

حَسَنُ الْبَيِّنَاتِ
فِي
تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi
Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي
للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - طريق المطار - خلف غولدن بلازا - هاتف: ٠١/٥٤٠٠٠٠ - ٠١/٤٥٥٥٥٩ - فاكس: ٠١/٨٥٠٧١٧

Beirut - Airport Road - behind Golden Plaza - Tel. 01/540000 - 01/455559 - Fax. 01/850717

www.dartourath.com

darturath2012@hotmail.com

حَسَنَ الْبَيِّنَاتِ

فِي

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

سورة الإسراء

(مكية، وهي مائة وإحدى عشرة آية، سميت بسورة الإسراء لأن فيها الإخبار عن إسرائء الله بالرسول (ﷺ)، وسميت بسورة بني إسرائيل أيضاً؛ لأن فيها ذكر بني إسرائيل وما جرى عليهم).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحٰنَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىٓ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُۥ مِنْ اٰيٰتِنَاۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیْرُ﴾

هذه الآية تخبرنا عن قصة إسرائء الله تعالى بالرسول (ﷺ) وقبل البدء بتفسير الآية الكريمة نذكر ماورد في القصة إن شاء الله تعالى.

قصة الإسراء: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي (ﷺ) حدثهم عن ليلة أُسْرِىَ به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعاً، ومنهم من قال بين التائم واليقظان، إذ أتاني آتٍ فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: ما بين ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار بيضاء، فقال له الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل (ﷺ) حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل مرحباً به، فنعيم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت، فإذا فيها آدم فقال: هنا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فردّ

السَّلَام، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ قِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلٌ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلٌ: مَرْحَبًا بِهِ فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ، فَإِذَا بِيَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمَ عَلَيْهِمَا، فَسَلِّمْتَ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّلَاثَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلٌ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ فَإِذَا يُوسُفُ قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ فَسَلِّمْتَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلٌ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ فَإِذَا إِدْرِيسُ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ فَسَلِّمْتَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلٌ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ فَإِذَا هَارُونَ قَالَ: هَذَا هَارُونَ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَسَلِّمْتَ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ قِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلٌ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ فَإِذَا مُوسَى قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَسَلِّمْتَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجَاوَزْتَ بِكِي قِيلَ لَهُ: مَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غَلَامًا بَعَثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلٌ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنَعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتَ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَسَلِّمْتَ عَلَيْهِ فَفَرَدَ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالتَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رَفَعْتَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قَلَالِ هَجْرٍ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتَ: مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالتَّيْلُ وَالْفَرَاتُ، ثُمَّ رَفَعَ بِي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، ثُمَّ آتَيْتِ بِنَاءَ مِنْ خَمْرٍ وَبِنَاءَ مِنْ لَبْنٍ وَبِنَاءَ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتَ اللَّبْنَ فَقَالَ: هِيَ الْفَطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْتُكَ، ثُمَّ فَضِضْتَ عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ

خمسين صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع كل يوم خمسين صلاة، وإني والله قد جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال: مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال: مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال: مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قلت: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وزاد في رواية: وأجزى بالحسنة عشرًا، وفي رواية أخرى: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلّي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا مرة أخرى. وهذا الحديث اتفق عليه مسلم والبخاري^(١) كما قال في الخازن (رضي الله تعالى عنهم).

وهنا تنشأ أسئلة:

السؤال الأول: لماذا كان يستفتح جبريل كلما وصل إلى سماء وهو يستطيع الصعود والتزول فيها بدون فتح؟

الجواب: كان يستفتح لأنه كان معه جسم كثيف وهو محمد (ﷺ)، وبهذا الاستفتاح كانت الملائكة تعرف أن معه جسمًا كثيفًا، فكانوا يقولون: ومن معك؟ فيقول: محمد. فكانت الملائكة تقول لجبريل إنك لا تحتاج إلى الاستفتاح فلا بد وأن يكون معك جسم كثيف فمن هو؟

السؤال الثاني: إن بكاء موسى (ﷺ) وقوله غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. يدل على الحسد وعلى تحقيره للرّسول بقوله: غلام، فكيف يليق بموسى هذان الأمران وهو رسول من أولي العزم؟

(١) صحيح البخاري ٣/ ١٤١٠، انحدجيث رقم ٣٦٧٤، صحيح مسلم ١/ ١٤٦، الحديث رقم ١٦٢.

الجواب: إنّه بكى لا حسداً بأمة محمّد (ﷺ) بل حسرة وحرناً على أمته الذين يدخلون النار، وقوله: غلام ليس فيه تحقير، لأنّ الشّاب القويّ في عمله وعزمه يقال له غلام.

السؤال الثالث: كيف رأى الرّسول في السّماء التّيل والفرات وهما في الأرض، فالّليل في مصر والفرات في العراق؟

الجواب: إنّه رأى صورتها لا نفسها، أو المراد أنّ بركتها تنشأ من الجتّة، ولا يخفى أنّ كلّ الأنهار تنشأ من اجتماع مياه العيون والعيون من مياه الأمطار التي تختزن تحت الأرض أو من ماء البحار، ولا شكّ أنّ في السّماء تأثيراً في حدوث الأمطار وفي نفوذ ماء البحار في مجاري الأرض، وإنّما رأى هذين التّهرين فقط بشارة بأنّ بلادهما ستقع تحت راية الإسلام والمسلمين، وهي بلاد كنانة وبلاد الفرس والرّوم، وكانت هذه البلاد أهمّ المعمورة القريبة من ديار مكّة.

السؤال الرابع: إنّ قوله: فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فأسأله التّخفيف؛ فرجعت فوضع عني عشرأ يدلّ على ثبوت المكان لله تعالى فهل هذا صحيح؟

الجواب: إنّ السّلف يعترفون بثبوت المكان لله تعالى كما يليق به دون معرفة كيفية ذلك وبدون حاجته إلى المكان، وعند الخلف لا يجوز نسبة المكان إليه تعالى، وعندهم أنّ المراد هنا أنّ الله تعالى خصّص مكاناً لمعراج الرّسول ومخاطبته تعالى له، فكان الذّهاب والإياب بين موسى ومكان المخاطبة لا بين الله وموسى (ﷺ)، وذلك كما خصّص لموسى (ﷺ) جبل الطّور لمكالمته تعالى معه، ولله تعالى في خلقه شؤون.

فائدة: فيما رأى الرّسول (ﷺ) في هذه الرّحلة المباركة:

١- ورد في الصّحاح زيادة على ما مرّ أنّ الرّسول (ﷺ) قال: ورفعت لي (أي كشفت لي) سدرة المنتهى، فإذا نبّتها كأنّه قلال هجر وورقها كأنّه آذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألته جبريل فقال: أمّا الباطنان ففي الجتّة وأمّا الظّاهران فالّليل والفرات^(١)، هذا وسمّيت سدرة المنتهى لأنّه ينتهي إليها علم

(١) صحيح البخاري ٣/١٤١٠ الحدّث رقم ٣٦٧٤، صحيح مسلم ١/١٤٦ الحدّث رقم ١٦٦.

الخلائق ولم يجاوزها إلا الرسول (ﷺ)، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ * سورة النجم الآيات/ (١٣-١٦) -.

٢- ورد في رواية أخرى أنه قال: (ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صرير الأقلام^(١))، ثم فرضت علي خمسون صلاة.....الخ).

٣- ورد في رواية أنه قال (ﷺ): (فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى! فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسمة بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والتي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى^(٢)).

٤- ورد أنه اجتمع الأنبياء في بيت المقدس، فحانت الصلاة فأتهم الرسول (ﷺ)^(٣)، أقول: والحكمة في ذلك تحقيق مصداق قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ فَإِنْ أَفْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ * سورة آل عمران الآية (٨١).

سؤال: كيف تصح الصلاة من الأنبياء بعد الموت؟ وهم في الدار الآخرة، وهي ليست دار تكليف، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كما في الحديث الصحيح^(٤) ؟

الجواب: إن الأنبياء هم أكرم من الشهداء وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ * سورة آل عمران الآية/ ١٦٩. فالأنبياء

(١) من كلام الشراح وليس حديثاً / أنظر عمدة القاري ١٨ / ٢٣٨.

(٢) صحيح البخاري ١٢١٧ الحديث رقم ٢١٦٤، صحيح مسلم ١٤٨/١ الحديث رقم ١٦٣.

(٣) عمدة القاري ١٥/٣٠٧.

(٤) سنن الترمذي ٣/٦٦٠ الحديث رقم ١٣٧٦. وقال حديث حسن صحيح.

أولى بأن يكونوا أحياء، ثم إنَّ صلاتهم ليست صلاة تكليف، بل صلاة تلذذ بذكر الله تعالى، وثبت أن أهل الجنة يتلذذون بالذكر بدليل قوله تعالى: ﴿دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سورة يونس الآية/ ١٠.

٥- ورد أن الرسول (ﷺ) قال: ومضيت هنيهة (أي في ليلة الإسراء) فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن عندها أناس يأكلون، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يأتون الحرام ويتركون الحلال، قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافيرهم كمشافير الإبل! قال: فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك اللحم، ثم يخرج من أسافلهم، فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل، فقلت من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء من أمتك (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا). قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء تعلقن بشديهن فسمعتن يضجن إلى الله عز وجل قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر فيقول: أَللَّهُمَّ لَا تَقِمِ السَّاعَةَ، قال: وهم على سابلة آل فرعون، قال: فتجيب السابلة فتطوهم، فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل، قال: قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ سورة البقرة الآية/. قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبيهم اللحم فيلقمونه فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك! قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون.

٦- ورد أن رسول الله (ﷺ) في ليلة المعراج أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال النبي (ﷺ): يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).

٧- ثم أتى على قوم ترضخ رؤسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تشاقلوا عن الصلاة المكتوبة رؤوسهم.

٨- ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع، وعلى أديبارهم رقاع يسرحون كما تسرح

الإبل والتَّعْم، ويأكلون الضريع والرِّقْم ورضف جهنم وحجارتها، قال: فما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدّون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد.

٩- ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نبيء قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من اللحم النبيء الخبيث ويدعون التّضيج الطيب، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هذا الرّجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً فيأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح.

١٠- ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمرّ بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها ثم تلا: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ﴾ سورة الأعراف الآية/ ٨٦.

١١- ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة من حطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرّجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها.

١٢- ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة.

هذا بعض ما أطلعنا عليه ممّا رآه الرّسول (ﷺ) ونقله ابن كثير والخازن وغيرهما من المفسرين والرّواة.

وقد رأى الرّسول (ﷺ) أموراً كثيرة وعجيبة أخرى كان يحكيها للصحابة حسب المناسبات فيقول: رأيت ليلة أسري بي كذا وكذا. وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿لِئْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ وقوله جلّ وعلا: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ سورة النجم الآية/ ١٨.

خاتمة: (فيما جرى بين الرّسول وبين قريش صباح ليلة الإسراء حينما ذكر لهم رحلته هذه):

روى أنّ رسول الله (ﷺ) بعدما أسري به أصبح حزيناً مخافة أن يكذّبه قومه، فمرّ به أبو جهل فقال له كالمستهزئ: هل رأيت شيئاً؟ قال: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، قال أبو جهل: ثم أصبحت بين أظهرنا؟! قال: نعم، فلم يناقشه أبو جهل مخافة أن يرجع الرسول عن قوله هذا، وظنّ أبو جهل أنّ كلّ من يسمعه فإنّه يكذّبه، كيف لا وإنّ المسجد الأقصى يبعد عن المسجد الحرام مسيرة شهر، وهو يدّعي أنّه ذهب إليه ورجع في ليلة واحدة، فقال له: أتحدّث بهذا قومك؟ قال: نعم، فأرسل واحداً إلى أبي بكر فقال له: إنّ صاحبك يزعم أنّه أسري به هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في نفس الليلة، فقال: أهو قال ذلك؟ قال: نعم، قال إذا فقد صدق، قال: أتصدّقه في هذا؟! قال: وأصدّقه في أعجب من هذا، أصدّقه أنّ الوحي يأتيه من فوق السماوات، فكيف لا اصدّقه في هذا، فنادى أبو جهل في الناس فاجتمع إليه قريش فقص الرسول عليهم قصته هذه، فبقي الناس بين مصفّق وواضع يده على رأسه متعجباً، فأثبت رسول الله (ﷺ) قوله بهذه الأدلّة:

١- كان في القوم من رأى المسجد الأقصى حيث ذهب هناك فقالوا له: هل تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم، فوصف المسجد، فقال القوم: أما الوصف فقد أصاب فيه، وقد ذكر هذا صحيح مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألني عن شيء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط، قال: فرفعه الله لي انظر إليه ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به^(١).

وفي البخاري ومسلم عن جابر أنّه سمع رسول الله (ﷺ) يقول: لما كذبتني قريش قمّت إلى الحجر، فجلى الله تعالى بيت المقدس فطففت أخبرهم وأنا انظر إليه^(٢).

٢- قال بعض القوم له: أخبرنا عن عيرنا التي في الطريق، فهي أهم إلينا، هل لقيت منها شيئاً؟ قال: نعم مررت بعير بنى فلان وهي بالروحاء وقد أضلّوا بعيراً وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء، فعطشت فأخذته فشربته، ثم وضعت مكانه فسلوا:

(١) صحيح مسلم ١٥٦/١ الحديث رقم ١٧٢.

(٢) صحيح البخاري ١٤٠٩/٣ الحديث رقم ٣٦٧٣، صحيح مسلم ١٥٦/١ الحديث رقم ١٧٠ واللفظ لمسلم.

هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا؟ قالوا: فهذه آية^(١).

ثم قال: ومررت بعير بني فلان، وفلان وفلان راكبان قعوداً لهما بذني مر، فنفر بعيرهما متي فرمى بفلان فانكسرت يده فسلوهما عن ذلك؟ قالوا: وهذه آية أخرى^(٢).

قالوا: فأخبرنا عن عيرنا (أي عن مكانها)، قال: مررت بها بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غاراتان مخيطان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا: وهذه آية أخرى.

ثم خرجوا وهم يقولون والله لقد قصص محمد شيئاً وبينه (أي أثبتته) فأتوا كداء فجلسوا عليه فجعلوا ينظرون حتى تطلع الشمس، إذ قال قائل: هذه الشمس قد طلعت وقال: آخر وهذه العير قد طلعت يقدمها جمل أورق، هذا وبعد كل هذه الأدلة والمعجزات لم يؤمنوا، وزاد أبو جهل في كفره فلذا سمي أبا جهل، ولما قال أبو بكر: إن كان هو قال: فقد صدق، فلذا سمي صديقاً، فالصديقية لم تختم وأبوة جهل لم تنقض، بل كل من صدق محمداً فيما قاله دون تردد فهو صديق، وكل من لم يصدقه فهو أبو جهل. فالصديقية وأبوة الجهل صفتان تدومان إلى يوم القيامة، يتصف من يشاء الله بما يتصف منهما اللهم اجعلنا من الصديقين آمين.

* * *

وهنا نعود إلى تفسير الآية الكريمة بتوفيق الله تعالى:

(سُبْحَانَ) اسم مصدر لسبح يأتي هو ومشتقاته من الماضي مثل ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ سورة الحديد الآية/١. والمضارع مثل ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ سورة الجمعة الآية/١. والأمر مثل ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ سورة الأعلى الآية/١ - ومثل ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ سورة الحاقة الآية/٥٢. وترد هذه الكلمات لتنزيه الله تعالى أي الإخبار بنزاهته عما نسب إليه مما لا يليق به مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾ سورة البقرة الآية/١١٦. أي تنزه الله تعالى عن الولد، أو للإخبار عن تنزهه الله تعالى عن العجز عن فعل ما يذكر

(١) معجم أبي يعلى ٤٥/١ الحديث رقم ١٠.

(٢) المصدر المتقدم والحديث نفسه.

بعده أو قبله من الأمور العظام، فمثال ما نسب إليه قبله مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ حيث قال بعد ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ سورة يس الآيات/ ٨٢، ٨٣. فمعناه تنزه الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء عن أن يعجز عن فعل أي شيء أراده وقدره. ومثال ما يذكر بعده مثل قوله هنا: (سُبْحَانَ) أي تنزه الله تعالى عن أن يعجز عن أن يذهب بأحد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ويعود به في نفس الليلة وقد فعل ذلك فإنه (الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) وهو محمّد (ﷺ) (لَيْلًا) أي في ليلة واحدة (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وهو مسجد مكة المكرمة (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) وهو مسجد بيت المقدس، وبينهما مسيرة شهر ذهاباً ومسيرة شهر إياباً، فقطع محمّد في إسرائه مسيرة شهرين في ليلة واحدة بقدرة الله تعالى الذي تنزهه عن العجز عن فعل مثل ذلك الأمر العظيم.

وهنا تنشأ أسئلة:

السؤال الأول: إن كلمة (أسرى) معناه الذهاب بالشيء والسير به ليلًا، فيكون قوله تعالى (لَيْلًا) زائداً يجب صون القرآن عنه.

الجواب: يقول بعض المفسرين إن كلمة (أَسْرَى) جرّد من بعض معناه وحصر في معنى ذهب به فقط، فيكون ليلًا بياناً لوقت الذهاب به وليس زائداً، والتجريد مستعمل في كلام البلغاء. ولكن أقول: إن قوله: (أسرى) مستعمل في معناه كلاً ولا تجريد فيه، فمعناه ذهب به ليلًا، وقال ليلًا لبيان مدّة الذهاب به ليلًا، فالمعنى ذهب به ليلًا في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولولا أن ذكر ليلًا لاحتمل أن يكون مدّة الذهاب به في ليالي عديدة، فيقلّ الإعجاز أو ينعدم حيث الإعجاز في قلّة مدّة الذهاب والإياب كما لا يخفى.

السؤال الثاني: لم قال تعالى بعده ولم يقل بنبّيه أو رسوله أو محمّد (ﷺ) أو غير ذلك من أسمائه وألقابه الشريفة؟

الجواب: قال ذلك لأمر:

الأول: ليعلم الناس أنّ الإنسان مهما بلغ من الكمال والفضل وإظهاره لخوارق العادات فلا يخرج عن كونه عبداً لله ذليلاً تحت قدرته، لكي لا يزلّ المسلمون فيعتقدوا في رسولهم أنّه حيث ذهب بليلة واحدة إلى المسجد الأقصى وما شاء الله تعالى من العلى ورؤيته لهذه الآيات العظيمة، فقد أصبح إلهاً أو ابن إله كما زلّ اليهود والنصارى

فاعتقدوا في العزيز والمسيح أنهما ابنا الله تعالى، أو أنّ المسيح إله مع الله، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

الثاني: ليعلم الناس أنّ أشرف الألقاب هو ما يشعر عن العبوديّة لله تعالى، فالعبد هو أشرف ألقاب المحبّ بالنظر إلى حبيبه قال الشاعر:

لا تدعني إلّا بيا عبده فإنّه من أشرف أسمائي

فالعبد من أشرف ألقاب الرسول (ﷺ) المحبّ لله تعالى بالنسبة إلى محبوه ربّ العالمين.

الثالث: ليعلم الناس أنّ محمداً بلغ هذه المرتبة ونال هذا الشرف بسبب عبوديته لله تعالى وانقياده لأوامره؛ ليزيد كلّ مسلم في عبادته وانقياده لله تعالى باتّباع شريعته ومنهجه لينال الرتب العلية وشرف الدنيا والآخرة جميعاً.

السؤال الثاني: لماذا كانت رحلة الرسول هذه بالليل ولم تكن بالنهار؟

الجواب: لأنّ القلب في الليل أجمع قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ سورة المزمل الآية/٦. والعبادة فيه أفضل؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ سورة الأنبياء الآية/٢٦ - ولانشغال الرسول (ﷺ) بالنهار بالإرشاد والتبليغ ودعوة الناس إلى الله تعالى وفراغه بالليل من غوائل الدعوة والإرشاد، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث: إن أريد بالأقصى الأبعد من كلّ مكان من المسجد الحرام، فليس بصحيح؛ لأنّ القدس ليس أبعد مكان من مكّة وإن أريد المسجد الأقصى الأبعد من كلّ مسجد فلا يصحّ أيضاً، لأنّه لم يكن في ذلك الوقت مسجد آخر حتى يكون المسجد الأقصى أبعد منه، فما هو المعنى الصحيح؟

الجواب بوجهين:

الأول: إنّ الأقصى صفة مشبّهة بمعنى البعيد فقط، فلا ترد هذه الاعتراضات.

الثاني: وهو أصحّ، إنّ المعنى إلى المسجد الأقصى أي الأبعد من أن يصله أي أحد من المسجد الحرام في ليلة واحدة إلّا خرقاً للعادة وبقدرة وإرادة الله تعالى، والله أعلم^(١).

(١) وربما الأقصى معناه الأبعد من مسجد النبي محمد (ﷺ) المقدر بناؤه بعد هجرته إلى المدينة إذ كان في علم الله تعالى ذلك، وهو من باب الإعجاز في الأخبار المستقبلية الدالة على صحة نبوة محمد (ﷺ).

(الَّذِي) المسجد الأقصى الذي (بَارَكْنَا) أي زدنا الخير والشرف (حَوْلَهُ) والمراد بالخير الخير الدنيوي والديني، أما الدنيوي فلخصوبة أرضها وكثرة الثمار والأشجار والمزارع فيها، وأما الديني فلكثرة مجيء الأنبياء فيها ووجود قبورهم حول المسجد المبارك المذكور، والله تعالى أعلم.

ثم كأن سائلا يسأل: لماذا أسرى الله تعالى بعبدته محمد (ﷺ) هذا الإسراء؟ فقال تعالى: (لِنُرِيَهُ) أي لنري محمداً (ﷺ) (مِنْ آيَاتِنَا) بعض آياتنا الدالة على قدرتنا وعظمتنا وسعة ملكنا ووحدتنا وحقية شريعتنا ووجود الثواب والعقاب، وهذه الآيات هي ما ذكر سابقاً من أنه رأى الأنبياء جميعاً وصلّى بهم، ورأى السموات وما فيها وأحوال أهل الجنة وأهل النار وأحوال العصاة والفاستقين، وغير ذلك مما رآه من حقائق الأمور لتصح له الشهادة بها، الشهادة التي حمله الله تعالى إياها بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ سورة الأحزاب الآية/ ٤٥ - على وجودنا وعظمتنا وقدرتنا ووحدتنا وحقية شريعتنا وحقية الثواب والعقاب ووجود الجنة لمن يليق بالدخول فيها والنار لمن استحقها (وَمُبَشِّرًا) للمطيعين بالجنة (وَنَذِيرًا) بالنار للعصاة والفاستقين، فإن الشهادة يجب أن تكون عن مشاهدة وعيان؛ ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه رأى ربه في هذه الرحلة وهذا هو الصحيح لتصبح شهادته بوجوده ووحدته تعالى، والله تعالى أعلم.

ثم إن بعض الأوهام تجول في بعض القلوب بأن الله تعالى ذهب بمحمد (ﷺ) إليه ليسمع أقوال محمد (ﷺ) ويرى محمداً (ﷺ)^(١) فلدفع هذه الأوهام قال تعالى: (إِنَّهُ) إن الله تعالى (هُوَ السَّمِيعُ) الذي يسمع كل قول وفي أي مكان كان القول، فليس ظنين التملة تحت البحار بأخفى عند الله تعالى من صوت الرعد فوق السحب وقت الامطار، وليس صوت في الكون أجهر من صوت بالنسبة إلى سمعه تعالى (البصير) بكل شيء أينما كان وكيفما كان، فالذرة تحت البحر ليست بأخفى من قبب السماوات بالنظر إلى رؤيته جلّ وعلا، فإذا كان الأمر كذلك فلم يعرج الله تعالى بمحمد (ﷺ) ليسمع منه أو ليراه بل كما قال (لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا) فيطلع عليها تشریفاً له وتكريماً، فالألف الصلوة والسلام على هذا النبي محمد الذي شرفه تعالى الملك العلام وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيام.

(١) كرر اسم محمد ﷺ وكان يكفي استعمال الضمير العائد إليه حتى لا يتوهم عود الضمير إلى الله تعالى.

تنبه: وفيه فوائد:

الفائدة الأولى: إنَّ الإسراء بالرسول (ﷺ) إلى المسجد الأقصى ثابت بالدليل القطعي، فمن أنكره فهو كافر لتكذيبه للقرآن الكريم، وأما المعراج إلى السماوات العلى فنابت بالأحاديث المشهورة والصَّحيحة، فثبوته ظني يفسق منكره ولا يكفر إلا أن يكون إنكاره لإنكار كرامة الرسول (ﷺ) أو إنكار قدرة الله تعالى على ذلك فيكفر حينئذ.

الفائدة الثانية: إنَّ الحقَّ أنَّ الرسول (ﷺ) أسري بروحه وجسمه معاً، وذهب بعض إلى أنَّه كان بروحه فقط وفي المنام، وهذا باطل للأدلة الآتية:

الأول: إنَّ الله تعالى قال: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) والعبد يطلق على الروح والجسد معاً ولا يطلق على الروح فقط.

الثاني: إنَّه لو كان بروحه فقط لما أنكر النَّاس هذا الإنكار وما استبعدوا هذا الاستبعاد، فإنَّ الرؤيا والمنام لا يثير هذا الإنكار والتعجب فإنَّ عالم الرؤيا واسع سعة لا تنكر.

الثالث: إنَّ الأحاديث الصَّحيحة تدلُّ على أنَّ الإسراء كان بالجسد والروح معاً.

الرابع: إنَّ ما احتجَّ به هذا البعض من حديث عائشة أنَّه ما فقد جسد رسول الله (ﷺ) لا يقوم الاحتجاج به، لأنَّ الإسراء كان في مكَّة والسيدة عائشة (رضي الله عنها) لم تصاحب الرسول إلا بعد الهجرة من مكَّة، وفي المدينة المنورة، فلذلك يحمل حديثها على إسراء آخر وقع للرسول (ﷺ) في المدينة المنورة بالروح فقط.

الفائدة الثالثة: إنَّ الصَّعود إلى السَّماء وكشف الحقائق الكونيَّة لم يزل ولا يزال منية ورغبة من رغبات الإنسان سيَّما العلماء والمفكرين، وقد درج به العلم وتقدَّم فيه أشواضاً، فالأئمة بالرسول وهو أحكم الحكماء وأعلم العلماء أن يحظى وينال من ذلك ما لم ينله الحكماء والمتفلسفون. بل وذلك تشجيع من الإسلام للعلم والتدرج نحو كشف ما لم ينكشف في هذا الكون المليء بالأسرار؛ ليستفيدوا من ذلك، وليذعنوا بالله تعالى وقدرته وبمحمد وحكمته ويعترفوا بسموِّ دينه وشريعته التي تسير العلم والعقل، وليتحقق مصداق قوله تعالى: ﴿سَرُّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ سورة فصلت الآية/٥٣. هذا وإنَّما يتعجب النَّاس من إسراء ومعراج الرسول (ﷺ) لأنَّه لم يكن بوسيلة من الوسائل الماديَّة

وبطريقة من طرق الأسباب والمسببات، وهذا سرّ إعجاز هذه المعجزة، ولكن ليس من الحقّ أن يتعجب أو ينكر هذا الأمر العظيم، حيث إنّ العلم لم يزل ولا يزال حائراً في الرّوح وما لها من القوّة الهائلة! وقد أثبت علم النّفس والتّنويم المغناطيسي وجلب الأرواح وعلوم أخرى أنّ الرّوح أقوى من المادة بكثير، ولا سبيل للمادّة إلى الوصول إلى أشواط الرّوح البعيدة المدى، وإنّ المادة إذا تجرّدت عن الرّوح أصبحت هامدة لا تحرك ساكناً ولا تسكن متحرّكاً، ولكنّ الرّوح حينما تجرّدت عن المادة تبقى عاملة وأقوى من قبل. وإنّ لتأثير الله تعالى في الكون عاملين عامل الرّوح ويعبر عنه بالأمر، وعامل المادّة ويسمى عامل الخلق قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ سورة الاعراف الآية/ ٥٤. فيخلق الله تعالى بعض الأمور بتدرّج الرّمن وتلاقي الأسباب، وبالتّطور المادّي وتطوير المادّة، وقد جعل ذلك اعتيادياً وألهم من ذلك النّاس الخيرين والأشرار ليأخذوا بالأسباب فينتفعوا بالمسببات ليعيشوا ويؤمنوا بذلك حياتهم وحياة مجتمعتهم الإنساني، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِي قَدَرْنَا فَنَهَدَى﴾ سورة الأعلى الآية/ ٣. أي الذي خلق المسببات والأسباب وربط بينهما وهدى الإنسان إلى الأسباب لتحصيل المسببات. هذا ويخلق الله تعالى بعض الأشياء بالرّوح أي بمجرد أمر كن فيكون، وبدون تدرّج أو توسّط الأسباب، ويخرق بذلك قواعد المادّة ونواميس الطّبيعة والأسباب والمسببات، وذلك ليعلم النّاس أنّ المؤثّر والخالق هو الله تعالى، وأنّ الأسباب لا قيمة لها بدون إرادة الله مسبب الأسباب إلّا أنّه لم يجعل ذلك اعتيادياً، بل نوادر تكون معجزة لرسول أو كرامة لوليّ من أوليائه، ومن ذلك جعل التار على إبراهيم (عليه السلام) برداً وسلاماً، وتسييح يونس في بطن الحوت وفي قعر البحر المحاط بالظلمات، وشقّ التيل لموسى وإنجاؤه، وغرق فرعون فيه وولادة عيسى من عذراء لم يمسهما بشر، وغير ذلك ممّا حصل من المعجزات، وأنّ معراج الرّسول (صلى الله عليه وآله) هو أيضاً من هذا القبيل ومن عالم الرّوح الخارج عن الأسباب والمسببات والله على كلّ شيء قدير.

* * *

ثمّ إنّ رحلة الرّسول (صلى الله عليه وآله) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلاته بالأنبياء هناك إشارة إلى أنّه جمع شرائع الرّسل كلّهم في شريعته وفضائلهم في ذاته وصفاته، وإلى إنتقال التّبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وهنا كأنّ قائل يقول: فلماذا انتقلت التّبوة والرّسالة من بني إسرائيل؟ فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي
وَكَيلاً ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾﴾

(وَأَتَيْنَا) وأعطينا (مُوسَى الْكِتَابَ) وهو التوراة والحكم والشرعة التي كانت في التوراة (وَجَعَلْنَاهُ) أي الكتاب (هُدًى) إرشاداً إلى الحق والصواب في العقائد والأحكام (لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) ليهتدوا ويسترشدوا ويحكموا به، وأمرناهم في الكتاب (أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيلاً) توكلون إليه أموركم وتأخذون منه أحكامكم وعقائدكم وتعتمدون عليه في أمور دنياكم ودينكم، فإنَّ العقائد والأحكام كلها يجب أن تكون حسب بيان الله وأنَّ الأمور كلها بإرادة الله تعالى وخلقه وإيجاده، فلا مكوّن إلا الله ولا مشرّع سوى الله تعالى (ذُرِّيَّةً) منادى محذوف الياء فالتقدير لا تتخذوا من دوني وكَيْلاً ياذرية (مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ) وأنعمنا عليكم بنعمة النجاة من الهلاك والغرق (إِنَّهُ) إنَّ نوحاً (كَانَ عَبْدًا) لله تعالى ينفاد لأوامره ويقف عند حدوده (شَكُورًا) لنعم الله تعالى فيستعملها فيما أباح الله تعالى استعمالها فيه، فكونوا مثله في العبادة والشكر لله تعالى، وأشار بذلك إلى أنَّ الله تعالى نجى نوحاً وقومه من العذاب بسبب عبوديتهم وشكرهم، ومن يكون مثلهم يكون ناجياً ومن لا فلا، فتكون الآية وعداً للمتقين بالنجاة من العذاب ووعيداً للآثمين بالهلاك والعذاب. وفي الآية أيضاً تلميح إلى أنَّ بني إسرائيل لم يفوا بما أمروا ولم يمتثلوا الكتاب، ولذلك عذبوا ونقل النبوة والرّسالة منهم إلى بني إسماعيل، وقد صرّح بذلك فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّٰ عُلُوًّا
كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمُ أَحْسَنَتْكُمْ
لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَبَرًّا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يَرْحَمَكُمُ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾﴾

(وَقَضَيْنَا) وأخبرنا (إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ) وأوحينا إليهم (فِي الْكِتَابِ) في التوراة

والوحي، وإن كان لموسى إلا أنه حيث الأمر يتعلّق بالأمة فيكون وحياً إليهم، فأخبرهم الله تعالى وقال لهم (لَتُفْسِدُنَّ) أنتم بالكفر والفسق والفجور والانحراف عن شريعة الله وتبديل أحكام الله تعالى (في الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ) أصله ولتعلوننّ، حذف نون الجمع لتوالي التّونات فصار التّقاء الساكنات بين الواوين والتّون المشدّدة، فحذفت الواوان فصار لتعلنّ أي لتتكبرن وتعرضن عن دين الله تعالى (عُلُوًّا) إعراضاً وتكبراً (كَبِيرًا) ثم ذكر الله تعالى نتيجة هذين الإفسادين وعاقبتهما وعذاب الله تعالى إياهم على ذلك، فقال جلّ وعلا: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا) أي وعد أولى المرّتين أي إذا أفسدتم في المرّة الأولى (بَعَثْنَا) أي أرسلنا (عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا) وقال: (عِبَادًا لَنَا) لأنّهم كانوا مطيعين لأمر الله تعالى التّكليفي والتّشريعي إن كان هؤلاء مسلمين، أو لأنّ كلّ النّاس عباد لله تعالى أي أدلاء تحت أمره التّكويني إن كانوا كافرين، وإن أصحّ الروايات أنّ هؤلاء كانوا جيش سنحاريب وكانوا كفرة، فيراد بالعباد المعنى الثّاني، فأرسل الله تعالى على بني إسرائيل بعدما أفسدوا المرّة الأولى جيش سنحاريب وكانوا (أُولِي) أصحاب قوّة في الأبدان و(بَأْسٍ) وأصحاب أسباب (بَأْسٍ) حرب (شَدِيدٍ) فكانوا أقوياء في البدن وأثرياء في معدّات الحرب، فهجموا على بني إسرائيل (فَجَاسُوا) فتجولوا (خِلَالَ الدِّيَارِ) أي خلال دياركم بالسلب والسبي والتّهب والقتل (وَكَانَ) هذا العذاب (وَعَدًا) عند الله تعالى (مَفْعُولًا) قضى بفعله لكثرة فسادكم وفجوركم (ثُمَّ) بعد هذه المأساة (رَدَدْنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ) الغلبة (عَلَيْهِمْ) وأعاد الله تعالى لكم ملككم وسلطانكم (وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ) كثيرة (وَبَيْنَ) كثيرين (وَجَعَلْنَاكُمْ) بعد الضّعف والقلة (أَكْثَرَ نَفِيرًا) من قبل أو أكثر نفيراً من غيركم، والمراد بالتّفير القوم والعشيرة سمّي نفيراً لأنّه ينفر ويخرج للحرب والهجوم أو الدّفاع في الحروب والقتال. ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أنّه لا يظلم أحداً وإنّما هو يجازي عباده حسب أعمالهم، وأنّ إحسانه مربوط بحسن أعمالهم وعقابه منوط بقبحها فقال تعالى (إِنْ أَحْسَنْتُمْ) العمل باتّباع شريعتي وتطبيق أحكامي (أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ) حيث تجلبون بذلك إحساني إليكم (وَإِنْ أَسَأْتُمْ) العمل بالانحراف عن ديني وعدم تطبيق أحكامي (فَلَهَا) أي أسأتم على أنفسكم، حيث تجلبون بذلك العقوبة عليها وقال: (لَهَا) دون عليها لمشاكلة^(١) لأنفسكم (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ) المرّة

(١) المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته تحقيقاً أو تقديراً، كمن يسئل ماذا تريد أن تطبخ

لك فيجب إطبخاله لي قميصاً. / أنظر الإيضاح في علوم البلاغة ١/ ٣٢٧.

(الْآخِرَةَ) وأفسدتم مرة أخرى بعثنا عليكم مثل الأولى عباداً لنا أولي قوّة وبأس شديد (لَيْسُوؤُوا) ليحزنوا (وَجُوهَكُمْ) بالأسر والسبي والقتل والتّهب والسلب (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) الأقصى فيخربوه (كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) فخرّبوه وهتكوا حرمة (وَلِيَتَّبِعُوا) وليهلكوا (مَا عَلَّمُوا) ما استولوا عليه من الناس بالقتل والمزارع بالحرق والبيوت بالهدم (تَتَّبِعُوا) إهلاكاً شديداً، فأرسل هذه المرّة جيش بختنصر ففعل بهم ما فعل (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ) بإعادة القوّة والتصر والغلبة إليكم، وعسى في كلام الله تعالى للتحقيق، فرحمهم الله تعالى هذه المرّة فأعاد لهم دولتهم (وَإِنْ عُدْتُمْ) هذه المرّة إلى الفساد والابتعاد عن حكم كتابنا (عُدْنَا) إلى عقابكم وإذلالكم، وقد عادوا إلى الفساد فانتقم الله تعالى منهم، بأن سلب عنهم التّبوّة والرّسالة وآتاهما لبني إسماعيل فأرسل محمّداً (ﷺ) فشكّل دولة الإسلام وأذلّ اليهود وأخرجوهم من الجزيرة، وليس ذلّتهم في الدّنيا فقط بل (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ) بشريعة الله تعالى (حَصِيرًا) مكاناً لعذابهم وحسبهم فيها، وصرّح تعالى بهذا الانتقام وهو سلب التّبوّة من بني إسرائيل فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾﴾

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ) الذي أنزل على محمّد (ﷺ) بعد تبديل اليهود والتّصارى كتابهم وانتقال الرّسالة من بني إسرائيل (يَهْدِي) يرشد القرآن (لِلَّتِي) أي للطريقة التي (هِيَ أَقْوَمُ) من كلّ نظام ومنهج ودستور؛ فإنّه منهج وضعه الله تعالى لأن يعيش ويحيا عليه الإنسان، ويعمل به في حياته الفرديّة والاجتماعيّة والإداريّة والاقتصاديّة والسياسيّة ويطبّق ما فيه من الأحكام الفرديّة والاجتماعيّة والأخلاق والأعمال جميعها، وأنّ الله هو الذي خلق الإنسان، فهو أعلم بطبيعته وأخلاقه وما يصلح له وما لا يصلح، وما ينفع وما يضرّ، ووفق علمه هذا وضع له هذا النّظام والمنهج، فيكون لا محالة أقوم من كلّ منهج بل كلّ ما سواه باطل ومعيب وضارّ بحقيقة الإنسان وأفراده (وَيُبَشِّرُ) هذا القرآن (الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ) وهي ما جعله القرآن صالحاً سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً، ويجتنبون الأعمال الباطلة وغير الصّالحة وهي التي جعلها القرآن غير صالحة سواء كان حراماً أو مكروهاً فبشّر القرآن هؤلاء (أَنَّ لَهُمْ) في الآخرة (أَجْرًا) ثواباً

(كَبِيرًا) كبيراً وهي الجنة وما فيها من النعم (و) كذلك يشر القرآن (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) والمراد بهم الذين يعملون الأعمال غير الصالحات وينحرفون عن الأعمال الصالحة إلا أنه ذكرهم بهذا العنوان لأن سبب عدم الاتزان والعدول عن الصالحات وارتكاب غير الصالحات هو عدم الإيمان بالآخرة وعدم الخوف من العقاب، فذكر السبب وأريد به المسبب فالذين لا يؤمنون بالآخرة فيرتكبون الأعمال غير الصالحات (أَعْتَدْنَا) هيناً (لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) مؤلماً جداً، وقد أدرج ما للعصاة من الإنذار في البشارة وذكر بلفظها تهكماً واستهزاء بهم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن هذا القرآن منهج قويم يبين للإنسان ما ينفعه في الدنيا والآخرة وما يضره فيهما يبين أن بعض الناس لم يتقوا بهذا المنهج ولم يستقيم به فقال جلّ وعلا: (وَيَذُوعُ الْإِنْسَانَ) كلهم إلا من رحم الله تعالى ويتصف (بِالشَّرِّ) مثل (دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ) أي يظن أنه خير أتباعاً لهواه ولشهوته (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) فيتبع هواه وشهوته فيعمل ما يضره قبل أن يتفكر فيه ويطبقه مع هذا المنهج القويم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه نظم له الزمان بحيث يسهل له العمل فيه فقال جلّ وعلا:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ) وجعلنا في الليل (وَالنَّهَارَ آيَاتٍ) إحداهما الشمس والأخرى القمر (فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ) جعلناها محواً للإضاءة فلا يضيء إلا قليلاً ويمحو ضوءه حينما يقرب من الشمس (وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ) وهي الشمس (مُبْصِرَةً) سبباً للإبصار ورؤية الأشياء وفعلنا ذلك (لِتَبْتَغُوا) أي لتكسبوا وتعملوا فطلبوا بذلك (فَضْلًا) رزقاً (مِّن رَّبِّكُمْ) فإنكم تعملون بالنهار وتستريحون بالليل، فلولا هذه الاستراحة لمثلتم وما استطعتم العمل وشرق عليكم الكسب، علماً أن بعض الأعمال بالنهار أنفع وبعضها بالليل أنفع وأسهل (وَلِتَعْلَمُوا) بسبب حركة الشمس وحركة القمر وزيادته ونقصانه (عَدَدَ السِّنِينَ) الشمسية والقمرية وأشهرهما (وَالْحِسَابَ) وفق الشهور والسنين، حيث يتعلق بذلك بعض أموركم من الديون والمزارع والأسفار ففي الليل والنهار تعملون (وَكُلُّ شَيْءٍ) من الأعمال

(فَصَلُّنَاهُ) بيّنا حكمه من الحَلِّ والحرمة والكراهة والتدب والإباحة (تَفْصِيلاً) تاماً ما فرّطنا في الكتاب من شيء فكلّ شيء من الأحكام المذكور في الكتاب أي القرآن أو في سنة من أرسل إليه الكتاب وهو الرّسول (ﷺ).

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّ الإنسان يعمل في الليل والنهار وآتة بيّن له حكم كلّ عمل من الحَلِّ والحرمة والتدب والكراهة، وذكر تعالى أنّ العبد مسؤول عن أعماله ويحاسب عليها فقال جلّ وعلا:

﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْمَمْتَهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾﴾

(وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْمَمْتَهُ) أي سجّلنا عليه (طَائِرَةٌ) أي عمله وجعلناه لازماً له لزوم الديون في ذمّة الدائن، وعبر عن الذمّة بالعنق لأنّه كما أنّ العبد الرّقيق في الدنيا لا يملك شيئاً فتكون الديون والالتزامات متعلّقة برقبته، فكذلك الإنسان في الآخرة لا يكون عنده شيء؛ فيكون هو مرهوناً بعمله وتعلّق الحقوق برقبته يعذب هو عليها أو يثاب، وسمّي العمل طائراً لأنّه يتيامن بالعمل الصّالح ويتشاءم من العمل الشّرّ، كما يتيامن ويتشاءم بالطائر، أو لأنّ العمل بعد العمل يذهب ويطيّر، ويمكن أن نقول أنّ أعمال الإنسان كلّها ينتقش في عصب من أعصاب العنق كما ينتقش الصّور والأصوات في أشرطة التلفزيون (وَنُخِرُ لَهُ) للإنسان ذلك المسجّل أو المصوّر في عصب العنق فينقلب (يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا) مفتوحاً أمامه وهو قادر على قراءته ويقال له (أَقْرَأَ) أنت بنفسك (كِتَابَكَ) لا أحد غيرك (كَفَىٰ) أي واكتف (بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) محاسباً أعداك في الخير لشكر على الثّواب وتنتظره، وفي الشّر لتعترف باستحقاقك للعذاب وتستقبه ولا يبقى لك إعتراض.

ثمّ إنّه بعدما بيّن أنّ أعمال العبد كلّها مسجّلة عليه وسيحاسب عليها يوم القيامة ويجزى على الخير بالثّواب وعلى الشّر بالعقاب، بيّن أنّ نفع الأعمال الصّالحة يعود إلى صاحبها فقط، وأنّ الضّرر من الأعمال القبيحة يلحق بأهلها فحسب، ولا ينفع ولا يضرّ أي عمل بالله أو بالرّسول أو بالدّاعيّة وإنّ الدّعوة من الله عباده إلى الخير لمصلحتهم، وكذا من الرّسول والدّاعيّة، فلذا قال جلّ وعلا:

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾

(مَنْ اهْتَدَىٰ) إلى الحقّ وعمل على مقتضاه (فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) ويعود فائدة الاهتداء والعمل الخيري إلى نفسه لا إلى الله تعالى؛ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (وَمَنْ ضَلَّ) عن الحقّ واشتغل بالباطل وسفاسف الأمور (فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) على نفسه؛ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَيَّ عَمَلٍ، فَنَفَعَ الْعَمَلَ وَضَرَّهُ يَعُودُ إِلَىٰ صَاحِبِ الْعَمَلِ فَقَطْ لَا إِلَىٰ اللَّهِ، وَلَا إِلَىٰ الرَّسُولِ وَلَا إِلَىٰ الدَّعَاةِ حَيْثُ (وَلَا تَزِرُ) وَلَا تَحْمِلُ (وَازِرَةٌ) نَفْسُ آثِمَةٍ (وِزْرًا) عقاب نفس (أُخْرَىٰ) فَكَلَّ نَفْسٌ تَعَاقِبُ هِيَ عَلَىٰ وَزْرِهَا لَا غَيْرَهَا، وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يَعَذِّبُ عَبْدًا عَلَىٰ عَمَلِهِ إِلَّا بَعْدَ التَّبْلِيغِ وَالْإِنذَارِ، فَلِذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) أَحَدًا وَلَا قَوْمًا (حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) فَيُلَغِّمُهُمْ بِمَا هُوَ شَرٌّ وَعَلَيْهِ الْعِقَابُ، وَبِمَا هُوَ خَيْرٌ وَفِيهِ الثَّوَابُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَىٰ لِلْعَبْدِ أَيُّ عَذْرٍ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: (وَقَدْ أَعَذَّرَ مِنْ أَنْذَرَ).

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن كل إنسان ينال عقاب معاصيه وجرائمه في الآخرة أراد أن يذكر أنه ينال الأرقام في الدنيا عقاب أعمالهم أيضاً؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾

(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) أي أن ننفذ ما حكمنا به من عذاب أهل قرية حسبما علمنا من عتوهم وضلالهم، وأن نظهر ذلك في الخارج، والمعلوم الخارجي كما كان في المعلوم المعنوي الأزلي (أَمَرْنَا) أَرْسَلْنَا شَرِيعَتَنَا وَأَمَرْنَا (مُتْرَفِيهَا) الْمُتَسَلِّطِينَ وَأَصْحَابَ التَّنْفُوذِ تَطْبِيقِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَحْتَ وَلايَتِهِمْ وَسُلْطَانِهِمْ وَالْعَمَلِ وَالْحَكْمِ بِهَا (فَفَسَقُوا) خَرَجُوا عَنِ أَمْرِنَا وَحَكَمُوا خِلَافَ شَرَعِنَا (فِيهَا) فِي قَرَاهِمِ (فَحَقَّ) عَلَيْهَا) عَلَىٰ أَهْلِهَا (الْقَوْلُ) بِالْعَذَابِ وَتَنْفِيزِهِ (فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا) حَسَبَ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ التَّدْمِيرِ وَمَقْدَارِهِ وَحَسَبَ الْإِسْتِحْقَاقِ. ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَبْشُرَ مَا قَالَهُ، فَذَكَرَ قُرَىٰ كَانَ يَعْلَمُ بِهَا النَّاسُ؛ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: (وَكَمْ) وَكَثِيرًا (أَهْلَكْنَا مِنْ) أَهْلِ (الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ) كَمَا أَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ عِقَابًا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَتَمَرُّدِهِمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَعْمَالِهِمُ الْقَبِيحَةَ

(وَكَفَى) أي واكتف (بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا) بدقائق ذنوبهم (بصِيرًا) بجلائلها فيعاقبهم عليها أو يثيبهم، ولا يخفى عليه شيء ولا ينساه، وهذه سنة الله تعالى في عباده فكل أمة عنت عن أمر ربها وطغت واتبعت الأهواء والشهوات وتركت شريعة الله لما تهواه أنفس المترفين والمتسلطين عذبها الله تعالى عاجلاً أو أجلاً، ولكل أجل كتاب.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى هلاك الأمم لفساد اتجاهاتهم أراد أن يذكر أن الله تعالى يعامل عباده أفراداً أو جماعات حسب اتجاهاتهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ) إلى الحياة العاجلة وهي الحياة الدنيا سميت بالعاجلة لأنها تسبق حياة الآخرة، فمن أراد هذه الحياة فقط دون الحياة الأخرى (عَجَلْنَا) أي قدمنا (لَهُ) ووهبناه (فِيهَا) في الدنيا مقدار (مَا نَشَاءُ) لا ما يشاء هو من المقدر (لِمَنْ نُرِيدُ) أي باختيارنا لا بالإيجاب، فإن إرادة العبد للشيء واتخاذها بالأسباب لما يريد لا يوجب على الله تنفيذ ذلك الشيء وإيجاده (ثُمَّ) بعدما خرج من الدنيا بالموت (جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا) يدخلها (مَذْمُومًا) ملوماً من قبل الله والملائكة وصالح المؤمنين بل ومن قبل أقرانه ونفسه أيضاً لأن كل من دخل جهنم يتندم مما عمل ويلوم نفسه على عمله (مَدْحُورًا) مطروداً من الرحمة ونعم الله تعالى (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ) أراد حياة الآخرة وحده (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) وهو السعي الصحيح بأن يكون سعيه لها موافقاً لمنهج الله تعالى وحسبما أمر ورضي به (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) إيماناً صحيحاً بالله والرسول والآخرة (فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) أي مجزياً به عند الله تعالى بثواب كثير أو مشكوراً عنده، فإنه حينما رأى ثوابه بشكره (كَلَّا) كل ممن يريد الدنيا وممن يريد الآخرة (نُمَدُّ) نمدّم ونعطيهم (هَؤُلَاءِ) طلاب الدنيا (وَهَؤُلَاءِ) أي طلاب الآخرة فنعطي كلاً (مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ) وفضله لا لاستحقاقهم والوجوب على الله تعالى، فإنه لا يجب عليه شيء ولا من عطاء الأسباب فإن الأسباب لا تعمل إلا بإرادة الله تعالى، ولعمري من الذي يخلق

الأسباب أو يهيئها سوى الله تعالى (وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ) إذا أَرَادَهُ (مَحْظُورًا) ممنوعاً حيث لا يقدر أحد أن يمنع الله تعالى عن عطائه إذا أَرَادَهُ، إذ هو الفَعَالُ لما يريد هذا.

وهنا إشارات:

الأولى: إن قوله تعالى: (من كان يريد العاجلة)، وقوله: (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها) يدلّ على أنّ منح الله تعالى في الدّنيا والآخرة مربوط بإرادة الصّبر وكسبه وعمله، فلا يهب الله لعبد إلا وفق كسبه ومباشرته للأسباب إلا نادراً وخرقاً لعادته كمعجزة أو كرامة، وكسب العبد هذا وعمله هو مدار المنح في الدّنيا والثواب في الآخرة أو العقاب فيها، وبهذا بطل مذهب الجبريّة الذين يقولون لا إرادة ولا اختيار للعبد وإنما هو كالقلم بين يدي الكاتب.

الثانية: قوله تعالى: (مَا نَشَاءُ) نهبه مقدار ما نشاء لا ما يشاء، فإن كثيراً من الناس يعمل عملاً ويريد أن يصل بعمله مقداراً معيّناً فينال أقلّ منه أو أكثر أو لا ينال شيئاً، وهذا بديهي لا يحتاج إلى دليل وقوله: (لِمَنْ تُرِيدُ) نهبه باختيارنا ولا جبر له علينا، وهذا أيضاً معلوم لأنّه ليس كلّ من أراد وسعى لشيء يناله؛ فيدلّ ذلك على أنّ إرادة العبد وكسبه ليس كافياً في وجود ما يعمل له ويكسب، بل إنّما يكون ذلك حينما انضم إلى إرادة العبد وكسبه إرادة الله تعالى، ويدلّ هذا على إبطال مذهب القدرية القائلين بأنّ العبد خالق لأعماله وتنتاجها بالتبع أو بالتوليد ولا دخل لله تعالى فيها.

الثالثة: قوله تعالى: (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) يشير إلى أنّ السعي والعمل للآخرة لا يستحقّ صاحبه الثواب إلا إذا كان موافقاً لما وضعه الله ونهجه واعتبره سعيّاً صحيحاً للآخرة، قال الإمام الرّازي ما حاصله: أنّ بعض المشركين يؤمنون بالآخرة ويسعون لها فإنّهم يعبدون الأصنام ويتقرّبون إليها معتقدين أنّها شفعاء لهم عند الله تعالى أو يقربونهم إلى الله تعالى زلفى، ولكنّ حيث إنّ سعيهم هذا ليس سعيّاً صحيحاً ومعتبراً عند الله تعالى فإنّه لا يوصل إلى الله إلا العمل الصالح الموافق للشّرع، ولا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى ولا إذن لمن أشرك، وإنّ التقرّب بالعبادات إلى أحد سوى الله تعالى كفر وشرك بالله، فالسعي به باطل وليس سعيّاً للآخرة.

الرابعة: قوله تعالى (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) معناه مؤمن إيماناً صحيحاً، فمن كان إيمانه باطلاً فلا يفيد سعيه للآخرة، وإن كان سعيّاً صحيحاً كمن تصدّق على الفقراء وواسى

المحتاجين وأتى حقوق ذوي القربى والأيتام والمساكين وقام بالإحسانات التي يحبها الله تعالى، ولكن إيمانه بالله غير صحيح لأنه يشرك بالله أو يجعل له ولداً أو يؤمن بالآخرة لا كما يقرره الشرع، أو يكذب رسولاً من رسل الله تعالى، فهذا عمله هدر وحسناته محبطة فلا يقام له الوزن قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا * . سورة الكهف الآية (١٠٥-١٠٦).

الخامسة: إن التقسيم العقلي هنا ثلاثة أقسام:

الأول: من أراد الدنيا فقط دون الآخرة وهذا المذكور.

الثاني: من أراد الآخرة فقط بقرينة التقابل وهذا المذكور أيضاً.

الثالث: من أراد الدنيا والآخرة معاً وهذا ليس مذكوراً ولكنه مفاد من القسمين، فإن من سعى للدنيا فقط فيعطى، فإذا سعاها مع الآخرة فيعطى بالطريق الأولى، ويمكن أن نقول: إن قوله: ومن أراد الآخرة أي وحدها أو مع الدنيا (فأولئك كان سعيهم مشكوراً) أي مجزياً في الدنيا والآخرة، أو نقول: إن المؤمن الذي يسعى للآخرة كل سعيه للآخرة وإن وجد منه السعي للدنيا فإنه لا يعمل إلا أعمالاً موافقة للشرع، ولا يكسب الدنيا إلا حسب ما أحل الله والكسب الحلال، عبادة فيدخل في السعي للآخرة والله تعالى أعلم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن كل عامل يعمل للدنيا أو للآخرة يعطى ثمرة عمله بقدر ما شاء الله وحسب ما يختاره من العطاء لا كما يريد العبد، أثبت ذلك بما هو نافع والثابت فقال جلّ وعلا:

﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (١١)

(انظر) لتعلم أن الأمور تجري حسب إرادة الله تعالى لا حسب إرادة العبد حيث ترى (كيف فضلنا بعضهم على بعض الناس في الرزق والأموال والثروة (على بعض) آخر وإن كانا متساويين في العلم والعقل والعمل، وربما يكون المفضل أجهل من المفضل عليه وأنشط وأقوى، وبهذا تعلم أن نتائج أعمال العباد هو حسب إرادة رب العباد لا حسب إرادتهم، وكذلك الآخرة يكون التفاوت فيها بين العباد كما قال جلّ وعلا: (و)

الواو للقسم والقسم به محذوف تقديره: وبعزتي (لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) للبعض على البعض في الدرجات ومقامات الجنة والتعيم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن من سعى للآخرة السعي الصحيح فله الأجر الكبير، أراد أن يبين بعض المساعي الصحيحة للآخرة والتي يصل بها العبد إلى الأجر والثواب فقال جلّ وعلا:

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٣﴾﴾ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٥﴾﴾

إعلم أن هذه الأوامر والنواهي التي تأتي وخوطف بها الرسول (ﷺ) يراد بها المسلمون لا الرسول، فإن الرسول (ﷺ) معصوم فلا يرتكب منهياً عنه فينهي ولا يترك مأموراً به فيؤمر، ويدلّ على أن المراد غير الرسول قوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) فإن الرسول مات عنه والداه وهو صبي.

ولنعد إلى تفسير الآيات: (لَا تَجْعَلْ) لا تعتقد أن (مَعَ اللَّهِ إِلَهًا) معبوداً (آخَرَ) يستحقّ العبادة (فَتَقْعُدَ) بسبب هذه العقيدة الباطلة (مَذْمُومًا) عند الله والملائكة والناس بل وعندك يوم القيامة (مَّخْذُولًا) محروماً من الخير ولا ناصر يوصلك إليه. وبعد أن ذكر الله تعالى أنه لا يستحقّ العبادة غيره، نهى تعالى عن عبادة غيره؛ فقال جلّ وعلا: (وَقَضَىٰ) أي وأمر (رَبُّكَ) أيها المسلم (أَلَّا) أصله أن لا (تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) أي الله تعالى حيث لا أحد ولا شيء يستحقّ العبادة غيره، والعبادة لها صور:

الأولى: أن تعتقد بأنّ غير الله تعالى ينفع أو يضرّ خارج الأسباب، والتعاون الذي وضعه الله تعالى بل بالسلطة الغيبية، وهذه الصورة مذكورة في قول سيدنا إبراهيم لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ سورة مريم الآية/ ٤٢، حيث كان أبو إبراهيم وقومه يعتقدون أنّ هذه الأصنام ينفعون ويضرون، بدليل قول إبراهيم لهم: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ أي بالله من أن يضرني ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾، ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾ سورة الأنعام الآية/ ٨١.

الثانية: أن يتقرب الشخص إلى غير الله بالتذور والقرابين والصدقات أو يعتقد أنه شفيح له عند الله تعالى فينقذه من العذاب باستحقاقه الذاتي لا بتكريم الله له، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله تعالى ويوصله إليه.

الثالثة: أن يخالف حكم الله تعالى ويتبع حكم غيره، فإن الحكم نوعان تكويني وتكليفي وكلاهما مختصان بالله تعالى:

أما الأول: فلما قال سيدنا يعقوب (عليه السلام) فيما يرويه عنه الله في سورة يوسف الآية/ ٦٧ إذ قال: ﴿وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ﴾ يا أبنائي ﴿مَنْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ﴾ أي القضاء والتكوين والحفظ وعدمه ﴿إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

وأما الثاني: فلما قال يوسف (عليه السلام) فيما يرويه عنه الله في سوره الآية/ ٤٠ إذ قال لصاحبه في السجن: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ﴾ أي التشريع ﴿إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي يُقَيِّمُ وَكَجِبَتْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فقله تعالى هنا (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) نهى عن جميع صور العبادة لغير الله تعالى. وبعد أن أمر الله تعالى بحقه وهو عدم عبادة غيره، أمر تعالى بحق من أحق بإعطاء حقه بعد الله تعالى وهما الوالدان، إذ هما سببا وجود المرء بعد الله تعالى فقال جلّ وعلا: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) عطف على لا تعبدوا فالتقدير وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين (إِحْسَانًا) تاماً وافياً بحقهما، وحيث أنّ الوالدين غالباً يحتاجون إلى إحسان الأولاد حينما أصابهم الكبر والشيخوخة قال تعالى: (إِنَّمَا) بمعنى إن الشرطيّة فالمعنى إن (يَبْلُغَنَّ) يصلن (عِنْدَكَ الْكِبَرَ) الشيخوخة أو الضعف (أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) معا (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ) أي أيّ كلمة تجرح شعورهما وتؤذي قلوبهما (وَلَا تَنْهَرُهُمَا) ولا تزجرهما على الأخطاء أو فعل ما لا يليق بل (وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) ينبههما على الخطأ وترك ما لا يليق (وَإِخْفِضْ) وألن وأبسط (لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ) ويكون ذلك ناشئاً (مِنَ الرَّحْمَةِ) بهما لا عن شيء فارحم بهما فعلاً بأن تخدمهما وقولاً بأن تدعو لهما (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا) رحما بي إذ (رَبِّيَئِنِّي صَغِيرًا) لا أقدر شيئاً ولا أنفعهما بشيء، هذا وقد وردت أحاديث في الحثّ على برّ الوالدين والتّهي عن عقوقهما، نذكر نبذة منها:

١- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (رغم أنفه رغم

أنفه رغم أنفه، قيل: من يارسل الله؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبير أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة^(١) أي بسبب برهما.

٢- عنه أيضاً قال: قال رسول الله (ﷺ): (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتره فيعتقه)^(٢).

٣- عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: سألت رسول الله (ﷺ): أي الأعمال أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها، قال: قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين، قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله تعالى^(٣) فالبرّ بالوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهذه الأحاديث رواه مسلم كما ذكره الخازن رحمه الله تعالى.

٤- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله (ﷺ) فقال: يارسل من أحقّ الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أبك ثم أذنك فأذنك، رواه مسلم^(٤).

٥- عن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله (ﷺ) فاستأذنه في الجهاد فقال (ﷺ): أحيي والدك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) رواه البخاري ومسلم^(٥).

٦- وعنه أنّ رسول الله (ﷺ) قال: (رضا الرّب في رضا الوالدين وسخط الرّب في سخط الوالدين) رواه الترمذي^(٦).

٧- عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فإنّ شئت فضّح ذلك الباب أو احتفظه)^(٧).

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جداً، وفي هذا القدر كفاية، ويكفي في فضل الإحسان إلى الوالدين أنّه قرن الله تعالى بينه وبين عبادته في هذه الآية.

(١) صحيح مسلم ٤/١٩٨٧ الحديث رقم ٢٥٥١.

(٢) صحيح مسلم ٢/١١٤٨ الحديث رقم ١٥١٠.

(٣) صحيح مسلم ١/٨٩ الحديث رقم ٨٥.

(٤) صحيح مسلم ٤/١٩٧٤ الحديث رقم ٢٥٤٨.

(٥) صحيح البخاري ٣/١٠٩٤ الحديث رقم ٢٨٤٢، صحيح مسلم ٤/١٩٧٥ الحديث رقم ٢٥٤٩.

(٦) سنن الترمذي ٤/٣١٠ الحديث رقم ١٨٨٩.

(٧) المستدرک علی الصحيحین ٤/١٦٩ الحديث رقم ٧٢٥٢.

ثم إن الإتيان بهذه الأوامر والاجتناب عما نهى عنه كل ذلك لا يفيد ولا يثاب المرء عليه إلا إذا كان مقروناً بالإيمان والإخلاص والعمل لامثال الله تعالى، فلذا قال جلّ وعلا:

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
لِلأَوَّابِ غَفُورًا ﴿٢٥﴾﴾

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ) من الإيمان والإخلاص (إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ) فإن الله تعالى يثيبكم على أعمالكم وإلا فتوبوا إليه (فَإِنَّهُ) أي الله تعالى (كَانَ لِلأَوَّابِينَ) الثائبين إليه (غَفُورًا) فحذف جواب (إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ) والشرط من (فَإِنَّهُ).... إلى آخر الآية) للعلم بذلك حسب السياق وأذواق القرآن من الإيجاز.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أحق الناس بالإحسان إليه أراد أن يذكر الباقين الأفضل فالأفضل، فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْذُرْ بَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّمَا تَرْضَوْنَ
عَنَّهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾﴾

(وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ) مما يستحقه من الإرث ومن صلة الرحم والمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمواساة في السراء والضراء، وإن كانوا محتاجين لزم على الموسر نفقتهم عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا تلزم التفقة إلا للوالد على ولده والولد على والده، وفي الحديث: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه) (١) (وَالْمِسْكِينَ) وآت المسكين حقه (وَابْنَ السَّبِيلِ) حقه أيضاً من الزكاة

(١) صحيح البخاري ٢٢٣٢/١ الحديث رقم ٥٦٣٩، صحيح مسلم ٤/١٩٨٢ الحديث رقم ٢٥٥٧.

والصدقات وما عدا ذلك من سد حاجاتهما (وَلَا تُبَدِّرْ) مالك (تُبَدِّرًا) فسره المفسرون فقالوا: أي لا تنفق مالك في المعصية، فلو أنفق كلّ ماله في الخير فلا يعدّ مبدراً، وإن أنفق درهماً في المعصية فهو مبدّر، وقال بعضهم: المراد به الإفراط في الإنفاق على غيره بحيث يضيّق على نفسه أو عياله، والحق أنّ كلّ المعنيين مراد، فلا يجوز التضييق على العيال في سبيل الإحسان إلى الغير، وأما التضييق على النفس إذا لم يكن له عيال فمكروه، لأنّه ربّما لا يتحمّل الضيق فيدخل في المحظورات (إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ) المنفقين أموالهم في الحرام أو الإفراط في الإنفاق إلى حدّ الإضرار بالنفس أو العيال (كَانُوا إِخْوَانَ) أصدقاء (الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ) نعم ربّه (كَفُورًا) غير شاكر لها حيث ضيّعها، فمن آتاه الله تعالى نعمة فضيّعها فقد كفر النعمة، ومن نماها وراعها حسب الشريعة فقد شكرها، ولذا قيل (أكرموا خبزكم) أي قدّروا معيشتكم فلا تضيّعوها، فإضاعة أسباب المعيشة منهي عنها إلا إذا اقتضتها ضرورة دينية فيجب حينئذ، ولذا ترك الأصحاب أموالهم وديارهم وهاجروا حينما أمروا بالهجرة، فكلّ عمل أو وظيفة تحمل صاحبها ارتكاب محرّم أو عمله أو ترويج مبدأ مخالف للإسلام يجب الإعراض والتولي عنها، وإلا فيخسر خسراً مبيّناً، قال البوصري (رحمه الله تعالى) في قصيدته:

ومن بيع أجلاً منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم

(وَمَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ) عن المذكورين حيث لا تجد وسعاً في إعطائهم وتنتظر وتبتغي (إِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ) رزقاً (مِّن رَّبِّكَ) يأتيك فتعطيهم حينئذ (تَرْجُوها فُقُل لَّهُمْ) في جوابهم حينما استعطوك (قَوْلًا مَّيْسُورًا) قولاً ليئناً جميلاً لا يجرح شعورهم، وقد جاء في حديث مشهور: (الكلمة الطيبة صدقة)^(١) وقال الشاعر:

لا خيل عندك تعطيها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً) مشدودة (إِلَى عُنُقِكَ) فلا تمدّها إلى أحد بالعبء (وَلَا تَسْطُرْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) فتعطى كلّ ما لديك (فَتَقْعُدَ) بسبب إنفادك لمالك كلّ (مَلُومًا) عند الناس، فإنّ المفلس ملوم عند الناس وعند نفسك، فإنّ المرء إذا أفلس نفسه يتنمّد ويلوم نفسه على هذا العمل (مَّحْسُورًا) حال بعد حال أو صفة لملوماً أو حال عنه، أي منقطعاً لا شيء عندك فتتحسّر على ذلك الحال وما وقعت فيه، هذا وإنّ بعض الأسخياء يحبّ

(١) صحيح البخاري ٥/٢٢٤١ الحديث رقم ٣٤.

أن يلبي طلب كل أحد وليوسع عليه رزقه، فلذلك يضيق على نفسه فقال تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ) أيها المسلم هو الذي (يَبْسُطُ) يوسع (الرِّزْقَ) ويكثره (لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) ويضيق على من يشاء أن يضيق عليه حسب حكمته وما يرى من مصلحة الكون، فتوسيع الرزق وتضييقه موكل إلى الله تعالى، فلا تستطيع أنت على توسيع رزق من ضيق الله تعالى عليه، فلا يحملتك عطفك وسخاؤك إلى ما هو فوق وسعك وطاقتك أو إلى تضييق على نفسك أو على أهلك (إِنَّهُ) إِنَّ الله تعالى (كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) فهو يتولى أمرهم من بسط الرزق وضييقه، فلا تكلف نفسك إلا بقدر ما كلفت به في شريعتنا وديننا.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الوصايا التي تتعلق بمال المسلم نفسه، أراد أن يذكر وصايا أخرى تتعلق بالنفس؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٣١) وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

كان العرب يقتلون بناتهم ويندونهن خوف الفقر؛ فقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) أي بناتكم (خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ) فقر ولا تنهن لا يحصلن مالا ولا يكسبنه ففتفقرون، فإن بسط الرزق وضييقه بيد الله تعالى، فكم من رجل لا يلد إلا بنات ورزقه مبسوط، وكم من رجل عنده أبناء كثيرون ورزقه قليل، جداً وجاء في الحديث: (أبو البنات مرزوق)^(١) فلا تقتلوهن لأن الرزق بأيدينا (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) بقدر ما نريد أن نرزقهم (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا) ذنباً (كَبِيرًا) جداً، وعندني أنّ من يريد أن يحدّد من نسله داخل في هذا التهي، وبأيّ طريق كان إلا لضرورة غير خوف الرزق، ويؤيد ذلك أنّ الله تعالى نهى عن الرّنا بعد قتل الأولاد، لأنّ من حكمة تحريم الرّنا أنّه يؤدّي إلى قتل الأولاد لأنّه فيه ضياع البذر، ولأنّ الجنين من الرّنا يقتل غالباً قبل الولادة أو بعدها فقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا

(١) لم أجده حديثاً وربما هو قول سائر.

الرَّزَى) نهى عن القرب عن الرِّزَا وإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِالِإِبْتِعَادِ عَنْهُ وَمَقْدَمَاتِهِ كَالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ وَالْمَلَاعِبَةِ وَالْقِبْلَةَ وَالْمَفَاخِذَةَ، فَحَرَّمَ كُلَّ ذَلِكَ لئَلَّا يُوَدِّيَ إِلَى الرِّزَا، وَحَيْثُ إِنَّ غَلْبَةَ الْجِنْسِ شَدِيدَةٌ جَدًّا، وَضَعُ هَذِهِ الْأَسْبِجَةِ حَوْلَ هَذَا الْعَمَلِ الْجِنْسِيِّ فَإِنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا أَزْدَادَ خَطَرُهُ زِيدَ فِي مَنْعِهِ، وَفِي الْأَسْبِجَةِ حَوْلَهُ لِلِإِحْتِيَاظِ (إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً) خَصْلَةٌ بِالغَةِ شَدَّةُ الْقَبِيحِ (وَسَاءَ سَبِيلًا) هَذَا الْعَمَلِ الْقَبِيحِ (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) تَعَالَى قَتْلَهُ كَنَفْسِ الْإِنْسَانِ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ (إِلَّا بِالْحَقِّ) كَأَن يَكُونَ عَنْ قِصَاصٍ أَوْ عَلَى ارْتِدَادٍ أَوْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ لِقِيَامِهَا بِالْإِفْسَادِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَمَرَ الشَّارِعَ بِقَتْلِ النَّفْسِ عِنْدَ قِيَامِهَا بِتِلْكَ الْأَسْبَابِ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا) دُونَ مَبَاشَرَتِهِ لِمَا يَبِيحُ قَتْلَهُ (فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوَالِهِ سُلْطَانًا) حَقًّا فِي أَن يَقْتُلَ قَاتِلَ مَوْلَاهُ (فَلَا يُسْرِفُ) يَزِدُ الْمَوْلَى (فِي الْقَتْلِ) بِأَن يَقْتُلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ مِنْ أَقْرَبَائِهِ كَمَا عَادَتِ الْعَشَائِرُ ذَلِكَ، أَوْ يَقْتُلَ أَكْثَرَ مِنْ قَاتِلِهِ أَوْ يَمْتَلِ بِالْقَاتِلِ بَعْدَ قَتْلِهِ قِصَاصًا (إِنَّهُ) أَي الَّذِي يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ (كَأَنَّ) فِي نِظَامِ الْإِسْلَامِ (مَنْصُورًا) فَلَا دَاعِيَ لَهُ إِلَى الْإِسْرَافِ، أَوْ مَعْنَاهُ مَنْصُورًا عَلَيْهِ وَلِي الْمَقْتُولِ إِذَا قَتَلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْقَاتِلِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِرُ مِنْهُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ الْإِسْرَافُ بِالْتَّمَثِيلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَذْكَرَ بَعْضَ وَصَايَا تَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِ الْخَيْرِ وَحَقُوقِهِمْ؛ فَقَالَ جَلَّ

وعلا:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ مِيزَانًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾﴾

(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي) أَي بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي (هِيَ أَحْسَنُ) مِنْ عَدَمِ الْقَرَبِ عَنْهُ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْإِنْمَاءِ وَالِاسْتِمَارِ وَالْتَصَرُّفِ فِيهِ بِالْمَصْلُحَةِ الَّتِي تَعُودُ نَفْعُهَا عَلَى الْيَتِيمِ، فَالْقَرَبُ مِنْهُ بِالْأَحْسَنِ جَائِزٌ (حَتَّىٰ يَبْلُغَ) الْيَتِيمِ (أَشُدَّهُ) وَهُوَ حَالُ الرَّشْدِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ الْقَرَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَا التَّعَرُّفُ وَلَوْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، بَلْ يَرِدُ مَالُهُ إِلَيْهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَإِذَا لَمْ يَبْلُغِ الرَّشْدَ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَيُنْصَبُ لَهُ وَصِيٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ حَسَبِ الْمَصْلُحَةِ فَيَنْفَقُ عَلَيْهِ، وَيَذْخِرُ مَا زَادَ لَهُ وَيَنْمِيهِ وَيَسْتَثْمِرُهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) أَي الْعَهْدُ كُلُّهَا إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،

فالوفاء بالعهد واجب، إذ به حفظ حقوق ماله ونفسية وعرضية (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) عند الله تعالى يوم القيامة فيعاقب المرء على عدم الوفاء به (وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ) فكيلوا تماماً وافياً حق من تكيلون له (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ) أي الميزان (الْمُسْتَقِيمِ) الذي لا يضيع به من حق الناس ولو بحبة (ذَلِكَ) الوفاء بالعهد والكيل وافياً والوزن بالميزان المستقيم (خَيْرٌ) مما تستفيدون من مخالفة هذه الوصايا بالنظر للدنيا، لأن الصدق يجلب البركة وثقة الناس وكثرة المشترين وازدياد سعة التجارة والكذب بالعكس (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) رجوعاً إلى الله تعالى يوم القيامة حيث تلقاه راضياً ومنعماً عليك بالعفو والغفران ودخول الجنة.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر وصايا تتعلق بالأخلاق؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾

(وَلَا تَقْفُ) ولا تتبع (مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فتعمل وفق مقتضاه بأن تسمع خبراً فتعمل به دون تثبت وتحقيق، أو تبصر شيئاً فتتوهم شيئاً آخر دون تثبت أو تتوهم شيئاً بقلبك دون تحقيق (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ) الأشياء (كَانَ) صاحبه (عَنْهُ مَسْئُولًا) فيسأل، لماذا أتبع هذا السمع دون تحقيق، ولماذا عملت بما رأيت بلا تأكد وكيف أتبعته وهمك دون تمحيص، قال (رضي الله عنه): (إياكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الحديث) (١) وقال (رضي الله عنه): (بش مطبة الرجل زعموا) (٢) (وإن أفرى الفري أن تري عينيك مائه تريا) (٣)، وقال (رضي الله عنه): (من تحلم حلماً لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل) (٤) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ سورة الحجرات الآية/١٢. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن

(١) صحيح البخاري ١٠٠٩/٣ الحديث رقم ٨.

(٢) سنن أبي داود ٢٩٤/٤ الحديث رقم ٤٩٧٢.

(٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٦/٢ الحديث رقم الحديث رقم ٥٧١١.

(٤) سنن الترمذي ٥٣٨/٤ الحديث رقم ٢٢٨٣ وقال حديث حسن صحيح.

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنْيَا فَتَبَيَّنُوا ﴿٦﴾ سورة الحجرات الآية/٦ - فكم من أناس قتل ظلماً لآته قيل فيه مالم يعمل أو رؤي منه ما يريب أو توهم فيه ما هو منه بريء (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ) أي على الأرض (مَرَحًا) متكبراً وتذكر ضعفك لكي لا تتكبر فإنك ضعيف حيث (إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ) لضعفك (وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا) لقصرك، وقد ظهر لي في هذه الآية معنى خلاف المفسرين، فإن أصبت فالحمد لله تعالى والآ فاستغفر الله، فأقول (فإنك) إن تتكبر في الأرض (لن تخرق الأرض) لن تسود على من دونك، حيث لا يطيعونك لكبريائك ويبتعدون عنك كما قال تعالى لهم: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ سورة آل عمران الآية/١٥٩: وكذلك إن تتكبر (وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ) أي لا تقدر أن تصاحب من فوقك (طولاً) أي لأجل كبريائك، والحاصل أن المتكبر يبغضه من دونه ومن فوقه، فلا يقدر أن يعيش معهم (كُلُّ ذَلِكَ) أي كل ما نهينا عنه من قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى هنا (كَانَ سَيِّئُهُ) بالتاء أي معصية (عِنْدَ رَبِّكَ) متعلق بقوله: (مَكْرُوهًا) مكروهاً عنده ويفيد التقدير أن كل ذلك سيئة ومكروه عند الله تعالى، وإن قرئ بالهاء فمعناه كان جزاء سيئه عند الله تعالى جزاءً مكروهًا لا يتحمل.

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ﴿٣٩﴾

(ذَلِكَ) الأوامر والتواهي التي سبقت من قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى هنا فكل ذلك هو (مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) اللام عوض المضاف إليه أي هو من حكمته ومواعظه وشرائعه، فاعمل بها وطبقتها ولا تنحرف عنها (وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا) مطاعاً (آخَرَ) تطيعه فتتحرف عن مناهج الله تعالى ومواعظه إطاعة له، وإذا فعلت ذلك (فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا) مطروداً من رحمة الله تعالى ونعمته التي أعدها لمن استقام على منهجه في الجنة، وتفسير الإله بالمطاع مأخوذ من قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ فيفيد أن كل من أطاع غير الله فيما خالف شريعة الله تعالى وأحكامه فقد اتَّخَذَهُ إِلَهًا مع الله تعالى.

ثم بعد أن نهى الله تعالى عن نسبة الشريك إليه ونزه ذاته عن الشريك أراد أن ينزع ذاته عما نسب إليه من البنات والأولاد؛ فقال جل وعلا:

﴿أَفَأَصْفَكَ رُءُوسُ الْبَنِينَ وَأَتَّخِذُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقَائِلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾

كان المشركون يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى، فردّ الله تعالى عليهم في صورة إستفهام توبيخي وتقريعي؛ فقال جلّ وعلا: (أَفَأَصْفَاكُمْ) أفخصكم (رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ) وأعطاكم البين وهم الذكور من الأولاد (وَاتَّخَذُوا) واختار لنفسه (مِنَ الْمَلَائِكَةِ) حال كونهم (إِنثًا) على زعمكم فأختارهم بنات وأنتم تحقرون البنات! فلو اختار الله تعالى الولد لنفسه لاختار البين، فهل تنسبون الأدنى إلى الله تعالى والأعلى إلى أنفسكم (إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ) هذا القول (قَوْلًا عَظِيمًا) في الإفك والكفر والعاقبة الوخيمة.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر شدة عناد الكافرين وتمردهم على الحق؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
 إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ
 عَلَٰوًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
 بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾﴾

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا) ولقد نوعنا كثيراً من الأدلة وذكرناها وأثبتنا بها نزاهة الله تعالى عن الشريك والولد (فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا) فيؤمنوا بأنه لا شريك ولا ولد لله تعالى (و) لكن (مَا يَزِيدُهُمْ) هذه الاستدلالات والبراهين (إِلَّا نُفُورًا) بعداً عن الحق وإنكاراً له استكباراً منهم وحسداً وبقاء على التقليد لا لحفاء الأدلة وغموضها (قُلْ) لهم (لَوْ كَانَ مَعَهُ) أي مع الله تعالى (إِلَهَةٌ) أخرى (كَمَا يَقُولُونَ) كذباً وافتراءً (إِذَا) التثوين عوض عن المضاف إليه، فالتقدير إذا كان معه آلهة (لَأَبْتَعُوا) لطلب تلك الآلهة (إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ) وهو الله (سَبِيلًا) للوصول إليه والغلبة عليها، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض أو ليزوروه كما يزور الملوك الصغار ملكهم الأكبر، ليأخذوا منه صلاحيات في التصرف، فإذا لم يفعلوا ذلك ثبت أنهم عجزة، والعاجز لا يكون إلهاً لأنّ الإله هو من يقدر على كل شيء ولا يعجز عن شيء فإذا (سُبْحٰنَهُ) تنزهه الله (وَتَعَالَىٰ) أي استغنى عن أن يكون معه آلهة (عُلُوًا) استغناءً (كَبِيرًا) جداً (تُسَبِّحُ) أي تشهد (لَهُ) لله تعالى بأنه نزيه عن الشريك والولد (السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) من المخلوقات العجيبة العظام فتشهد كل ذلك قالاً وحالاً، فإنّ حالها وهو أنّ هذا الكون العظيم والخلق العجيب

والصنع البديع لا يمكن وجوده إلا من صانع حيّ عليم بلغ علمه أقصى ما يتصور، وقدير بلغت قدرته حداً لا يتناهى، ومن كان كذلك فهو غنيّ عن الشريك والولد، فإنّ الشريك إنّما يريدُه ويقبلُه العاجز عن عمله أو الجاهل به، والولد إنّما يريدُه العاجز أيضاً ولا عجز ولا جهل لهذا الصانع العظيم، فلا شريك ولا ولد له (وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ) أي ولا تجد شيئاً من الأشياء (إِلَّا) وهو (يُسَبِّحُ) يشهد بنزاهة الله تعالى عن الشريك والولد ويقارن ذلك التسبيح والشهادة (بِحَمْدِهِ) أي بوصف الله تعالى بالكمال المطلق ومطلق الكمال (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) أيها الجهلة ويعلمها المؤمنون فأنتم تستحقون العذاب والهلاك والتدمير عقاباً على كفركم وضلالكم، ولكنّ وقاكم الله تعالى حيث (إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا) لا يستعجل العقوبة لعلكم ترجعون عن غيركم (عَفُورًا) إن تبتم وآمنتُم بتوحيده.

تنبيه: إنّ كلّ شيء يسبح الله ويحمده قولاً وحالاً، أما قولاً فقد ثبت أنّ الحصى كانت تسبح في يد الرسول (ﷺ)، فوضعها في يد أبي بكر فسبّحت، ثم وضعها في يد عمر فسبّحت، فوضعها في يد عثمان فسبّحت.

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أنّ رسول الله (ﷺ) قال: إنّ بمكة حجراً كان يسلم عليّ ليالي بعثت، وإني لأعرفه الآن^(١). وفي البخاري عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال: كان رسول الله (ﷺ) يخطب إلى جذع فلما اتّخذ المنبر تحوّل (ﷺ) إليه فحنّ الجذع فأناه فمسح بيده عليه فسكن^(٢). وروى عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: كنّا في سفر فقلّ الماء، فقال رسول الله (ﷺ) أطلبوا فضلة من ماء، فجاؤونا بإناء فيه ماء قليل. فأدخل رسول الله (ﷺ) يده في الإناء ثم قال (ﷺ): حيّ على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله (ﷺ). ولقد كنّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل^(٣)، أخرجه البخاري كما قال الخازن (رضي الله عنه). فدلّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شيء له نطق، وقد أثبت العلم في هذه الآونة الأخيرة أنّ الأشجار لها لغة تتكلّم بها فيما بينها. وأمّا شهادة كلّ شيء حالاً على أنّ الله تعالى

(١) سنن الترمذي ٥٩٢/٥ الحديث رقم ٣٦٢٣.

(٢) صحيح البخاري ١٣١٣/٣ الحديث رقم ٣٣٩٠.

(٣) صحيح البخاري ١٣١٢/٣ الحديث رقم ٣٣٨٦.

واحد لا شريك له ولا ولد فهو أنّ كلّ ما في الأرض هو من التراب ومن الأرض، وأنّ كلّ شيء له لون خاص وجرم خاص ومفعول خاص وحيز خاص وفائدة خاصّة، وأنّ أصل عنصرها وكذا أفرادها لا تقتضي من حيث ذاتها هذه الخواص والفوائد وإلاّ لاجتمعت كلّها على هيئة واحدة وفائدة واحدة وطبيعة واحدة، فتخصيص كلّ شيء لفوائده وهيئته وصورته لا بد وأن يكون من خارج الأشياء، وهذا الخارج يجب أن يكون حياً عليها قديراً، إذ الجماد والجاهل والعاجز لا يقدر على إيجاد هذه الأشياء التي لا تعدّ ولا تحصى، وتخصيص كلّ بفائدة وهيأة ولون ومفعول خاص، ومن له هذه القدرة وهذا العلم لا يحتاج إلى شريك ولا ولد لأنّ الشريك والولد إنّما يريد العاجز عن العمل أو الجاهل به. وهكذا يقال في شهادات السماوات بتزيه الله تعالى عن الشريك والولد ولذا قال الشاعر:

وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه الواحد

ولقد كان رسول الله (ﷺ) حريصاً كلّ الحرص على إيمان القوم ودخولهم في الاسلام رحمةً بهم وحباً في زيادة شوكة الاسلام كما قال تعالى عنه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ سورة التوبة الآية/١٢٨.

فكان بعض الأحيان سيّما حينما تنزل آيات المناقشة يؤلمه هذا الحرص من الكافرين على البقاء على كفرهم وضلالهم، فتخفيفاً لألم هذا الحرص وتهدئة لأعصابه الشريفة قال جل وعلا:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي

الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ

إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ

كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾﴾

وقبل البدء بتفسير الآيات نروي قصة تقرب فهم هذه الآيات إلى الفهم والأذهان وهي: أنّه روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنّه

حدّث: أنّ أبا سفيان بن حرب وأبا جهل والأخنس بن شريق بن عمرو خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله (ﷺ) وهو يصليّ بالليل في بيته، فأخذ كلّ واحد منهم مجلساً يستمع فيه، وكلّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتّى إذا طلع الفجر تفرّقوا، حتّى إذا جمعتهم الطّريق تلاوموا فقال بعضهم لبعض: لاتعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في أنفسهم شيئاً، ثمّ انصرفوا حتّى إذا كانت اللّيلة الثّانية عاد كلّ رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له، حتّى إذا طلع الفجر تفرّقوا وجمعهم الطّريق؛ فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرّة، فانصرفوا، حتّى إذا كانت اللّيلة الثّالثة عاد كلّ رجل إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتّى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعتهم الطّريق فقال بعضهم لبعض: لا تفرّق حتّى نتعاهد أن لا نعود؛ فتعاهدوا على ذلك ثمّ تفرّقوا، فلمّا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثمّ خرج حتّى إذا جاء أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، قال الأخنس وأنا والله مثلك، ثمّ خرج من عنده حتّى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم مارأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشّرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتّى إذا تجاثنا على الرّكب كنا كفرسي رهان قالوا: متّانبيّ يأتيه الوحى من السّماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصّدقه^(١). فقام الأخنس من عنده، فظهر في هذه الحادثة وأمّثالها أنّ القوم كانوا يعرفون أنّ القرآن من الله وأنّ محمّداً رسول منه، إلّا أنّه كان يمنعهم من الإيمان به الكبرياء وحبّ الرّئاسة والمنافسة القبليّة والتقليد للأباء والأجداد والمصالح التي كانوا يستفيدونها من عبادة الأصنام والبقاء على دينهم الفاسد والعقائد الباطلة؛ فأصبحت هذه الأسباب كلّها حجاباً مانعاً عن الإيمان بصاحب الرّسالة كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ أَيُّهَا النَّبِيُّ (جَعَلْنَا بَيْنَكَ) أَي بَيْنَ الْإِيمَانِ بِكَ (وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا) أَي سَاتِراً أَوْ ذَا سِتْرٍ، أَوْ مَعْنَاهُ مَسْتُوراً مَاوراءه، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْحِجَابُ الَّذِي هُوَ مَسْتُورٌ لَا يَرَى وَهُوَ كَبْرِيَاءُ هُمْ الْمَانِعُ مِنَ الْإِيمَانِ. وَقَالَ: (لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) إشارة إلى أنّهم كانوا لا يؤمنون بالعقاب في يوم القيامة، ولذلك تكبّروا عن الإيمان حيث لا خوف من الآخرة (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) جمع كنان وهو الغطاء أي جعلنا على

(١) السيرة النبوية لابن هشام ١٥٧/٢.

قلوبهم أعطية مانعة عن (أَنْ يَفْقَهُوهُ) يفهموه فهم الإتياع والتصديق (وَفِي) وجعلنا (فِي) آذَانِهِمْ وَقَرَأُوا ثِقَلًا مانعاً عن السَّماع سماع الحق واتباعه (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ) ودعوتهم إلى التوحيد (وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا) أي نافرين وكارهين دعوتك هذه وذكرك لله وحده.

سؤال: فحينما منعهم الله تعالى عن الإيمان بجعل الحجاب وخلقه بينهم وبين الإيمان وخلق الأعطية المانعة عن الفهم للحق وجعل الوقر في الآذان؛ فلماذا عتابهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة؟

الجواب: بوجهين:

الأول: أن سبب خلق هذه الأمور هو كبرياؤهم ومنافستهم وحسدتهم وحبهم للرتاسة والمصالح الدنيوية، وهذه صفاتهم فلذلك العتاب والعذاب.

الثاني: أن الكلام جاء على سبيل التشبيه والتمثيل، فالمعنى أن حالهم حين قراءتك للقرآن كحال من جعلنا بينهم وبينك حجاباً ساتراً وعلى قلوبهم أعطية وفي آذانهم وقراً فلا يؤمنون، فلا تحزن عليهم ولا تحرص هذا الحرص الذي أتعبك، فإنك ليس عليك إلا البلاغ، وقد قمت به دون تقصير.

ثم ذكر الله تعالى حالهم وقت استماع القرآن وقولهم في الرسول (ﷺ) فقال جلّ وعلا: (تَحْنُ أَعْلَمُ) منك (بِمَا) بالحالة التي (يَسْتَمِعُونَ بِهِ) القرآن فبين لك هذه الحالة (إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ) أي يتناجون بينهم ويتكلمون سراً (إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ) في هذه الأحوال (إِنْ تَتَّبِعُونَ) محمداً فيما إذا اتبعتموه (إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا) استعمل السحر فيه فجرت. وهذا كلام الجرن يتلوه فلتعلم أنهم لا يؤمنون فلا تحزن عليهم (انظروا) نظر الإعتبار واليأس منهم (كَيْفَ ضَرَبُوا) ذكروا (لَكَ الْأَمْثَالَ) التي شبهوك بهم (فَضَلُّوا) عن الحق (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) إلى الهداية ولا يجدونه أبداً، وهم مع خبثهم هذا لافائدة في إيمانهم لو آمنوا فلا تحزن على عدم إيمانهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقيدتهم تجاه الله تعالى من الإشارك به ونسبة البنات إليه وذكر عقيدتهم تجاه الرسول (ﷺ) وتعاهدتهم على أن لا يؤمنوا، أراد تعالى أن يذكر عقيدتهم تجاه يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا آءَازَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾﴾ ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾﴾

(وقالوا) حينما تنذرهم بعذاب الآخرة ويستفهمون إنكاراً واستهزاء قائلين (أئذا كنا) أي صرنا بعد الموت (عظاماً) لا لحم ولا عصب عليها (ورفاتاً) أي تراباً وأجزاء متفرقة (أإننا لمبعوثون خلقاً) آخر (جديداً) نحن بعد الموت للحساب؟ فقال الله جلّ وعلا جواباً لاستبعادهم ورداً عليهم: (قل) أيها النبي وأيتها المؤمن لهم (كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً) أي مخلوقاً آخر غير الحجارة والحديد (مما يكبر في صدوركم) ويستعبد أن يسري فيه الحياة أكثر من الحجارة والحديد، فإن الله تعالى يعيدكم إلى الحياة ويحاسبكم ويجازيكم حسب ماتعملون، فإذا قلت لهم هذا وتحذيتهم هذا التحدي (فسيقولون من يعيدنا) بعد ما كنا تراباً أو حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أبعد من هذه الأشياء من الحياة (قل الذي فطركم أول مرة) هو الذي يعيدكم، فمن اقتدر على أن يخلقتكم من العدم أو من التراب لقادر على أن يعيدكم مرة أخرى إلى الحياة من التراب. لأنّ الحياة هي الحياة والتراب هو التراب، فلماذا صار حياً أول مرة ولا يعود حياً مرة أخرى، فإذا برهنت لهم هذا البرهان القوي الذي لا يبقي مجالاً للاستبعاد (فسيغضون) فسيحركون (إليك رؤوسهم) تعجباً واستبعاداً وإنكاراً واستهزاءً (ويقولون متى هو) هذا الإحياء وهذا الحشر والحساب (قل) لهم (عسى أن يكون قريباً) هذا الإحياء إلا أنه لا يعلم وقته إلا الله تعالى (يوم) منصوب بفعل مقدر يدنّ عليه السياق فالتقدير يحييكم (يوم يدعوكم) من قبوركم ويقال لكم قوموا إلى الحساب والحشر (فتستجيبون) نداءه وأنتم معترفون (بحمده) بكماله وقدرته على البعث وحين لا ينفعكم هذا الإعراف والإيمان (وتظنون إن لبئتم) في الدنيا أو في البرزخ (إلا قليلاً) فتستقلون مدة بقائكم في الدنيا والبرزخ لأنّ الفائت قليل وإن كان كثيراً.

ثمّ قد كان كثيراً ما تشدّد المناقشة بين المؤمنين والمشركين وتبلغ حدّاً يكاد يثير قتالاً، فأمر الله تعالى المؤمنين بالمجادلة الحسنة وعدم إثارة الحرب والقتال فقال جلّ وعلا:

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾﴾

(وَقُلْ) أيها النبي (لِعِبَادِي) الذين آمنوا (يَقُولُوا) أن يقولوا عند المناقشة مع الكافرين الكلمة (التي هي أَحْسَنُ) في المجادلة وهي ما كانت أجلب للقلوب وأحفظ للإحترام وأدعى إلى الاستماع، ولا يقولوا الكلمات الجارحة للشعور حيث (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ) يفسد (بَيْنَهُمْ) ويوسع شقة الخلاف بسبب الكلمات اللاذعة (إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ) الكافر والمؤمن (عَدُوًّا مُّبِينًا) عدوًّا مبينًا فيحب إيقاع الفتنة بينهم، فكل من تضرر فهو مراده، لأن مراده ضرر الإنسان مطلقاً ومن كان. ثم بين تعالى الكلمة الطيبة وأمرهم أن يقولوها فقال: (رَبُّكُمْ) أي قولوا لهم: (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ) بحالكم (إِنْ يَشَأُ يَرْحَمَكُمُ) بالهداية (أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ) فقولوا: هذه، بدل أن تقولوا: أنتم أهل الضلال وأنتم أهل النار وعليكم اللعنة من الله تعالى، وما الى ذلك من الكلمات الجارحة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) فتأتي بهم إلى الإيمان قهراً وجبراً، بل أرسلناك مبلغاً وبشيراً ونذيراً، فإذا لم نأذن لك الهداية بالقوة فغيرك من المؤمنين أولى بعدم الإذن في استعمال القوة والقهر (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) كلهم وبعجلتهم وأخلاقهم ونفسياتهم، فأعطى كل ما هو موافق لنفسياتهم من الهداية وغيرها، وأعطى لكل مهتد درجات حسب استعداده، فمنهم من نال درجات كثيرة ومنهم أقل ومنهم أكثر. وإن هذا التفاوت موجود حتى بين النبيين حيث (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا) وبينا فيه درجات الأنبياء ومن هو أفضل وأرقى.

ثم بين الله تعالى للرسول (ﷺ) كيفية مناقشته للمشركين وماذا يقول لهم فقال جل

وعلا:

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِنَّ مِنْ قَرِيبٍ إِلَّا
نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ أَلْفَيْكُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

(قُلْ) لهم أيها النبي وآتيا المسلم (ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ) وتسمونهم آلهة عند الضرر ليكشفوا عنكم الضرر (فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ) وإن دعوتهم ألف مرة (وَلَا) يملكون أيضاً (تَحْوِيلًا) للضرر إلى غيركم، فالمعنى لا ينفعونكم بكشف الضرر ولا يضرّون أحداً بنقل الضرر إليه (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ) يسمونهم آلهة هم (يَبْتَغُونَ) يطلبون (إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) أي ما يتوسل به إلى رحمة الله تعالى وهي العبادة، أي هم يعبدون ربهم ليتوسلوا بعبادتهم إلى رحمة حتى أن (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) إلى الله يبتغي إليه الوسيلة (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ) بالوسيلة أي العبادة (وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) بما صدر منهم من التقصير (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا) يحذره كل أحد حتى الأنبياء والمرسلون، لأن أحداً لا يفي بحق الله تعالى. قال رسول الله (ﷺ): (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته منه)^(١).

سؤال: إن آلهة المشركين كان فيها الأصنام والتماثيل، وهي جمادات، فكيف يبتغون بهم إلى الله الوسيلة؟

الجواب: إن من الذين يعبدهم المشركون هم أناس، وهم مثل عيسى وعزير والرجال الصالحين، ومنهم هياكل وتماثيل، وهي تماثيل لأناس كانوا صالحين أو للملائكة، ففي الحقيقة أنهم يعبدون هؤلاء الصالحين أو الملائكة. والصالحون والملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة^(٢) فيتوسلون إليه بالعبادة والاستغفار. وعليك بمراجعة سورة نوح لتعلم أن المشركين ماذا يعبدون عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَذَرْنِ وُدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يُعُوتُ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا﴾.

(١) مسند أحمد بن حنبل ٢٥٦/١ الحديث رقم ٧٤٧٣. مسلم ٤٧٣/٢ الحديث رقم ١٠١٢٧ بلفظ مختلف.

(٢) أي في تصور المشركين.

ثم أراد الله تعالى أن ينذر الكافرين بعذاب الدنيا قبل الآخرة إن لم يؤمنوا، فقال تعالى: (وَإِن) أي وما (من قَرْيَةٍ) من قرى الكفار (إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا) بعذاب الاستئصال (قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا) بالحروب والبلايا (كَأَنَّ ذَلِكَ) الانتقام من المشركين (فِي الْكِتَابِ) في اللوح المحفوظ (مَسْطُورًا) مكتوباً ومقررأ لا تخلف فيه.

ثم في هذه المناقشات كان المشركون والكافرون يطلبون من الرسول (ﷺ) أن يظهر خوارق تجبرهم على الإيمان، فكان الرسول (ﷺ) يحب ذلك حرصاً على إيمان القوم فقال جل وعلا:

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٣٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٤٠﴾﴾

(وَمَا مَنَعَنَا) أيها الرسول من (أَنْ نُرْسِلَ) لك (بِالْآيَاتِ) العظام والخوارق العجيبة (إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ) وأن الكفر ملء واحدة وطبيعة الناس متشابهة، فلو أرسلنا إليك الآيات لكذب بها قومك كما كذب الأولون، ثم أثبت تكذيب الأولين بالآيات العظام فقال: (وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ) معجزة عظيمة، حيث خرجت من الصخرة، وكانت هذه المعجزة (مُبْصِرَةً) أي مثبتة وموضحة صدق رسولهم صالح فلم يؤمنوا (فَظَلَمُوا بِهَا) فعقروها، وكان قائلاً يقول: فليرسل الله الآيات وإن كذب القوم، فقال تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ) حسب إرادة القوم (إِلَّا تَخْوِيفًا) لهم بالاستئصال إن كذبوا، وما أردنا استئصال أمتك يا محمد فلذلك ما أرسلنا بالآيات التي هم يريدونها. هذا وقد كان حرص الرسول ورغبته في نزول الخوارق أن يتغلب هو على المشركين وتتغلب عقيدة التوحيد على عقيدة الشرك فقال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ) من قبل (إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ) فينصرك عليهم فإذن لا داعي إلى الخوارق رغم أن الخوارق لا تأتي بهم إلى الإيمان، حيث أريناهم كثيراً من الخوارق فلم يؤمنوا، وبدل على ذلك أنه (وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ) وهي رؤية بيت المقدس ليلة أسرينا بك، وأموراً أخرى بينت لهم وأثبتها فلم يفدهم، كل ذلك فلم تكن هذه الخارقة (إِلَّا فِتْنَةً) إمتحاناً (لِلنَّاسِ) هل يؤمنون أو لا؟!.

فلم يؤمنوا (و) كذلك جعلنا (الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) المذكورة (في القرآن) فتنه لهم، حيث كانوا يقولون: إِنَّ مُحَمَّدًا بَتَوَعَّدَكُمْ بِنَارٍ تَحْرُقُ الْحِجَارَةَ ثُمَّ يَزْعَمُ أَنَّهَا تَنْبَتُ فِيهَا الشَّجَرُ، وهي شجرة الرِّقْمِ التي أخبر عنها القرآن (وَنُحُوفُهُمْ) بالقرآن وبأخبار الأمم الماضية (فَمَا يَزِيدُهُمْ) هذا الإمتحان وهذا التخويف (إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) وضلالاً بعيداً، وإن الرُّؤْيَا هي ما قلنا من حديث الإسراء الذي رأى رسول الله تعالى فيه عجائب وخوارق كثيرة أثبتتها لهم، والمراد بالشَّجَرَةُ ما قلنا وهي: شجرة الرِّقْمِ. وهناك تفسيرات أخرى لها كلها باطلة، لأن ما فسروا به كلها حوادث مدنيّة والسورة هذه مكيّة والله تعالى أعلم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن الصراع بين الحق والباطل والهداية والضلال نشأ منذ خلق الله الإنسان الأوّل، ولا ينتهي هذا الصراع إلى يوم القيامة، فلا يمكن القضاء على الباطل نهائياً، فإذن لا داعي إلى هذا الحرص الشديد للداعي على الحق، بل إنما هو يدعو ويجتهد ولا يأبى بعد ذلك ولا يحزن على ضلال من ضل، فإنه ليس عليه إلا الدعوة وكفى؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ

طِينًا ﴿٦٦﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٧﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

جَزَاءُكُمْ جَزَاءٌ مَوْفُورًا ﴿٦٨﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ

وَرَجُلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

﴿٦٩﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٧٥﴾

(وإذ) واذكر (إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) إعترافاً بفضله عليكم (فسجدوا) كلهم (إلا إبليس) وهو الشيطان لم يسجد له، ولما سأله الله عن عدم سجوده (قال أسجد لمن خلقت طيناً) وأنا من النار وخير منه، فلعنه الله تعالى فغضب إبليس على آدم وأراد الشر به وبذريته ولذا (قال) لله تعالي (أرأيتك) أي أخبرني هل (هذا الذي كرمت عليّ) وأمرتني بالسجود له خير ويطيع لك أو لا (لئن أخرتني) فأعيش (إلى يوم القيامة) ولا تمتني (لأحتنكن) لأهلكن (ذريته) ذرية آدم بالاضلال (إلا قليلاً) منهم (قال أذهب) واعمل فلا أميتك إلى يوم القيامة (فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم) جزاؤك

وجزاؤهم (جِزَاءً مَوْفُورًا) أي كاملاً (وَاسْتَفْزِرُوا) أي إستخف واستنزل بندائك إلى الشرِّ (مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) بوسوستك التي تناديهم به إلى المعصية (وَأَجَلِبْ) وصحَّ (عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ) باعوانك الركب (وَرَجِلِكَ) أعوانك المشاة، والمعنى اهجم عليهم بكل جنودك واستعمل فيهم كل مكائيدك (وَشَارِكُهُمْ) كن شريكاً لهم (فِي الْأَمْوَالِ) التي يصرفونها في الحرام، فإنَّ ماصرف في الحرام فهو للشيطان (وَالْأَوْلَادِ) الذين انحرفوا عن الإسلام، فإنَّ من انحرف عن الحق فهو للشيطان (وَعَدُهُمْ) وبشرهم بعدم العقاب على المعاصي، وإنَّ وعدك باطل حيث (وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) إلا باطلاً يغرّ به الجاهلين أتباع الهوى والشهوات. وخلاصة المعنى إفعل كل ما ذكر وتفضل، فإننا أعطيناك قوّة على ذلك إلا أنه لا تنجح في قصدك حيث (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) قدرة على أن تغويهم، بل إنَّ الذين يتبعونك هم يعطونك السلطان عليهم حباً في شهواتهم واتباعاً لهواهم (وَكَفَى) واكتف (بِرَبِّكَ وَكَيْلًا) حافظاً للمؤمنين منك ومعيداً لهم. فانطلق الشيطان وأصبح يعمل ويوسوس في بني آدم فيتبعه أصحاب الهوى والشهوات والمصالح، ويبقى أصحاب الحق والعقل والتفكير؛ فهؤلاء لا يظفر بهم الشيطان.

ثم أراد الله تعالى أن يبين كيفية ضلال الناس رغم أن الهداية مركوزة في أعماق أنفسهم وضمايرهم فقال جل وعلا:

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهًا فَلَمَّا جَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ يُنْعَمُ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾

(رَبُّكُمْ) هو (الَّذِي يُزْجِي) أي يجري ويسيد (لَكُمْ الْفُلْكَ) السفن (فِي الْبَحْرِ) ويحفظها من الغرق والآفات (لِيَتَّبِعُوا) بالسفر عليها (مِنْ فَضْلِهِ) من رزق الله تعالى بالكسب والتجارة (إِنَّهُ) أي الله تعالى (كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) حيث هيا لكم أسباب الكسب

والتجارة في البر والبحر (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) من اضطراب السفينه وخوف غرقها (في البحرِ ضَلَّ) غاب عن فكركم وقلوبكم (مَنْ تَدْعُونَ) من الشركاء ولتستغيثون بهم لأنكم في قرارة أنفسكم تشعرون بالتحديد، وركز في قلوبكم أن لا نافع (إِلَّا إِيَّاهُ) أي الله تعالى (فَلَمَّا نَجَّأكُمْ إِلَى الْبَرِّ) رجعتم إلى ضلالكم حيث (أَعْرَضْتُمْ) عن التوحيد وعدتم إلى الإشراف (وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا) بنعم الله تعالى، إذ هو الذي ينعم عليه وهو يعبد غيره فكيف ترجعون إلى الشرك، فهل انتهت البلايا والمصائب فلاتحتاجون إلى الله مرة أخرى؟ كلا، لأن المصائب كثيرة ولم تنتهي بعد هذه المصيبة، ولذا قال تعالى: (أَفْ) بعد هذه المصيبة مصيبه اضطراب السفينه والتجاة منها (أَفَأَمِنْتُمْ) أن لا يصيبكم مصيبة أخرى وذلك (أَنْ يَخْصِفَ) الله (بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ) حينما خرجتم من السفينه فيمور بكم في الأرض بدل أن يغرقكم في الماء (أَوْ) أمتم أن (يُرْسِلَ) الله (عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) أي ريحاً يرميكم بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة؛ فتموتون بها كما مات بها قوم لوط من قبل (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا) حافظاً يحفظكم أو ناصرأ ينقذكم من هذا الحاصب (أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ) في البحر (تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ) في هذه المرة (قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ) ريحاً قاصفةً أي كاسرة كل ما أصابته فتكسر سفينتكم (فَيُغْرَقُكُمْ) في البحر (بِمَا كَفَرْتُمْ) أي بسبب كفر النعمة وشرككم بالله تعالى (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ) بجزاء ما فعلنا بكم (تَبِيعًا) مطالباً يطلب حَقَّكم منا لأنه لا أحد يستطيع أن يطالب الله شيئاً لأنه لا قادر عليه رغم أن كل شيء ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ويريد (لايستل عما يفعل وهم يسألون) فهو غير قابل للمسائلة. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا) قدرنا (بَنِي آدَمَ) وشرفناه وأنعمنا عليه (وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ) على الدواب وغيرها (وَالْبَحْرِ) على السفن (وَوَرَقْنَاَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) من الثمار والأطعمة واللحوم (وَفَضَّلْنَاَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) والمراد بالكثير الكفا، فالإنسان أفضل من كل ما خلق بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ سورة البينة الآية/٧، أي خير المخلوقات جميعاً.

إلا أن الإنسان لم يشكر هذا التكريم والتقدير وهذه النعم، ولا شك أنه سيحاسب على عدم شكره وعدم تقديره لهذه النعم، ولذا قال جلّ وعلا:

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾﴾

(يَوْمَ نَدْعُو) ننادي ونجمع (كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ) مع كتابهم وسجل أعمالهم، سمي الكتاب إماماً لأنه يتبع في الحساب كما أن الامام يتبع (فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) وهم المؤمنون المقدرّون لنعم الله والشاكرون له بتوحيده والعمل بشريعته (فَأُولَئِكَ يَفْرُغُونَ كِتَابَهُمْ) ويفرحون بما فيه من أعمال الخير والبشارة بالتجاة من العذاب وبالغفران بالجنات والتعيم (وَلَا يُظْلَمُونَ) لا ينقص من جزاء أعمالهم (فَتِيلاً) بقدر فتيل، وهو القشرة الرقيقة التي فوق النواة (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ) في هذه الدنيا (أَعْمَى) عن الحق فلم يتبعه وعن الإسلام فلم يعتقه (فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى) عن رؤية طريق التجاة ووصول الخير (وَأَضَلُّ سَبِيلاً) للتجاة عن العذاب؛ فلا يصل ولا يهتدي إلى الجنة والتعيم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى معاملة الناس مع الله تعالى من كفران التعم والإشراك بالله تعالى، أراد أن يذكر معاملتهم مع الرسول (ﷺ) وكيف حفظ الله تعالى رسوله من مكابدهم وحيلهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيََنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْكَ غَيْرَهُ، وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلاً ﴿٧٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَتِئًا قَلِيلاً ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴿٧٥﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿٧٦﴾ سَنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً ﴿٧٧﴾﴾

نقد كان صنيد قريش يحاولون أشدّ المحاولات ويسعون بكلّ جهودهم أن يميل الرسول إلى بعض تقاليدهم ويعترف ببعض مقدّساتهم، فيعترفوا بما جاء به وأنه رسول فيتفقوا ولا يبقى بينهم خلاف، وحيث كانت محاولاتهم قوية جداً ومغرية فوق العادة، فكانوا يعدّونه بأن يجعلوه ملكاً عليهم، وأن يزوجه أحسن نساتهم، وأن يهبوا له الأموال إلى أن يصير أثرى الناس فيهم، ومثل هذه المحاولات قلّ أن يصمد الناس أمامها لولا أن يثبت الله تعالى من يشاء فثبت الله الرسول (ﷺ) فصمد بقدرة الله تعالى وقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لما تركت هذا الأمر

إلى أن يتمه الله أو أهلك دونه، فقال تعالى: (وَإِنْ كَادُوا) أي كانت محاولاتهم قريبة بشدتها من أن يقنعوك (لِيَفْتِنُونَكَ) ليستزلونك فتترك وتعرض (عَنْ) بعض (الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) من بطلان آلهتهم وفساد عقيدتهم وبعد تقاليدهم وأنظمتهم عن الحق، وكان قصدهم من هذه المحاولات (لِتَفْتِرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ) غير الذي أوحينا إليك فتعترف ببعض ما هم عليه (وَإِذَا) وإذا فعلت ذلك (لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا) جعلوك من أعز أحببهم (وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ) وجعلناك صامداً على عقيدتك وعلى إنكار ما هم عليه (لَقَدْ كِدْتُمْ) حسب الطبيعة البشرية والشهوات الانسانية (تَرْتَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) ولكن لم تترك هذا القليل أيضاً لتشتيتنا إياك وعصمتك من الزلل إلى الباطل (إِذَا) إذا كنت ركنت إليهم ولو شيئاً قليلاً (لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ) عذابها وهو الذل والمهانة في الدنيا (وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) وهو عذاب الآخرة (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا) يتذكك من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه موعظة لكل مسلم ولكل داعية وأمر بأن لا يميل ولا يقبل من الكافرين أي حكم وأي تقليد وأي عادة وأية تبعية وإلا فيذيقه الله تعالى ضعف الحياة وضعف الممات ولا يجد نصيراً ينصره من هذين الضعفين أي العذابين، ولقد رأينا بأم أعيننا أن كل من عاون الكافر المستعمر أذله الله تعالى في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبعد أن فشل المشركون من كل محاولاتهم فلم يلب الرسول أي طلب من طلباتهم قاموا باستفزازه إلى أن يخرج من أرض مكة ويهاجر منها فوقع ذلك وعوقبوا على ذلك كما قال تعالى (وَإِنْ) وقد (كَادُوا) عملوا محاولات أخرى فكادوا وقربوا (لِيَسْتَفْزُواكَ مِنَ الْأَرْضِ) ليزعجوك بأعمالهم الدنيئة وعداوتهم الغشيمة ففعلوا كل ذلك (لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا) من أرض مكة وقد حصل ذلك فتخرج منها (وَإِذَا) وإذا خرجت من أرض مكة (لَا يَلْبِثُونَ) هؤلاء المستفزون ولا يعيشون (خِلَافَكَ) بعدك (إِلَّا قَلِيلًا) فوقع كذلك؛ فقتل هؤلاء كلهم في حرب بدر ومنهم من مات قبله. وهذا أي إهلاك الكافرين بعد خروج رسولهم من بينهم سنتنا (سُنَّةً مِّنْ) كسنة من (قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا) من تعذيب قومهم (وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) تديلاً وتغييراً، فهي ماضية إلى يوم القيامة، فكل جماعة مسلمة إذا جاهدوا في الله حقَّ جهاده ودعوا دعوة الحق وصمدوا عليه ولم يكن نيّتهم إلا الله، ورفع راية الإسلام وشريعة الله تعالى، فإن الله يذل أعداءهم وينصرهم عليهم، فاعملوا أيها المسلمون بصدق تنالوا عزكم في الدنيا والآخرة.

ثم بعد أن بيّن الله تعالى لرسوله سنته من نصر الرّسل والدّعاة إلى الحقّ وخذلان أعدائهم، وذلك بسبب قرب الرّسل من الله تعالى وصلّتهم به، أمر تعالى رسوله وكلّ

داعية أن يديم صلته مع الله تعالى لينصره نصراً بعد نصر إلى أن يتم له تمام النصر فقال جلّ وعلا:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾﴾

(أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ) وقت دلوك أي زوال (الشَّمْسِ) من وسط السَّمَاءِ (إِلَى عَسَقِ) إلى شدة ظلام (اللَّيْلِ) فيشمل هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء (وَقُرْآنَ) أي اقرأ (قُرْآنَ الْفَجْرِ) أي صلّ صلاته وبهذا تمت الفرائض الخمس (إِنَّ قُرْآنَ) صلاة (الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) تشهده ملائكة الليل والنهار. قال رسول الله (ﷺ): (فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح) وقال أيضاً: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر). (وَمِنَ اللَّيْلِ) وفي بعض الليل (فَتَهَجَّدْ) قم من النوم (بِهِ) بالصلاة فيه (نَافِلَةً) عبادة زائدة (لَكَ) أيها النبي أي فرض عليك لا على غيرك من أمته وكانت صلاة الليل فريضة على النبي (ﷺ) وعلى الأمة في الابتداء ثم نسخ فرضيته على الأمة فصارت ستة لهم، وبقي فرضاً على الرسول، وانكلاء في هذا الموضوع تجده في سورة المزمل (عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ) بالدوام على الصلوات وصلاة التهجد ويهبك (مَقَامًا مَّحْمُودًا) مقاماً يثني عليه وهو مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وتضرع إلى الله تعالى (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي) إلى المدينة المنورة (مُدْخَلَ صِدْقٍ) إدخالاً يكون سبب رضائك (وَأَخْرِجْنِي) من مكة المكرمة (مُخْرَجَ) إخراج (صِدْقٍ) ورضاء منك (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا) أنتصر به على أهل مكة وغيرهم من الكافرين وبهذا أذن الله تعالى للرسول (ﷺ) بالهجرة. وتبين من هاتين الآيتين أنّ الصلاة والتواقل منها والدعوات والتضرع إلى الله تعالى

من أفضل أسباب التّقرّب إلى الله تعالى ودوام الصّلة مع ربّه بدليل قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ فإذا فعلت ذلك وأدّمت صلّتك بالله فإنّ الله تعالى ينصرك ويفتح على يديك مكّة المكرّمة (وَقُلْ) حينما فتحت مكة (جَاءَ الْحَقُّ) وثبت وانتصر (وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) ولّى وانهزم (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) أمام الحقّ إذا جاهد أهل الحقّ بصدق وإخلاص وأنجز الله تعالى وعده وفتح الرّسول (ﷺ) مكّة فكان ينكسر الأصنام ويكسرهما ويقول: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) وهذا الدّعاء مفيد في كلّ وقت، ولحلّ كلّ مشكلة وعند كلّ حلّ وارتحال، وبعد أن وصّى الله تعالى رسوله هذه الوصايا وهذا العلاج الرّوحي والمادي، أراد تعالى أن يذكر أنّ كلّ علاج لكلّ عقبة ومصاعب هو مذكور في القرآن، سواء كان العلاج روحياً أو مادياً ولكلّ مؤمن فقال جلّ وعلا: (وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ) وعلاج للأمور والأمراض الماديّة والمعنويّة والمشاكل الفرديّة والاجتماعيّة والماليّة والنفسيّة وأمراض العقائد الفاسدة والتّظلم الباطلة (وَرَحْمَةٌ) سبب رحمة (لِّلْمُؤْمِنِينَ) به والمطبّقين له (وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ) بالانحراف عن هذا المنهج الصّحيح منهج القرآن الكريم منهج الله الحكيم العليم (إِلَّا خَسَارًا) في الدّنيا والآخرة، وقد نجح المسلمون الأوائل كلّ التّجاح حينما كانوا يعملون بوصايا القرآن ويعملون بأحكامه ويتّبعون أخلاقه، فهل للمسلمين من رجوع إلى هذا العلاج لينالوا كلّ الشّفاء اللّهم فافعل آمين.

ثمّ بعد أن بيّن الله تعالى أنّ المنحرفين عن منهج القرآن لا يزيدون إلّا خساراً، ومن منهج القرآن الشّكر على النّعماء والصّبر على الصّراء، ذكر الله تعالى منهج المنحرفين عن القرآن فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾﴾

(وَإِذَا أَنْعَمْنَا) بالمال أو القوّة أو المنصب (عَلَى الْإِنْسَانِ) المنحرف عن شفاء القرآن ومنهجه وعلاجه للأوضاع بطر وطغى وتكبّر فتراه (أَعْرَضَ) عن الحقّ (وَنَأَى) وابتعد وتحوّل عنه (بِجَانِبِهِ) وليس مرض أضرّ من التّكبّر والبطر والاستعلاء (وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ) من الفقر أو المرض أو زوال القوّة أو المنصب (كَانَ يَئُوسًا) من الحياة لا أمل له، ولكن المستشفي بعلاج القرآن إذا أنعم الله تعالى عليه بالمال أو القوّة أو

المنصب شكر الله تعالى وصرفه فيما ينفعه في الدنيا، ويعود عليه في الآخرة بالثواب الجزيل (وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الضَّرُّ كالفقر والضعف أو زوال المنصب أو المرض صبر ودعا الله تعالى، ويأمل منه التعويض في الدنيا أو المجازاة في الآخرة (قُلْ كُلٌّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ التَّابِعِ لِمَنْهَجِ الْقُرْآنِ وَالْمُنْحَرَفِ عَنْهُ (يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) على طريقته (فَرِيكُمُ) بعد ذلك (أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) أحق في طريقته وأوصل إلى راحة القلب في الدنيا والطمأنينة وإلى الفوز بالثواب الجزيل في الآخرة، وفي الآية إشارة إلى الوعد لتابع منهج القرآن ووعيد للمنحرف عنه. وفي كون القرآن شفاءً للأمراض الجسمانية بقرائه عليه والتبرك به فقد ورد عن أبي سعيد الخدري قال: (بعثنا رسول الله ﷺ) ثلاثين راكباً فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقى من العقرب؟ قال: قلت: نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطوننا، فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاة، قال: فقرأت عليه سورة الفاتحة سبع مرات فأفاق وبرأ، فبعث إلينا بالمنزل وبعث إلينا بالشيء فأكلنا أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر فقال: (وما يدريك أنها رقية) فقلت شيء ألقى في روعي، فقال رسول الله : (كلوا وأطعمونا من الغنم)^(١).

ثم إن قول الله تعالى أن القرآن شفاء يفيد أنه شفاء من الجهل أيضاً فجاء الناس يسألون عن الروح فقال جلّ وعلا:

(١) صحيح البخاري ٥٥٨/٥ الحديث رقم ٢٢٧٦ ونصه عن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكانتما نيط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أفسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى تأتي النبي فتذكر له الذي كان تنتظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم أفسموا واضربوا لي معكم سهماً فصحك رسول الله.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَتَنْدَهبنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾﴾

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) ماهي وما حقيقتها (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) هي داخله في عالم الأمر الذي يوجد بأمر كن فيكون بدون توسط الأسباب، ولا تقدرون على فهم حقيقتها حيث (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) وإن القرآن حينما يقال إنه شفاء وعلاج فإنما هو فيما تحتاجون إليه، وأما في غير ذلك فلا، ولا ضرورة في معرفة الإنسان كل شيء كالروح وغيرها مما هو من الأسرار التي اختص الله تعالى بمعرفتها. ثم لما أشار الله تعالى إلى أن علم الإنسان حتى الرسول هو مما آتاهم الله تعالى من فضله قال تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَتَنْدَهبنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) كَلَه (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا) ناصراً يرده إليك (إِلَّا) لكن أبقيناه (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) بك وبالناس ولا رحمة أفضل من القرآن إذ فيه سعادة المشرية في الدنيا والآخرة لو يعلمون به، وأنه كتاب لا ولن يبلغه أي كتاب في الفضل والكمال كما قال تعالى: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا) ويضعوا كتاباً يكون (بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ) فصاحةً وبلاغةً وأحكاماً وحكماً وتشريعاً (لَا يَأْتُونَ) لا يقدر أن يأتوا به (بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) معيناً، كيف لا وإنه من الله الذي خلق الإنسان وهو يعلم ما يصلح له وينفع ويضر ولا ينفع، وما هو خير له وما هو شر كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ سورة الملك الآية (١٤). فوضع تعالى هذا النظام وفق علمه هذا، وإن الناس الذين يضعون الأنظمة فلا تخلوا أنظمتهم من الأهواء والأخطاء والتحيّرات والميول والترغبات رغم أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فلا يصل علمه إلى جزء من مليون جزء من علم الله العليم الحكيم، فكيف يستطيع المخلوق أن يضع نظاماً كنظام الخالق؟ كلا، ولكن أكثر الناس يضلّون حسب الهوى

والتبعية والتمويل (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا) ولقد بينا بأنواع مختلفة (لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) نوضح به الحق ونثبت به (فَ) مع ذلك (أَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا) أن يكفر ويتعد عن هذا القرآن (كُفُورًا) إبتعاداً ونفرةً وإعراضاً عنه تكبراً أو حسداً أو لهوى أو لشهوات البطن أو الجنس أو الملك أو الحكم أو غير ذلك مما يعمي الإنسان عن الحق ويعميه ويضله عن الصراط المستقيم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عظمة هذا القرآن وإعجازه بحيث إنه يكفي لإثبات رسالة الرسول والإيمان به، ولا داعي إلى أية معجزة أخرى، ولكن كان المشركون يطلبون من الرسول حوارق تدهش العقول والأفهام كما قال تعالى:

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيلاً ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾﴾

(وَقَالُوا) أي الكافرون (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) يا محمد بأنتك رسول (حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ) تفجر لنا أرض مكة (يَنْبُوعًا) عيناً جارية نشرب منها ونزرع بها المزارع (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ) بستان في مكة (مِّنْ نَّحِيلٍ) من نخيل (وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ) السواقي (خِلَالَهَا) بين أشجارها بسقيها (تَفْجِيرًا) ظاهراً كثيراً (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا) إذ كان الرسول يقول لهم إن هذا الكون سينهدم وتسقط السماء على الأرض وتقوم القيامة ويحسب حينئذ العباد وكلّ يجزى وفق أعماله، فكانوا يعتبرون ذلك زعماً منه أي كذباً (كِسْفًا) تكون السماء حين السقوط قطعاً (أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيلاً) مقابلين لنا ونراهم فيشهدوا كلهم بنبوتك ورسالتك (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ) دار مبنية (مِّنْ زُخْرِفٍ) أي ذهب لأنك فقير والفقير لا يليق بالسيادة، هكذا كان دأبهم مثل اليهود لا يؤمنون إلا بالمال أو النسب الأعلى (أَوْ تَرْقَى) تصعد (فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ) وصعودك في السماء (حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا) واضحاً (نُقْرُؤُهُ) وفيه أنك رسول الله تعالى (قُلْ) يا محمد لهم في جواب هذه المقترحات (سُبْحَانَ رَبِّيَ) تنزهه (رَبِّيَ) الله عن أن يقدر أحد مثل قدرته

(هَلْ كُنْتُ) ما كنت (إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا) من الله تعالى وأنَّ البشر لا يقدر على ذلك إلا بقدرة الله تعالى، وأنَّ الله لم يعطنا هذه المعجزات والخوارق والقدرة عليها، لأنَّ ما أتيت به من الخوارق يكفي لمن يحب الحق والإيمان، ومن لا فلا يفيدته ملء الأرض والسموات من الخوارق، ومن اهتدى فإتّما يهتدي لنفسه وما على الرسول إلا البلاغ المبين لا الإتيان بكلِّ ما تريدون وتقرحون.

ثم إنَّ الكافرين توسلوا بحجة أخرى لردِّ دعوى الرسول الرسالة فقالوا: كيف يرسل الله بشريته بشرًا؟ ولو أراد أن يرسل دينًا لأرسل الملك لتبليغه ونشره، فردَّ الله تعالى قولهم هذا فقال جلَّ وعلا:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَكَمَا وَصَّأْنَا مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايِنِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ) من (أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ) وما حملهم على الكفر والإنكار (إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا) إلينا ليلغنا بدينه ويرشدنا إليه وإلى شريعته، فلو أراد الله تعالى إرسال دين أو شريعة لأرسل ملكًا لتبليغه إلينا ونشره بيننا. وهكذا قال كلُّ أمة لرسولهم، فكانَّ الأولين نفخوا في أفواه الآخرين ولا عجب فإنَّ الكفر ملَّة واحدة (قُلْ) أيها النبي في جوابهم (لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ) يعيشون ويعمرون الأرض (مُطْمَئِنِّينَ) مستقرين على الأرض (لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

رَسُولاً) وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَعِيشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ مِنَ الْبَشَرِ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ بَشَرًا فَإِنَّ الرَّسُولَ
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ لِيَحْصَلَ التَّأَلُّفُ بَيْنَهُمْ فَيَسْهَلُ التَّخَاطُبُ وَالتَّفَاهُمُ
بَيْنَهُمْ (قُلْ) أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ نَكْرِي رِسَالَاتِكَ (كَفَى) اكَتَفَ (بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) عَلَى آتِي
رَسُولٍ مِنْهُ لـ (إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) فَيَعَاقِبُنِي إِنْ ادَّعَيْتَ الرِّسَالََةَ افْتِرَاءً وَيَنْتَقِمُ
مِنْكُمْ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا مِنْهُ فَلَمْ تَوْمِنُوا بِي (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ) إِيَّاهُ وَأَوْصِلْهُ إِلَى الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ
حَيْثُ هُوَ يَحِبُّ الْإِيمَانَ وَالْحَقَّ وَيَسْعَى لَهُ وَلَا يَتَكَبَّرُ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعَهُ عَلَى يَدٍ مِنْ ظَهْرِ
وَأْتَى بِهِ (فَهُوَ) فَهَذَا هُوَ (الْمُهْتَدِي) إِلَى الْحَقِّ (وَمَنْ يُضَلِّلِ) اللَّهُ إِيَّاهُ لِتَكْبَرِهِ عَنِ الْحَقِّ
وَاسْتِعْلَائِهِ وَحَدَهُ (فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ) يَأْتُونَ بِهِمْ إِلَى الْحَقِّ (مِنْ دُونِهِ) سِوَى اللَّهِ تَعَالَى
(وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا) لِأَنَّهُمْ تَعَامَوْا عَنِ الْحَقِّ وَآيَاتِ اللَّهِ الْكُونِيَّةِ
(وَبُكْمًا) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْطَقُوا بِالْحَقِّ (وَصُمًّا) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا الْحَقَّ سَمَاعَ الْقَبُولِ وَلَمْ
يَسْمَعُوا الْآيَاتِ الْقَوِيَّةِ (مَأْوَاهُمْ) مَنْزِلَهُمْ (جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ) ضَعُفَتْ نَارُهَا (زِدْنَاهُمْ
سَعِيرًا) تَشْعِيلًا لِحَبَّتِهِمْ (ذَلِكَ) الَّذِي ذَكَرْنَا (جَزَاءُ هُمْ بِأَنَّهُمْ) أَيُّ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ (كَفَرُوا بِآيَاتِنَا)
أَيُّ دَلَائِلِنَا الْكُونِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا) بِالِيَةِ (وَرَفَاتًا)
وَأَجْزَاءً مَتَفَرِّقَةً (إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وَمَخْلُوقُونَ (خَلْقًا) ثَانِيًا (جَدِيدًا) قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً بِالْبَعْثِ
وَإِنْكَارًا لَا اسْتِفْهَامًا أَوْ طَلَبًا لِلْعِلْمِ (أ) يَقُولُونَ هَذَا وَيَنْكُرُونَ الْبَعْثَ (وَلَمْ يَرَوْا) وَلَمْ يَنْظُرُوا
نَظْرَ تَفَكَّرٍ وَاسْتِدْلَالٍ فَيَعْلَمُوا (أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ) كُلَّهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْأَجْرَامِ
وَالْكَوَاكِبِ وَالتَّجُومِ وَالشَّمُوسِ وَالْأَقْمَارِ (وَالْأَرْضِ) وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْجِبَالِ وَالتَّنْبَاتِ
وَالْأَشْجَارِ وَالْعَيُونِ وَالْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْوُدْيَانِ وَالتَّلَالِ وَالْآثَارِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَعَادِنِ النَّافِعَةِ
وَالْكُنُوزِ الْمَفِيدَةِ (قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) أَنْ يَعِيدَ خَلْقَهُمْ مِثْلَ خَلْقِهِمُ الْآنَ، بَلَى إِنَّهُ
قَدِيرٌ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ (وَجَعَلَ لَهُمْ) لِإِعَادَتِهِمْ (أَجَلًا لَا رَيْبَ) لَا تَخْلَفُ (فِيهِ)، (فَ) بَعْدَ
ظُهُورِ الْحَقِّ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ وَعَدَمِ بَقَاءِ الْمَجَالِ لِإِنْكَارِ الْبَعْثِ (أَبَى الظَّالِمُونَ) أَيُّ امْتَنَعَ
الْكَافِرُونَ (إِلَّا) أَنْ يَكْفُرُوا (كُفُورًا) لَا إِيْمَانَ بَعْدَهُ تَكْبِيرًا وَعِنَادًا.

ثم أعاد الله تعالى الكلام على طلبهم المعجزات والخوارق فقال تعالى في طلبهم
تفجير ينبوع:

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴿١٠٠﴾﴾

(قُلْ) لهم أيها النبي (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ) جميع (خَرَائِنَ رَحْمَةٍ) نعمة ورزق (رَبِّي إِذَا) إذا ملكتم ذلك (لَأَمْسَكْتُمْ) لامتنعتم من صرفها والجود بها (خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) التقاد (وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا) بخيلاً إلا من أطاع أمر الله تعالى واتبع منهجه المستقيم، فأنتم في أشدّ الحال من البخل، فلا فائدة إذا في تفجير ينبوع لكم لتزرعوا بمائه المزارع والبساتين.

ثم قال الله تعالى في كلّ الخوارق من أنّها لا تنفعهم كما لم تنفع الخوارق الأمم السابقة فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴿١١١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١١٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١١٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١١٤﴾﴾

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ) تسع معجزات خوارق (بَيِّنَاتٍ) واضحات في الدلالة على أنّه رسول من الله تعالى (فَأَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) فإنهم يقرّون بهذه الآيات التسع (إِذْ جَاءَهُمْ) اذ متعلق بآتيناه أي آتيناه الآيات، إذ جاء بني اسرائيل وفرعون كرسول (فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا) إسم مفعول بمعنى الفاعل أي ساحراً مثل قوله: (حجاباً مستوراً) أي سائراً (قَالَ) موسى لفرعون والله (لَقَدْ عَلِمْتَ) أنّه (مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ) الآيات (إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ) جمع بصيرة أي شاهدة تشهد كلّ واحدة منها بآتي رسول الله تعالى (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) هالكاً ومصروفاً عن الخير والحقّ (فَأَرَادَ) فرعون (أَنْ يَنْفِرَهُمْ) يؤذيه كما هي عادة الطغاة حينما عجزوا عن الحجّة لجؤوا إلى القوة (مَنْ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ) فرعون (وَمَنْ مَعَهُ) من الجنود في البحر (جَمِيعًا) فلم ينج منهم أحد. والآيات التسع هي: العصا، اليد البيضاء، السنون، التقص من الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع والدم. وقد فضلنا الكلام على هذه الآيات في سورة الأعراف.

وفي هذه الأخبار عن موسى وفرعون إشارتان:

الأولى: إِنَّ الآيات والخوارق لم تنفع فرعون وقومه فلم يؤمنوا بها، فلو أرسلنا الآيات لأهل مكة لم يؤمنوا أيضاً، لأنَّ الكفر ملة واحدة وإنَّ الطغاة لا تلين قلوبهم بكل آية لأنهم لا يريدون إلا ما هم عليه من السلطنة والطغيان.

الثانية: إنَّ فرعون وقومه وغيرهم من الأمم السابقة لم يؤمنوا رغم إرسالنا الآيات؛ فأهلكوا لأنَّه من سنة الله تعالى أنه إذا لم يؤمن القوم بعد نزول الآيات أهلكهم ودمرهم وأنَّ الله تعالى لا يريد تدمير هذا القوم ولا إهلاكهم كالأمم السابقة (وقُلْنَا مِن بَعْدِهِ) من بعد فرعون (لِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ) أرض فلسطين ومصر والشام (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) وهو يوم القيامة (جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا) مجموعين للحساب والسؤال عما عملتم والجزاء حسبما تستحقون.

ثم أشار الله تعالى إلى أنه قد أنزل القرآن على الرسول وهو أكبر معجزة، بل القرآن أم المعجزات لاشتماله على معجزات لا تحصى، فلا حاجة إلى إرسال خوارق أخرى، وأنهم إن لم يؤمنوا بسبب معجزة القرآن فلا يؤمنون وإن جاءتهم خوارق مما يطلبون، فقال جل وعلا:

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١١٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١١٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلْنَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١١٩﴾﴾

(وَبِالْحَقِّ) متعلق بقوله (أَنْزَلْنَاهُ) والمعنى وأنزلناه أي القرآن من عند الله تعالى إلى النوح المحفوظ (بِالْحَقِّ) ولم يخالطه شيء من الباطل (وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ) من اللوح على محمد (ﷺ) لم يدخله شيء من الباطل، حيث أتى به جبريل أمين الوحي، فكل ما فيه حق ومضابق للواقع لا مخالفة فيه، فإخباراته عن الماضي حق موافق للواقع ولما في الكتب السماوية التي لم تحرف، وإخباراته عن المستقبل حق يقع كما أخبر، وإخباره عما في قلوب المنافقين ومكائدهم حق، وإخباره عن الأمور الكونية والمباحث العلمية حق مطابق للعلم ويصدق العلم يوماً بعد يوم، وأحكامه حق موافق للعقل السليم والضمير المستقيم، فكل ما فيه حق وأتى به من لم يدرس ولم يشتغل يوماً لا بالخطابة

ولا بالشعر ولا بالعلم فإذا هو أكبر معجزة (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) من اللوح المحفوظ على الرسول (ﷺ) ولم يخالطه شيء من الباطل، حيث أتى به الروح الأمين، فهذا الحق كاف في الإعجاز وعن إظهار خوارق أخرى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا) بالسعادة لمن آمن به (وَنَذِيرًا) بالعذاب لمن كفر، ولم نرسلك لتأتى بالناس إلى الحق بقوة الخوارق والمعجزات (وَقُرْآنًا) مفعول مطلق لقوله نزل فالمعنى ونزل (قُرْآنًا) أي كتابا مقروءاً (فَرَقْنَا) أي نجوماً متفرقة حسب الحوادث والوقائع وما نزل جملة واحدة لأن ذلك أسهل في الحفظ والتبليغ كما قال جلّ وعلا: (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ) وتبلغهم إياه (عَلَى مُكْتَبٍ) على مهل وتؤدة ليحفظوه ولذلك (وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا) أقساماً متفرقة وفي أزمته متعددة وحسب الحوادث والوقائع (قُلْ) للناس (آمِنُوا بِهِ) لتنالوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة (أَوْ لَا تُؤْمِنُوا) لتنالوا العذاب الأليم في الدارين، فلا يضرب عدم إيمانكم بالنسبة إلى الله ورسوله ولا ينفعها إيمانكم، وإنما النفع والضّرر يلحقان بكم، ولا يبقى هذا الكتاب دون أن يؤمن به أحد حيث (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ) وهم أحبار اليهود الصادقون ورفبان النصارى المخلصون فهؤلاء (إِذَا يُنزَلُ) القرآن (عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ) يقعون على الأرض (لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا) لله تعالى ويؤمنون بهذا القرآن (وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا) أي تنزه الله تعالى عن إخلاف وعده في الكتب السابقة بإرسال محمد وإنزال القرآن عليه (إِنْ) أي قد (كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا) هذا الوعد (لَمَفْعُولًا) وهذا محمد وهذا هو الكتاب المنزل عليه (وَيَخِرُّونَ) أي وينزلون رؤوسهم بحيث يقع أذقانهم على الصدر (لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ) خوفاً من عذاب الله تعالى أو فرحاً بنزول هذا الكتاب (وَيَزِيدُهُمْ) القرآن (خُشُوعًا) تواضعاً لله تعالى وانقياداً لأوامره.

ثم بعد هذه المناقشات الطويلة أمر الله تعالى رسوله وكلّ داعية أن يتوجه إلى الله بالتضرع والدعوات لتوفيقه ولنصره، وأن يتوكل عليه في إنجاح الدعوة ولا يتوكل على الخوارق والمعجزات؛ إذ الهادي هو الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٠٦﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلَكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلْيٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١٠٧﴾﴾

(قُلْ ادْعُوا اللَّهَ) أي نادوه وتضرّعوا إليه باسم الله أو الرحمن أو باسم الرحمن (أَوْ)

ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا إِلَى أَيِّ إِسْمٍ تَدْعُوا) به فلا بأس فيه (فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) كلها فبأي إسم تدعوه فهو صحيح (وَلَا تَجْهَرُ) بالقراءة (بِصَلَاتِكَ) جهراً كثيراً (وَلَا تُخَافِتْ) ولا تسرّ (بِهَا وَابْتَغِ) واتخذ (بَيْنَ ذَلِكَ) بين الجهر والسرّ (سَبِيلاً) طريقاً مقصداً متوسطاً بينها (وَقُلِ الْحَمْدُ) الكمال المطلق (لِلَّهِ) وحده فهو الغنيّ عن كلّ شيء وهو (الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً) لعدم حاجته إليه (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) في التصرف وفي السلطان لغنائه عن كلّ شريك (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ) ناصر ينصره (مَنْ الدَّلُّ) حيث لا يعتريه الدّلّ أبداً (وَكَبِيرُهُ) وعظمه (تَكْبِيرًا) تعظيماً لائقاً بذاته وعظمة جلاله وعلوّ جماله، ومعنى تكبيره وتعظيمه الإعراف بعظمته وكبريائه ونزاهته عن كلّ ما ينسب إليه ممّا لا يليق بعظمة ذاته وكمال صفاته، وتسمّى هذه الآية آية العزّة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهنيّ عن رسول الله (ﷺ) أنّه كان يقول: (آية العزّة: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً... إلى آخر سورة الإسراء)^(١). وتفيد هذه الآيات أنّ من تضرّع إلى الله تعالى وصلّى له وحمده ونزهه عن كلّ نقص وعيب وتوكل عليه وحده فإنّ الله تعالى يكفيه ويسعده في الدنيا والآخرة، ويرزقه حسن الخاتمة، والخاتمة الحسنی والفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٣٩/٣ الحديث رقم ١٥٦٧٢.

سورة الكهف

(مكية، وهي مائة وعشر آيات، نزلت بعد الغاشية، سميت بسورة الكهف لما فيها من قصة أصحاب الكهف، وتسمى بسورة أصحاب الكهف أيضاً)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة في سبب نزولها:

ذكر المفسرون وأهل السير كابن كثير وابن هشام وغيرهم أنّ قريشاً بعثوا التضرب بن الحارث وعقبة بن معيط إلى المدينة وإلى أحبار اليهود، وقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجوا حتى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله (ﷺ) ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض ما يقول، وقالوا: إنكم أهل التّورة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا؟ فقال الأحبار: سلوه عن فتية ذهبوا في الزّمان الأول ماذا كان أمرهم؟ فقد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماذا كان نبؤه؟ وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبيّ، وإن لم يفعل فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل التضرب بن الحارث وعقبة بن معيط حين قدما مكة على قريش فقالوا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار اليهود أن تسألوه عن أشياء، فإن أخبركم بها فهو نبيّ، وإن لم يفعل فهو متقول فرؤوا رأيكم فيه، فجاءوا رسول الله (ﷺ) فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول قد كانت لهم قصة عجيبة. وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وأخبرنا عن الرّوح ماهي؟ فقال رسول الله (ﷺ): أخبركم غداً ولم يستثن (أي لم يقل إن شاء الله) فانصرفوا عنه فمكث (ﷺ)

خمسة عشر يوماً فيما يزعمون ولا يأتيه جبريل (عليه السلام). حتى أرجف أهل مكة وقالوا: إن محمداً وعدنا غداً وهذه خمس عشرة ليلة لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ثم جاء جبريل (عليه السلام) بسورة الكهف فيه خبر ما سأله عنه من أصحاب الكهف وذي القرنين الرجل الطواف، وبخبر عن الروح في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ سورة الإسراء الآية/ ٨٥.

وهنا ينشأ سؤالان:

الأول: كيف يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) أخبركم غداً ولا يستثني؟

الجواب: أجاب الإمام الرّازي (رحمته الله) بأن ترك الإستثناء خلاف الأولى ولا إثم فيه على أنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) تركه سهواً ونسياناً، هذا وأقول: إنّ الحقّ هو أنّ الإستثناء إنّما ورد التّهي عن تركه بعد هذه القصة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِسَيِّئِ إِيَّيْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وبعدهما وردت الآية لم يتركه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أبداً وإنّ الرسول يتبع ما يوحى له ولا يشترع من عنده ولم يشترع له الإستثناء قبل ورود الآية، وهذا أولى من نسبة السّهو أو النسيان أو ارتكاب المكروه أو خلاف الأولى إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم).

الثاني: إنّ السؤال عن الروح كان في ضمن ما أجيب عنه في سورة الكهف، فكيف ذكر جوابه في سورة الإسراء وهي مقدّمة على سورة الكهف؟

الجواب: إنّ جوابه ورد مع الأجوبة إلّا أنّه أدرج في سورة الإسراء لأنّه كان منها في اللّوح المحفوظ وإن ورد بعدها في التّزول.

فائدة في بيان فضيلتها: ذكر ابن كثير في فضلها أحاديث شريفة نوّد أن نذكرها:

١- قال الإمام أحمد (رحمته الله) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابية أو سحابة غشيتة، فذكر ذلك للنبّي (صلى الله عليه وسلم) فقال: (اقرأ يا فلان فإنّها السّكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن) أخرجاه في الصّحيحين^(١).

٢- قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن يحيى عن قتاده عن سالم بن أبي

(١) صحيح البخاري ٣/ ١٣٢٣ الحديث رقم ٣٤١٨، صحيح مسلم ١/ ٥٤٨ الحديث رقم ٧٩٥.

الجعدي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي (ﷺ) أنه قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي^(١) من حديث قتادة، ولفظ الترمذي: (من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف) وقال حسن صحيح.

وأقول: المراد من أول الكهف في حديث الترمذي ليس الأول الحقيقي، لأن المراد بالآيات الثلاث، والله تعالى أعلم، قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ سورة الكهف الآيات/٩، ١٠، ١١. والمراد بحفظها العمل بها وهو الاعتزال والخروج عن المجتمع الجاهلي حينما لا تقدر أن تعمل شيئاً وتُدعى إلى الضلال جبراً وبالإيواء إلى الكهوف والمغارات أو الأمكنة التي يتم فيها الاعتزال، وهذه الآيات الثلاث داخلية في العشر المذكورة في لفظ غيره.

٣- أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن محمد الشعرائي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي (ﷺ) أنه قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له من التور ما بين الجمعتين) ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه^(٢) أي البخاري ومسلم. وهناك أحاديث أخرى يطول ذكرها، وفي هذا القدر كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ثم إن السورة نزلت لإثبات نبوة محمد ورسالته (ﷺ) وذلك لأنها أجابت عن الأسئلة التي سألها الرسول (ﷺ) وذكرت فيها قصتين أخريين هما من إختصاص وأسرار أهل الكتاب، وهما قصة موسى مع العبد الصالح وقصة رجلين أحدهما غني والآخر فقير، وإهلاك مال الغني نتيجة تكبره وخيلائه وكفره، فحيث نزلت السورة لإثبات رسالة الرسول (ﷺ) ناسب أن يذكر في أولها الإخبار برسالته ونزول الوحي

(١) صحيح مسلم ١/٥٥٥ الحديث رقم ٨٠٩، سنن أبي داود ٤/١١٧ الحديث رقم ٤٣٢٢، سنن النسائي ٦/٢٣٦ الحديث رقم ١٠٧٨٧، سنن الترمذي ٥/١٦١ الحديث رقم ٢٨٨٥ بلفظ مختلف.

(٢) المستدرک علی الصحیحین ٢/٣٩٩ الحديث رقم ٣٣٩٢.

والكتاب عليه، فلذلك صدر تعالى السورة بتلك الأخبار، وافتتحه بالحمد إشارة إلى أنه من أكبر النعم التي يجب الحمد والشكر عليه فقال جلّ وعلا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ ﴿١﴾ قِيمًا
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۗ ﴿٢﴾ مَتَكِينٍ فِيهِ أَبَدًا ۗ ﴿٣﴾ وَنُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ
اللَّهُ وَلَدًا ۗ ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۗ ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنَّ لَهُمْ
يُؤْمِنُونَ بِهِذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا ۗ ﴿٦﴾﴾

(الحمد) هو الوصف بالجميل واللام للإستغراق، فالمعنى كل ثناء ووصف بالجميل ثابت (لله) تعالى، فيلزم من ذلك أن يكون الله تعالى متصفاً بجميع صفات الكمال فيؤول المعنى إلى أن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال كما أن التسبيح هو التنزه عن جميع صفات النقص، وأ الاتصاف بجميع صفات الكمال يعبر عنه بالكمال المطلق، فالحاصل أن الكمال المطلق ثابت لله (الذي) نشأ من كماله أنه (أنزل على عبده) الكامل محمد (ﷺ) (الكتاب) الكامل وهو القرآن ليوجه الناس به إلى الكمال والصفات الجميلة، ويبيدهم به عن الصفات القبيحة، فالقرآن كامل ومكمل لمن يعمل به (ولم يجعل) الله تعالى (له) للكتاب (عوجاً) أي انحرافاً عن الحق والعدل والصدق لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في المواعظ والقصص والعبر والأخلاق، فهو نظام كامل مستقيم فكل ما عداه مما يخالفه نظام ناقص منحرف عن الحق والفضيلة والعقل السليم، ولذلك جعل الله تعالى القرآن (قيماً) على جميع الكتب والأنظمة وميزاناً لها، فما وافقه فهو حق مقبول وما لا فباطل مردود. وكذلك هو ميزان للأشخاص؛ فمن انحرف عنه فهو ضالّ منبوذ ومن أتبعه وطبقه فهو هاد ومهتد وعلى صراط مستقيم. ثم أراد الله تعالى أن يبين أنه بعدما أنزل هذا الكتاب لم يترك الناس مختارين وأنه لا تبعه في العمل به أو الانحراف عنه. بل إنه أعدّ للذين يعملون به أجراً كثيراً، ولمن انحرف عنه عذاباً شديداً فقال جلّ وعلا: (لِيُنذِرَ) هذا الكتاب الذين لا يؤمنون به أو يتركون العمل به (بأساً) عذاباً (شديداً) من لدنّه) أي من عنده تعالى (ويُبَشِّرُ

الْمُؤْمِنِينَ) به (الَّذِينَ) يطبقونه و(يَعْمَلُونَ) الأعمال (الصَّالِحَاتِ) وهي ماجعلها القرآن صالحة وعدّها حسناً فيشتر هؤلاء (أَنَّ لَهُمْ) عند الله تعالى (أَجْرًا حَسَنًا) كثيراً (مَا كَيْفِينَ) باقين (فيه) في ذلك الأجر والثواب وهو الجنة وما فيها (أَبَدًا) لا يُخْرَجُونَ منه ولا يُخْرَجُونَ. ثم أراد تعالى أن يذكر انحرافاً خاصاً لآته جريمة كبيرة جداً تستحق الإنذار فقال جلّ وعلا: (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) وهم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله والتصاري الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن كلّ ذلك علواً كبيراً، ولم يذكر المنذر به ليذهب الدّهن كلّ مذهب ممكن أو هو بأس شديد بقرينة السابق (مَا لَهُمْ بِهِ) بثبوت الولد لله تعالى (مَنْ عِلْمٍ) حيث لا ولد له (وَلَا لِآبَائِهِمْ) الذين سبقوا بهذا القول فقلّدوهم (كَبُرَتْ) عظمت (كَلِمَةً) قالوها في الإثم والفرية وهي كلمة (تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) بدون فكر وروية ودون خجل واستحياء من الله تعالى (إِنْ) ما (يَقُولُونَ) هذا القول (إِلَّا كَذِبًا) وافتراءً لا حقيقة له. ثم إنّه قد كان الرسول شديد الحرص على إيمان القوم فحزن حزناً شديداً على تأخّر ورود الأجوبة على أسئلتهم، فقال تعالى له: (فَلَعَلَّكَ) أيها النبيّ (بِاخْتِ) قاتل (نَفْسِكَ) حرصاً وحزناً (عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) شبه الرسول بمن شرد عنه بعران فاتبع أثرها يردّها وجدّ في ردّها إلى أن قرب من الهلاك، والمراد من هذا القول تهدئة أعصابه وتقليل حزنه، فكان الله قال له: فلا تحرص هذا الحرص عليهم ولا تحزن فإنك نست مسؤولاً عن إيمانهم، وإتّما عليك البلاغ فقط، وقد أدت ذلك فلا تكلف نفسك ما نست مسؤولاً عنه.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر من آثار قدرته ما يكون حال أصحاب الكهف بالنسبة إلى ذلك سهلاً ولا داعي إلى التعجب منه فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا

لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُؤًا ﴿٨﴾

(إِنَّا جَعَلْنَا) خلقنا كلّ (مَا عَلَى الْأَرْضِ) ما على الأرض من الحيوانات والنباتات والمعادن والجبال والوديان والأنهار، فنحن خلقنا كلّ ذلك وجعلناها (زِينَةً لَهَا) زينةً للأرض وللحياة عليها وجعلناها تحت تصرف الناس (لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) أيّ منهم أحسن عمله لأنّ عملاً تمييز محوّل عن فاعل أحسن، فالمعنى نبلو أي نخبر

الناس بهذه ليتبين من حسن عمله بالتصرف في هذه الزينة حسب الشريعة التي أنزلناها لهم، ومن ساء عمله بالتصرف والعمل في الأرض خلاف شريعة الله تعالى، ومعنى لنعلم أي ليتعلق به علمنا وهو موجود محقق في الخارج مثل ما تعلق به وهو معدوم تعلقاً معنوياً في الأزل، وترك ذكر من ساء عملاً لدلالة أحسن عملاً عليه وللاختصار، فإن الإيجاز من بلاغة القرآن (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ) حينما أردنا أن نقيم القيامة (مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا) أرضاً (جُرُزًا) أي أملس لا شيء عليها.

ثم بعد أن قدّم هذه المقدمة أراد الله تعالى أن يذكر قصة أصحاب الكهف جواباً على سؤال المشركين فقال جل وعلا:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
 رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ
 لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَسُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾﴾

(أم) بمعنى همزة الاستفهام، فالمعنى أبعد أن علمت قدرتنا الباهرة التي خلقنا بها هذه الأرض العظيمة، وخلقنا عليها هذه الأشياء الكثيرة من الحيوانات والنباتات والمعادن وما لا يدخل تحت العد والإحصاء، أبعد العلم بهذه القدرة (حَسِبْتَ) ظننت أيها المخاطب (أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا) من الدلائل الدالة على قدرتنا شيئاً (عَجَبًا) يتعجب منه ويستبعد وجوده، والاستفهام للإنكار، أي ليس ذلك عجباً يتعجب منه ويستبعد من قدرتنا، والكهف معروف، والرقيم قيل: هو اسم الكتاب الذي كتب فيه أسماؤهم، وقيل: اسم قريتهم وقيل: هو الوادي الذي فيه كهفهم، وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى (إِذْ) اذكر لهم أيها النبي (إِذْ أَوَى) نجأ (الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) ودخلوه واستتروا فيه (فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا) هب لنا (مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) تحفظنا مما هربنا عنه (وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا) الذي وقعنا فيه (رَشَدًا) ما نترشد به ونصل إلى الحق والتجاة (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ) سَلَطْنَا التَّوْمَ عَلَيْهِمْ (سِنِينَ عَدَدًا) عدداً من السنين كثيرة، سَمَى التَّوْمَ بضرب الحجاب على الأذن لاشتراكهما في منع السمع للأقوال والأصوات (ثُمَّ) بعد أن مضى هذا العدد من السنين (بَعَثْنَاَهُمْ) أيقظناهم

(لِنَعْلَمَ) اللّام لام عاقبة، أي كانت عاقبة إيقاظهم أن نعلم علماً وقوعياً كما كتنا نعلم علماً أزلياً (أَيُّ الْحَزْبَيْنِ) المختلفين منهم في مدة اللبث والنوم (أَخْصَى) ضبط ضبطاً صادقاً (لَمَّا لَبِثُوا) في الكهف (أَمَدًا) بيان لما في (لما لبثوا) ضبط مدة لبثهم في الكهف، والتنوين عوض عن المضاف إليه (أمدته) ومدته.

ثم إن الله تعالى بعد ما ذكر قصة أصحاب الكهف مجملًا بأنهم كانوا جماعة من الشبان هربوا من خوف طاغية، فلجأوا إلى كهف ودخلوا فيه؛ فسلب الله تعالى عليهم النوم عدداً من السنين ثم أيقظهم أراد أن يذكر قصتهم مفصلة، وإنما فعل ذلك لأن في التفصيل بعد الإجمال شدة وقع في الذهن فإن الشيء حينما ذكر مجملًا يتشوق السامع إلى تفصيله، فإذا فصل يقع في نفسه أحسن من أن يذكر مفصلاً أولاً فقال جلّ وعلا:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
 وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ
 دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا سَطَطْنَا ﴿١٤﴾ هَؤُلَاءِ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
 لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾
 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْرَأُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
 رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾

(نَحْنُ نَقُصُّ) نذكر ونتلو (عَلَيْكَ نَبَأَهُم) خبرهم (بِالْحَقِّ) الموافق للواقع (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ) خالفوا قومهم في العقيدة والإيمان، حيث كان القوم يعبدون غير الله تعالى ويشركون به وهم (آمَنُوا بِرَبِّهِمْ) وحده وتركوا عبادة غير الله تعالى (وَزِدْنَاهُمْ هُدًى) ثباتاً على الحق والتوحيد ونبذ الإشراك وعبادة غير الله تعالى (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ) وقويت قلوبهم وألقينا فيها الصبر والشجاعة فجاهدوا بعقيدتهم القوم والضغاة (إِذْ قَامُوا) من بينهم (فَقَالُوا) مجاهرين بالحق (رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) فنعبده ونتبع شريعته (لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا) آخر فنعبده ونتبع نظامه الباطل (لَقَدْ قُلْنَا إِذَا) إذا قلنا بالوهية غير الله تعالى (سَطَطْنَا) قولاً بعيداً عن الحق، ثم احتجوا عليهم بأنهم على الباطل، وأنه لا دليل لهم على ألوهية هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها فقالوا: (هَؤُلَاءِ قَوْمًا) حينما (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) من دون الله تعالى (آلِهَةً) فعبدها (لَوْلَا) لماذا لا (يَأْتُونَ عَلَيْهِم) على ألوهيتهم

(بِسُلْطَانٍ) بدليل (بَيِّنٍ) واضح في الدلالة على ألوهيتهم، فتفيد الآية أن التقليد غير مقبول في العقائد، وأن الدليل الظني لا يقبل فيها أيضاً، فحيث ليس لهم دليل فقولهم بألوهيتهم كذب (فَمَنْ أَظْلَمُ) أكثر ظلماً (مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) والاستفهام للإنكار أي لا يجد أحد أظلم منه، هذا وبعدما اشتد النزاع والجدال بينهم وبين القوم لم يستطيعوا الحياة والبقاء معهم، بل وأرادت السلطة القبض عليهم وقتلهم، فاتفقوا على أن يعتزلوا ويخرجوا من بين القوم، فقال بعضهم لبعض (وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ) تعالى وأردتم الخروج من بينهم (فَأَوَّوْا) فالتجئوا (إِلَى الْكَهْفِ) كهف معين عندهم أو أي كهف من الكهوف دون تعيين، فإن لجأتم إلى الكهف وتركتم القوم والحياة بينهم (تَنْشُرُ) يسط (لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) من نعمته (وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) الذي وقعتم فيه (مَرْفَقًا) ما ترتفعون أي تنتفعون به، فخرجوا ودخلوا في الكهف وسكنوا فيه، فأنامهم الله تعالى في الكهف وجعل حالهم مثل ما ذكر تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوَّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَلْفَهُوا الْمُهْتَدِينَ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا ﴿٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿٨﴾ ﴾

(وَتَرَى) أيها الناظر إلى وضعهم أن (الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوَّرُ) أي تميل (عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ) أي إلى يمين الكهف لكي لا تضربهم بأشعتها فتفسخ أبدانهم (وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) جانب شمالهم لكي لا تصلهم أشعتها فلا تصيبهم الشمس أبداً (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ) متسع (مِنْهُ) من الكهف (ذَلِكَ) ميل الشمس عنهم قبل الزوال إلى اليمين وبعده إلى الشمال ليصان أصحاب الكهف من أشعتها (مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) معجزاته (مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ) إياه عند رؤية المعجزات (فَهُوَ الْمُهْتَدِي) الواصل إلى الحق (وَمَنْ يُضِلِلْ) الله إياه لخبث نفسه وسوء نيته (فَلَنْ تَجِدَ) أيها الداعي إلى الحق (لَهُ) ولياً مُرْشِدًا) يوصله إلى الحق وإن رأى ملء الدنيا معجزات وخوارق عادات، والله تعالى أعلم.

تنبيهان:

الأول: قوله (تزاور) قرىء بفتح التاء وتخفيف الزاء، أصله تتزاور حذف إحدى التاءين للتخفيف، وقرىء بفتح التاء وتشديد الزاء بقلب التاء زائاً وإدغامه فى الزاى الأصلية كما هو القياس وقرىء (تزور) مثل تحمرّ بتشديد الزاء وفتح الواو وسكون الزاء وفتح التاء وعلى كلّ التقادير معناه تميل وتنعطف.

الثانى: قال المفسرون فى انعطاف الشمس نحو اليمين والشمال قولين هما:

القول الأول: إنّ باب الكهف كان بحيث يدخله الشمس قبل الزوال وبعد الزوال، إلا أنّ الله تعالى جعلها تميل عنهم وقت الطلوع والغروب حفظاً لهم من أشعتها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان للكهف بابان أحدهما شرقي والآخر غربي كما لا يخفى.

القول الثانى: إنّ باب الكهف كان شمالياً مستقبلاً للقطب الشمالى؛ ولذلك لا تدخله الشمس لا وقت الطلوع ولا وقت الغروب، وهذا لا يناسب قوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) لأنّ هذا الوضع طبيعى فلا يكون خرقاً للعادة ولذا جعلوا (ذَلِكَ) إشارةً إلى نومهم وبقائهم ويقضتهم لا إلى ميل الشمس عن الكهف وهذا خلاف الظاهر. على أنّ باب الكهف وإن كان شمالياً لا يكون بحيث لا يدخله الشمس أبداً إلا فى البقاع التى يكون ظلّ الشمس شمالياً أبداً كالبقاع التى يكون بعدها عن خطّ الاستواء أربعاً وعشرين درجة فأكثر، وأما إذا كان ظلّ الشمس جنوبياً فقط فتدخل أشعتها فيه، وكذا لو كان فى بعض الأيام جنوبياً وفى بعضها شمالياً فتدخل فى الأيام الجنوبي، فلذا لا نستطيع أن نجزم بحقيقة معنى الآية حتى نعلم كيفية الكهف وموضعه الجغرافى تماماً.

(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا) جمع يقظ أى نبه، أى حينما تراهم تحسبهم وتظنّهم أيقاظاً لانفتاح عيونهم (وَهُمْ رُقُودٌ) جمع راقد أى وهم نائمون فى الواقع (وَنَقَلْبُهُمْ دَاتِ الْيَمِينِ وَدَاتِ الشَّمَالِ) نقلّبهم على جنبهم الأيمن مدّة وعلى جنبهم الشمال مدّة أخرى، وهكذا لئلا تأكل الأرض أبدانهم (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) بعتبة الكهف كأنه يحرسهم (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ) أيها المخاطب من كنت (لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا) حيث (وَلَمَلَّثْتُ مِنْهُمْ) من وضعهم (رُغْبًا) أى خوفاً، والخطابات من قوله: (وترى الشمس الخ) موجّه إلى من يراهم أى شخص كان لا الرسول، فلا يلزم أنه يخاف منهم الرسول (ﷺ) لو

رأهم لأنَّ الرسول (ﷺ) رأى ليلة الإسراء أموراً أعجب من هذا وما زاغ البصر وما طغى.

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿٢٠﴾﴾

(وَكَذَلِكَ) وكما أنماهم هذه المدة (بَعَثْنَاهُمْ) أيقظناهم (لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ) اللام للعاقبة، فالمعنى: فكان عاقبة إيقاظهم أن يتساءلوا أي يسأل بعضهم بعضاً عن مدة لبثهم وبقائهم في الكهف، فكانت النتيجة أنه: (قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ) فبعضهم (قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا) واحداً (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) أو جزءاً من يوم، وبعضهم (قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ) أشاروا بذلك إلى طول مكثهم، وعلموا ذلك لطول أظفارهم وأشعارهم (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ) بفضتكم (هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) فاتا جائعون (فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا) أي أي أهلها (أَزْكَى) أحلّ وأطيب وأرخص (طَعَامًا) تمييز محول عن الفاعل أي أزكى طعامه (فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ) وليتستر وليكنم أمره (وَلَا يُشْعِرَنَّ) ولا يعلمن (بِكُمْ أَحَدًا) من أهل البلدة حيث (إِنَّهُمْ) أن أهل البلدة والمتنقذون فيها (إِنْ يَظْهَرُوا) يطلعوا (عَلَيْكُمْ) ويعلموا بكم (يَرْجُمُوكُمْ) يقتلوكم (أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ) في دينهم (وَلَنْ تُفْلِحُوا) ولن تفوزوا بخير من الله تعالى (إِذَا) إذا عدتم إلى دينهم (أَبَدًا) بتاتاً لأن المرتد تحبط أعماله ومأواه النار قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ سورة البقرة الآية/٢١٧.

﴿وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾﴾

(وَكَذَلِكَ) وكما بعثناهم فقد (أَعْتَرْنَا) أطلعنا القوم (عَلَيْهِمْ) وأعلمناهم بهم، وفعلنا

ذلك (لِيَعْلَمُوا) ليعلم القوم (أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ) بإحياء الموتى وحسابهم (حَقًّا) ثابت وممكن، فإنَّ الذي يقدر أن ينوم قوماً أكثر من ثلاثمائة سنين ثم يوقظهم أحياءً لقادر على أن يحيي الموتى أيضاً (وَأَنَّ السَّاعَةَ) وقت إحياء الموتى (لَا رَيْبَ فِيهَا) في مجيئها وأريناهم هذه المعجزة الدالة على القيامة (إِذْ) لأنَّ القوم كانوا (يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) فيقول البعض بيوم القيامة ويؤمن به وبعضهم ينكره. ثم بعد ذلك وحينما علم النَّاس بحالهم وأيد الله تعالى قول القائلين بالبعث والإحياء بعد الموت رجع الأصحاب إلى نومهم وماتوا (فَقَالُوا) فقال القوم (إِنبؤا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا) ابنوا عليهم بنياناً أي بيتاً (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) بمدة لبثهم أو بأنسابهم أو دينهم (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ) غلبوا على أمر القوم وهم المسلمون الذين كانوا يقولون بالبعث فغلبوا على أمر المنكرين له (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) يصلي فيه النَّاس ويتذكرون به هذه الحادثة؛ فيتمتعون بهم وليكون ثواب المسجد لهم.

تنبيه: يستدل بعض النَّاس بهذه الآية على أنَّ بناء المساجد والبيوت والقرب على القبور جائز، وهذا الاستدلال باطل لأنهم لم يبنوا المسجد على مكان رقادهم، بل بنوا على باب الكهف فيكون المسجد بجوارهم لا عليهم، وأنَّ بناء المسجد بجوار القبر جائز وأما على القبر فلا، حيث قال (ﷺ): (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)^(١) وإذا كان المسجد بجوار القبور وكان القبر في جهة القبلة يجب أن يجعل حائط بينه وبين المسجد حيث قال (ﷺ): (لا تصلوا إلى القبور)^(٢) وإن فرض أنهم بنوا المسجد على الكهف لظاهر قوله: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا)، فلا بأس أيضاً لأنه لا بأس ببناء مسجد على كهف تحته قبر، وإنما حكمة التهي أن لا يرى المرء في صلاته القبر مخافة أن يتبرك به أو بصاحبه فيصبح من أهل الوثنية وعبدة الأوثان، والحق يقال أنَّ من النَّاس من أصبح اليوم أهل وثنية تامة بالنسبة لتعظيمهم للقبور، فلا حول ولا قوة إلا بالله! ولذلك أفتى كثير من العلماء منهم الشيخ ابن حجر الهيتمي في زواجه بوجوب هدم القبر والبيوت المبنية على قبور الصالحين (رضى الله تعالى عنهم) وعنا أجمعين، والأحاديث في التهي عن البناء على القبور كثيرة نذكر بعضها منها:

(١) صحيح البخاري ١/ ١٦٥ رواه معلقاً.

(٢) صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨ الحديث رقم ٩٧٢.

- ١- روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لعن رسول الله (ﷺ) زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والبرج^(١).
- ٢- روى الصحيحان عن عائشة أنّ (أمّ حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبيشة فيه تصاوير، فذكرتا للنبي (ﷺ) فقال: إنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تيك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة^(٢).
- ٣- روى مسلم عن جابر قال: (نهى رسول الله (ﷺ) أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)^(٣).

٤- روي في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليّ بن أبي طالب: ألا بعثتك على ما بعثني رسول الله (ﷺ) أن لا أَدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته^(٤).

هذا وبناء على هذه الأحاديث أفتى العلماء بتحريم البناء على القبور من المساجد أو القبب أو غيرها، وبأنّ هذا من فعل اليهود والنصارى، وأنّ ارتفاع القبر بقدر سنام البعير جائز وما زاد عليه فهو حرام، وأنّ خير القبور الدوّارس هذا هو الحقّ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

* * *

ثمّ أخبر الله تعالى رسوله (ﷺ) بأنّ أهل الكتاب مختلفون في عدد أصحاب الكهف فقال جلّ وعلا:

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ
فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (٢٢)

(سَيَقُولُونَ) أنّ أهل الكتاب بعد أن أخبرتهم بقصة أصحاب الكهف يختلفون،

(١) سنن البيهقي الكبرى ٧٨/٤ الحديث رقم ٦٩٩٨.

(٢) صحيح البخاري ١٦٧/١ الحديث رقم ٤٢٤.

(٣) صحيح مسلم ٦٦٧/٢ الحديث رقم ٩٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٦٦٦/٢ الحديث رقم ٩٦٩.

فبعضهم يقولون: إنهم أي أصحاب الكهف (ثلاثة) رجال (رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) (و) بعضهم (يَقُولُونَ) إنهم (خَمْسَةٌ) رجال (سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ) وهم يترجمون أي يرمون كلامهم هذا (رَجْمًا) رمياً للكلام (بِالْغَيْبِ) أي بما هو غائب عنهم دون علم لهم بذلك (و) بعضهم (يَقُولُونَ) هم (سَبْعَةٌ) رجال (وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ولكنتك لا تتكلم في عددهم بل (قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ) من كلِّ النَّاسِ (بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ) أي ما يعلم عدتهم (إِلَّا قَلِيلٌ) من النَّاسِ (فَلَا تُمَارِ) فلا تجادل معهم (فِيهِمْ) في عدّة أصحاب الكهف (إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرًا) وهو أن تفوّض علمهم إلى الله تعالى وتقول: ربّهم أعلم بهم، وذلك لأنّه لا يتعلّق بالعدد غرض ديني ولا ما يوجب العبرة وإنّما العبرة في حالهم سواء كانوا قليلين أو كثيرين (وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ) من أهل الكتاب (أَحَدًا) لأنّهم لا علم لهم بذلك. هذا ما يستفاد من الآية وإنّ الله لم يبيّن عدد الأصحاب في هذه الآية وإنّ الرّسول (ﷺ) علم عددهم بوحى آخر من السنّة لا بهذه الآية.

تنبيهان: الأوّل: أنّ الآية تفيد أنّهم ليسوا بأقلّ من سبعة رجال لأنّ الذي قال: كم لبثتم؟ كان واحداً، والذين قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، كانوا جمعاً والجمع لا يكون أقلّ من ثلاثة فصاروا أربعة، والذين قالوا: ربّكم أعلم بما لبثتم، أيضاً جمع فلا يقلّ عن ثلاثة فصاروا سبعة، إلّا أنّها لا تفيد أنّهم ليسوا بأكثر من سبعة لأنّه يجوز أنّ الذين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) أربعة أو أكثر أو أنّ الذين قالوا ربّكم أعلم بما لبثتم) هم أربعة أو أكثر، فالذي استدلّ بالآية على أنّهم سبعة لا يتمّ استدلاله.

الثاني: استدلّ البعض بالآية على أنّهم سبعة وثامنهم كلبهم فقال: إنّ هذه الجملة مؤكّدة بالواو في (وثامنهم) فيؤكد اتّصاف السبعة بأنّ ثامنهم كلبهم فتفيد أنّ هذا القول مؤكّد وهو الحقّ.

أقول: إنّ هذا التأكيد ليس من الله تعالى بل إنّ هذا البعض كانوا يقولون هذا القول ويؤكدونه، ولكنّ الأوّلين كانوا لا يؤكدون كلامهم، بل إنّما كانوا يقولون ظنّاً وتخميناً، فلا يتمّ الاستدلال، وقد استدلّ البعض أيضاً بأنّ الله تعالى وصف قول الأوّلين بأنّه رجم بالغيب، ولم يصف قول الآخرين بذلك فدلّ على أنّ قولهم هو الحقّ، وهذا الاستدلال حسن إلّا أنّه لا يفيد اليقين، لأنّه ربّما وصف الله تعالى كلامهم بالرجم بالغيب لأنّهم لم يقولوا إلّا تخميناً، ولكنّ الآخرين أكّدوا كلامهم بدلائل وإن لم تكن قطعياً، فكان قولهم أقوى من الأوّلين، واستدلّوا بدلائل أخرى من الآية على حقيقة القول الثالث، إلّا أنّ كلّها لا تفيد إلّا الظنّ لا اليقين، إلّا أنّهم يروون أحاديث عن ابن

عبّاس وعليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) تنصّ على أنّهم سبعة وثامنهم كلبهم، فإن صحّت تلك الأحاديث فيؤخذ بها.

وبعد أن نهى الله تعالى عن الجدال والخوض في الغيب الماضي نهى عن الخوض في الجدال المستقبل أيضاً فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٣٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادُّرَّ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٣٤﴾﴾

في هذه الآية إيجاز فالتقدير (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا) في المستقبل القريب أو البعيد (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) تعالى فعلك له ويريده، لأنّ فعلك لكلّ شيء معلق بإرادته في الواقع، وربّما يكون مراده تعالى لا يوافق مرادك فتقع في الكذب، فلذلك علّق قولك بمشيئته أيضاً، وقيل إن شاء الله تعالى، فحينئذ لا تقع في الكذب وتنجو من الإخلاف، هذا وقد فسّر البعض بأنّ معناه: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ الشَّيْءَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ذلك أي أن تكون مأذوناً فيه، وقيل للرّسول (ﷺ) لأنّه قال لهم أجيّبكم غداً ولم يكن مأذوناً عند الله تعالى أن يعدهم هذا الوعد، بل كان عليه أن ينتظر الوحي.

وأقول: يحتمل أن يكون معناه: ولا تقولنّ لشيءٍ إنّي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ذلك الفعل ويرضى به بأن يكون مباحاً أو واجباً، فالمعنى لا تنو الشّر ولا تعد به أبداً فالشّر منهي عنه فعله ونيّته وإن لم يحاسب المرء على النيّة، فتكون الآية عامّة لكلّ مسلم غير خاصّ بالرّسول (ﷺ) بل لا يراد الرّسول (ﷺ) بها لأنّه معصوم، وحيث إنّ الآية تحتّم هذه المعاني الثلاثة، أقول مرّة أخرى: ربّما أريد بالآية كلّ المعاني الثلاثة فإنّ كلّها مصلوب ومرغوب فيها شرعاً والله تعالى أعلم.

إلّا أن قوله (وَأذُكُرْ رَبُّكَ) بالتسبيح والاستغفار (إِذَا نَسِيتَ) فقلت نسيّاً أفعل ذلك وهو غير مباح^(١) (وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ) لعمل أقرب (مِنْ هَذَا رَشَدًا) من

(١) لهذه الآية تفسيران: الأوّل وهو قول الجمهور هو: أنك إذا قلت سأفعل ذلك غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت فقل إن شاء الله. الثاني: أنك إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله تعالى. وكلام الشيخ

حيث الرشد والهداية حسب الشرح الشريف يؤيد المعنى الأخير لأنّه لو فسّرنا (إِذَا نَسِيتَ) كـبعض المفسرين، وقلنا: اذكر ربك إذا نسيت الاستثناء فاستثن واستغفر ربك تقل ملاءمته لقوله: (وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا) حيث ماذا يكون المراد بقوله: (أَقْرَبٍ مِنْ هَذَا) حينئذ إلا أن نقول المراد (أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا) من عدم الاستثناء وهو الاستثناء حيث الاستثناء أقرب (رَشَدًا) من تركه وهذا أقل لطفة ممّا سبق والله تعالى أعلم.

ثم إن أهل الكتاب اختلفوا في مدّة لبث الأصحاب في الكهف كما اختلفوا في عددهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَاسْمِعَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۗ﴾

(و) وقال بعضهم (لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) فقط (وَازْدَادُوا) وازداد بعضهم (تِسْعًا) من السنين فقالوا: لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا) فيفوض علمه إليه تعالى ولا تعلمونه أنتم (لَهُ) لله وحده (غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ما غاب عليكم فيها إذ لا يغيب عليه شيء (أَبْصَرَ بِهِ) أبصر بالله (وَاسْمِعَ) بالله، والمعنى أعجب بكثرة سمعه تعالى وبصره فإنه يرى التَّمَلَّة ويسمع دبيبها تحت ظلمات البحار (مَا لَهُمْ) ليس لأصحاب الكهف (مَنْ دُونِهِ) من دون الله (مِنْ وَلِيٍّ) يتصرّف في شؤونهم (وَلَا يُشْرِكُ) الله (فِي حُكْمِهِ) تكويناً ولا تشريعاً (أَحَدًا) غيره فهو المتفرّد بالتكوين والتشريع، وقال بعض المفسرين قوله: (ولبثوا) قول الله تعالى، فأخبر الله تعالى: أَنَّ لَبِثَهُمْ كَانَ ثَلَاثِمِائَةً وَتِسْعَ سِنِينَ، فيصير التقدير، ولبثوا أي أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً على ثلاثمائة، وعبر هكذا للفاصلة، فإنه لو قال ثلاثمائة وتسع سنين لما توافقت ما قبلها من الفواصل، ولكن هذا المعنى لا يلائم قوله: (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا) لأنّ هذا يدلّ على أنّهم قالوا في لبثهم قولاً فردّ الله عليهم، وعلى هذا المعنى لم

الوالد يشبه الثاني لعله يقصد: إذا نسيت فعل غير المباح ثم قلت فعلت ذلك نسياناً فاذا ذكر الله تعالى وقل

عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً ...

يمض لهم قول حتى يردّ الله عليهم. وإن قيل أنّ الصّمير في ازدادوا راجع إلى أهل الكتاب فالمعنى أنّهم زادوا على ما أخبر الله به وهو ثلاثمائة سنين تسعاً من السنين ولذلك ردّ الله تعالى عليهم فقال: (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا) يكون المعنى صحيحاً ومستقيماً إلا أنّ ورود قراءة (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) بزيادة وقالوا يؤيد المعنى الأوّل، وأمّا القول بأنّ المراد (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) أي شمسيّة (وَازْدَادُوا تِسْعًا) بالحساب القمريّة فلا يصلح على أيّ وجه من الوجوه التي مضت في معنى الآية، لأنّه لا يوافق الحساب لأنّ (٣٠٠) شمسيّة لا تساوي (٣٠٩) قمريّة فدقّق الحساب لتعرف صدقي في الخطاب والله تعالى أعلم بالصواب.

قصة أصحاب الكهف:

إنّ خلاصة قصّتهم: أنّه كان مجموعة من الشبان المؤمنين واجهوا بإيمانهم القويّ ودينهم الراسخ حاكماً وثنيّاً وطاغياً لا يعرف لله وجوداً ولا للقيم قيمةً ولا للإنسانية ميزاناً، وكان يكره شعبه على الوثنيّة والسجود للأصنام والاعتقاد بما يعتقدونه وينتفع هو به فأصل قومه وتبعه الانتهازيون وعباد المصالح والمنافع الدنيويّة. إلا أنّ هؤلاء الشبان ثبتوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد، وعلموا أنّ لا مجال لهم إلا أن ينحرفوا عن دينهم أو يسلموا أنفسهم للقتل أو الهروب والإيواء إلى الكهف إلى أن يحكم الله تعالى، وهو خير الحاكمين، فخرجوا من البلد سرّاً والتجأوا إلى كهف من الكهوف وطلبوا من الله تعالى وقايتهم من ظلم هذا الظالم وطغيان هذا الطاغية (فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا). فسلب الله تعالى التوم على آذانهم فناموا وبقوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، فبعد مرور مدّة نومهم وقد تبدّل هذا الحكم وزال هذا الطغيان فأيقظهم الله تعالى من نومهم العميق وسباتهم الطويل، فأصبح يسأل بعضهم بعضاً عن مدّة بقائهم ونومهم في هذا الكهف، ثمّ فوضوا أمر ذلك إلى الله تعالى وكانوا جياًعاً، فأرسلوا أحدهم إلى البلدة ليأتي لهم بطعام زكيّ وأكل لذيد ووضوه بأن يأخذ بالحذر والتجنّب عن أن يعلم به الناس، ويعرفوه مخافة أن يظهر أمرهم فيبحث عنهم جلاوزة الطاغية فيقبضوا عليهم فيكون مصيرهم القتل والاستشهاد أو العودة إلى الكفر والإلحاد. فلمّا دخل الرّجل البلد أخذته الدهشة والحيرة، حيث ليست البلدة هي التي كانت ولا الناس أولئك الناس الذين كانوا من قبل، فمال إلى حانوت واشترى طعاماً فأخرج التّفود التي كانت معه وسلّمها إلى صاحب الطّعام، فلمّا

رأى صاحب الطعام نقوده وهي غير نقود الوقت بل هي نقود زمان مضى عليه دهور فاتهمه بأنه وجد كنزاً، فأخرجه فذهب به إلى السلطنة فلما استنطقوه حكى لهم ما كان وما جرى عليهم، وكان الحاكم في ذلك الوقت مؤمناً فانكشف أمرهم واتضح سرهم ففرح الحاكم بهذا الأمر فرحاً كثيراً لأنه كان بينه وبين بعض من قومه جدال عنيف، حيث كان ذلك البعض يعتقدون أنّ البعث لا يكون وأنّ القيامة لا تأتي؛ فعلم أنّه باكتشاف هذه الحقيقة يثبت إمكان الحياة بعد الموت وأنّ الساعة لتأتي بلا ريب، فأسرع الملك إلى زيارة الكهف وهرع الناس بعده، فاجتمعوا حول الكهف ورأوهم واطّلعوا على حقيقتهم وحالهم، ولما رأى الأصحاب هذه الحالة وأدركوا الحال تمّنوا من الله تعالى أن يتوفاهم ويرزقهم لقاءه، والخروج من هذه الدار إلى دار التّعيم، فاستجاب الله تعالى دعاءهم فتوفاهم فغلب المؤمنون بهذه الحادثة على منكري البعث ومجيء الساعة لظهور حجّتهم وقيام دليلهم عليهم، فبنوا على باب الكهف مسجداً ليكون محلاً لزيارة الناس لهم للعبارة والاتعاظ بحالهم وبما جرى عليهم. فهذه خلاصة قصّة أصحاب الكهف.

* * *

العبر والعظات: العبر والعظات التي تؤخذ من هذه القصة كما يلي:

- ١- الأمر وإرشاد المؤمنين إلى الصمود على الحقّ والوقوف ضدّ الباطل مهما كلفهم الأمر وأدى إلى هجر الحياة واللذائذ كلّها واللجوء إلى كهف أو مغارة حتى الموت، كما فعل ذلك هؤلاء الشّبان.
- ٢- عدم الانخداع بالدنيا وزينتها وعدم الوقوع تحت إغراء الحكام وسلطانهم.
- ٣- مواجهة أرباب الحكم بنقد ما هم عليه من الباطل، فضلاً عن عدم مسايرتهم في جورهم وعدم السكوت عمّا أفرطوا فيه من الطغيان والاتباع للهوى، كما فعل ذلك هؤلاء الفتية.
- ٤- التّضرع إلى الله تعالى في كلّ عمل والطلب منه تعالى قائلاً: ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً.
- ٥- إنّ من أعرض عن الباطل وتوجّه إلى الحقّ وتوكل على الله تعالى فإنّه ينجيه من الشرّ ويهيئ له ما هو الأصلح له في الدنيا والآخرة، كما فعل ذلك بأصحاب الكهف.

٦- التوكّل ليس معناه ترك الأسباب وما تقضيه الحياة وعدم الإلتقاء بما جعله الله تعالى سبباً للوقاية حسب العادة؛ فإن أصحاب الكهف التجأوا إلى الكهف للوقاية به والتستّر فيه، وأخذوا معهم نقوداً لصرفها عند الحاجة إلى الطعام والشراب حيث قالوا: (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسْتُمْ فَاذْعَبُوا وَاصْطَبِرُوا وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا إِنَّا بِكُمْ أَعْبُدُونَ فَلْيَاذِعِكُمْ بِرِزْقِ اللَّهِ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا).

٧- إن التقليد واتباع الاشخاص في الأمور بغير دليل وبرهان يورث الضلال والانحراف عن الحق كما قال الفتية: (هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) هذا.

فائدة في بيان موقع هذا الكهف:

اختلفت الروايات حول تعيين مكان الكهف وأصحابه فمنهم من قال: أنه في أفسوس الذي يقع في بلاد الروم، وروى الإمام الرازي قصة غريبة في تفسيره ففتد القول بأن الكهف في أفسوس، فقال الإمام: إن القفال حكى عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم أن الوثائق أوفده ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الروم وقال: إن ملك الروم بعث معي أقواماً إلى الموضع الذي يقال أن أصحاب الكهف فيه في بلد أفسوس، وأن الرجل الموكّل بذلك الموضع أفرعني من الدخول عليهم إلا أنني دخلت عليهم فرأيت الشعور على صدورهم وعرفت أن هذا تمويه واحتيال، وأن الناس قد عانجوا تلك الجثث بالأدوية المحقفة لا بد أن الموتى التي تصونها من البلى ثم قال القفال: لا عبرة بأقوال أهل الروم أن ذلك الموضع موضع أصحاب الكهف.

وقال بعض الرواة: إن الكهف في بلاد تونس قرب المدينة الخضراء، وهناك رواية أخرى عن عدد من الصحابة والقواد والمفسرين والمؤرخين: أن أصحاب الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم موجودون في الغار الذي يبعد نحو سبعة أميال عن عمان، وعلى مقربة من الغار قرية صغيرة اسمها (الرقيم) ويطلق عليها البدو اسم (الرجيب) وهي محرّفة من اسمها القديم (الرقيم)، وقد أيد هذا الرأي كل من الشيخ أبو الأعلى المودودي العالم الباكستاني الكبير والشيخ مولانا كوثر نيازي وزير الأوقاف في باكستان، وقال مولانا كوثر: إن مولانا أبو الكلام آزاد من زعماء المسلمين ووزير

المعارف في الهند وقف إلى جانب هذا الرأى، وقال مفتي باكستان: إنه لا يوجد كهف في بقعة من بقاع الأرض تنطبق عليه الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم غير الكهف الذي قرب عمان، هذا وقد حقق هذا الموضوع الأستاذ محمد تيسير ظبيان رئيس رابطة العلوم الاسلامية في الأردن في كتابه المعنون (أعظم اكتشاف تاريخي وأثري في القرن العشرين، أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية الكبرى) وأثبت فيه أن أصحاب الكهف هم الذين في الكهف القريب من قرية الرقيم قرب عمان، واستشهد بأقوال العلماء السابقين المودودي وغيره من علماء الهند وباكستان ووصل إلى الاقتناع بسبب حفريات قامت بها دائرة الآثار الأردنية واكتشفت هذا الكهف قبيل ١٠ / ٦ / ١٩٦٣ بإشراف المرحوم الأستاذ رفيق الدجاني مساعد مدير الآثار في الأردن. ثم ذكر الأستاذ محمد تيسير ظبيان الأدلة على أن هذا الكهف هو الذي ذكر في القرآن الكريم، وتلك الأدلة نقلها من كتابه المشار إليه، فيقول محمد تيسير رحمه الله تعالى:

يمكن تقسيم الأدلة والقرائن التي تؤكد أن الكهف المذكور في القرآن هو الذي تم اكتشافه في جبل الرقيم قرب عمان إلى ثلاثة أقسام دينية وتاريخية وأثرية:

الأدلة الدينية: فلعل أهم الأدلة الدينية وأجدرها بالاعتبار انطباق قوله تعالى على هذا الموقع إذ يقول: (وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ) ويقول البيضاوي في معنى الآية: إن الشمس تميل عن الكهف ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم، وذلك لأن الكهف كان جنوبياً إذا طلعت تميل عنهم يمين الكهف وإذا غربت تميل عنهم شماله (وهم في فجوة منه) في متسع من الكهف لا تصلهم شعاع الشمس وتصلهم روح الهواء، وذلك لأن باب الكهف في مقابلة نبات التعش، وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه، والشمس إذا كانت في مدار السرطان تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب، وتغرب محاذية لجانبه الأيسر، فيقع شعاعها على جانبه ويحلل عفونته ويعدّل هواءه، ولا يقع عليهم فيؤذيهم ويبيلى ثيابهم وأجسامهم، وهذا الشرح ينطبق كل الانطباق على هذا الكهف. ويقول القرطبي: إن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفة لا إلى كهف آخر، فيكون معنى قوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) أي أن إيواءهم إلى هذا الكهف لا إلى كهف آخر من آيات الله تعالى ونعمته عليهم، ولا يخالف البيضاوي ما في البداية والنهاية ولا ما في الطبري. ومن الأدلة الدينية العثور

على المسجد الذي ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا) وقد عثر على هذا المسجد الذي أقيم فوق الكهف بعد إزالة الأنقاض، وكذلك عثر على الفجوة التي ذكرها القرآن، حيث وجدوا داخل الكهف فجوة تمتد إلى أعلاه بواسطة كوة (أي نفق).

الأدلة التاريخية:

ورد عن الصحابة ومن جاء بعدهم من الأمراء والقادة المسلمين وعلمائهم أنهم زاروا هذا الموقع، وذكروا أنه هو الكهف الذي ورد في القرآن، فمن ذلك أنه لما اجتمعت الروم في يوم اليرموك واستغاث أبو عبيدة بالخليفة أنجده سيدنا عمر بسعيد بن عامر، وجعله قائداً لجيش عظيم، فذهب يمشي إلى أن وصل إلى هذا الوادي، وكان وقت وصولهم ليلاً وقد ضلوا الطريق، فلما أصبح صلى بهم سعيد صلاة الصبح، وبعدهما طلعت الشمس خرج المسلمون من الوادي، قال سعيد: حققت في الأرض وفي الوادي والجبل فإذا به جبل الرقيم، فلما رأيته عرفته حيث كنت عارفاً بهذا الطريق من قبل فرفعت صوتي بالتكبير وقلت: الله أكبر، الله أكبر، وكبر المسلمون لتكبيرى وقالوا: ما الذي رأيت يا ابن عامر؟ فقلت: لقد وصلنا بلاد الشام وهذا جبل الرقيم، فقالوا: ياسعيد وما الرقيم؟ فحدثتهم بحديث الرقيم وأصحابه، قال سعيد: فعجبوا من ذلك ثم أقبلت بهم إلى الغار فصلوا هناك، ثم سرنا حتى أشرفنا على بلاد عمان إنتهى.

الأدلة الأثرية:

فمن الدلائل الأثرية على أن هذا الكهف هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم هو أن دائرة الآثار الأردنية كتبت رسمياً إلى سفارة الحكومة التركية في عمان بتاريخ ٢٣/٧/١٩٦٢، وطلبت منها تزويدها بكافة المعلومات عن كهف أفسوس مع صور الكهف، وعمّا إذا كان جرت حفريات في الموقع، وبالإضافة إلى ذلك كلفت الآثار الأردنية (المستر شارلس هورتون) أحد الخبراء الفنيين في هيئة الأمم المتحدة ومن هواة الآثار أن يتوجه إلى أفسوس ويزودها بالصّور والمعلومات عن الكهف المزعوم في ذلك المكان، فمن الصور والبيانات التي تلقتها دائرة الآثار من السفارة التركية ومن خبير هيئة الأمم تبين مايلي:

١- أن المسجد الوارد ذكره في القرآن الكريم لا أثر له في كهف أفسوس، إذ لا

يوجد فوقه أي بناء يدلّ على وجود هذا المسجد، ولا يوجد بجواره مسجد ولا على مقربة منه أيّ مسجد آخر.

٢- على أثر الحفريات في كهف أفسوس ظهرت فيه مئات المدافن أي القبور مبنية من الطّوب، أمّا في الكهف الذي قرب عمان لم تظهر إلا ثمانية مدافن محفورة في الصّخر وهي بيزنطية، يدلّ على ذلك زخرفتها ونقوشها ونقودها التي عثر عليها.

٣- لا يوجد في كهف أفسوس أي نقوش أو كتابات تدلّ على أنّه هو المقصود، في حين أنّ جدران كهف الرّقيم قرب عمان مليئة بالكتابات والنقوش والخطوط الكوفية واليونانية والثمودية.

٤- تبين أنّ كهف أفسوس يقع في الشّمال الشرقي، فأية ميل الشّمس عنها إلى اليمين حين الطّلع وإلى الشّمال وقت الغروب لا ينطبق عليه، وينطبق تماماً على كهف الرّقيم.

٥- لا توجد فجوة في كهف أفسوس، في حين أنّه عثر في كهف الرّقيم على الفجوة الواردة في القرآن الكريم. وأقول: إنّ من أدقّ ما يؤيد قول محمد تيسير بأنّ الكهف هو كهف الرّقيم: أنّ السّؤال صدر من اليهود، وأنهم لا يسألون عن شيء إلا إذا كان له صلة بهم أو ببلاد فلسطين.

سؤال: متى حدثت حادثة هؤلاء الفتية وفي عهد أيّ ملك كانت الحادثة؟

الجواب: أنّ الأستاذ محمد تيسير قد حقّق هذا أيضاً. فأنقل ما ذكره في كتابه المشار إليه، حيث قال الأستاذ تيسير رحمه الله تعالى أو تقول المصادر الإسلامية نقلاً عن المصادر المسيحية: أنّ اضطهاد أصحاب الكهف كان في زمان دقيانوس أو دقيوس الذي حكم سنة ٢٤٩-٢٥١ ميلادية وقد استيقظوا في عهد ملك مؤمن صالح اسمه (ثيودوسيوس)، وجاء في كتاب تاريخ مختصر الدّول لأبى فرج الملطي: أنّ (ثيودو) حكم ٢٤ سنة، وفي عهده انبعث أصحاب الكهف من رقدتهم فخرج (ثيودو) الملك مع الأساقفة والقديسين والبطاركة، فظفروا إليهم وكلموهم، فلمّا انصرفوا من عندهم ماتوا ورجعوا إلى رقدتهم وفي مضاجعهم، وتضاربت المصادر المسيحية في زمن نومهم في الكهف فقال بعضهم: ٢٠٠ سنة، وبعضهم قالوا: ١٥٧ سنة، فاختلقت رواياتهم عن

الرّوايه الإسلاميّة في تحديد المدّة، هذا ما ذكره الاستاذ محمّد ظبيان وأقول: إنّ هذا القول باطل بأدلة ثلاثه:

الدليل الأول: أنّ السّؤال صدر عن اليهود، واليهود لا يسألون عن حادثة إلا إذا كانت لها صلة بهم، فلا يمكن أن يسألوا عن فتية من النّصارى، هربوا بدينهم إلى الكهف خوفاً من حاكم وثنيّ، ثمّ استيقظوا في زمن ملك صالح مسيحي، فإنّ اليهود لا يعترفون بالنّصارى ولا بدينهم، فكيف يسألون عن حادثة تنبىء عن حقيقة دينهم وصلاحهم.

الدليل الثاني: إنّ هذا القول ينصّر على أنّ ابتداء حكم دقيانوس كان في (٢٤٩) ويأتى أن ثيودوس سيوس كان في (٤٠٨) إلى (٤٥٠) فلو فرضنا أنّ دقيانوس إضطهد الفتية أوّل حكمه وانبعث الفتية أثر حكم (ثيودوس) فمعناه أنّ مدّة لبثهم كانت مئتي سنة وواحدة وهذا خلاف ما في القرآن الكريم.

الدليل الثالث: أنّ انبعاث الفتية لو فرضناه في أوّل حكم ثيودوس يكون الفترة بين انبعاثهم، والسؤال عن الرّسول مئتين وأربعين سنة تقريباً، ومثل هذه الحادثة العظيمة التي وقعت في البلاد المتقاربة لا يعترها هذا الخفاء في مدّة قرنين، بحيث لا يعلمها إلا المختصون من أهل الكتاب أو من يوحى إليه. ورحم الله محمّد ظبيان كيف لم يتنبه لهذه الأدلة فيردّ بها هذه الأقوال. ثمّ قال أبو ظبيان (رحمه الله تعالى): وفي خضم هذه الرّوايات المتضاربة من إسلاميّة ومسيحيّة فقد برزت الحقيقة على أثر اكتشاف هذا الموقع من قبل دائرة الآثار، أنّ أصحاب الكهف لم يكونوا في زمن دقيانوس أو دوقيوس وإنّما في عهد الإمبراطور (تراجان) الذي حكم سنة (٩٨ إلى ١١٧) ميلاديّة كما تدلّ على ذلك البيئات الأثريّة، فقد أشارت أسفار التّاريخ إلى أنّ هذه الطاغية كان يسجد للأوثان ويقضى بالموت على كلّ من يرفض أن يسجد لها، وأصدر مرسوماً بذلك، وكان المسيحيّون في زمانه يلاحقون ويقتلون، ثمّ أفاق أصحاب الكهف في زمان الإمبراطور الصّالح (ثيودوسيوس) وكان حكمه في (٤٠٨-٤٥٠) ميلاديّة وتضيف القرائن والبيئات إلى أنّ (تراجان) الظّالم فتح شرق الأردن سنة (١٠٦) وبنى في عمّان المدرج الرّوماني الذي لا يزال ماثلاً، وهو يستوعب ستين ألف شخص، وقد عثر في هذا المدرج على الأصنام الحجريّة التي كان يعبدها الرومان وهذه القرائن تطابق فترة نومهم كما وردت في القرآن الكريم التي هي ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، إنتهى ما قاله ظبيان.

ولكن هذا التحقيق ليس صواباً أيضاً لأن اليهود لا يذكرون حوادث تدلّ على صلاح المسيحيين وحقّيتهم في الدّين، وأنّ الفترة بين وقوع هذه الحادثة لا تتجاوز مئتين وأربعين سنة، فلا يعتريهما هذا الخفاء بحيث يكون الإخبار عنها معجزة، فلا بدّ أن تكون الحادثة وقعت قبل ميلاد المسيح بزمان كثير، وتكون لها صلة باليهود ويكون في دهر بعيد جداً بحيث يكون الإخبار عنها معجزة من المعجزات والله تعالى أعلم، فرحم الله تعالى الأستاذ محمد ظبيان كيف لم يتنبه لهذه الحقيقة. هذا ما وصلت إليه من هذا التحقيق ونسأل الله تعالى الرّشد والسّداد وحسن الخاتمة آمين.

ثم إنّ المشركين بعد ما أجابهم الرّسول (ﷺ) على أسئلتهم كما هي في الواقع لم يبق لهم عذر في عدم الإيمان، فأرادوا أن يهتّوا لهم حجّة في عدم إيمانهم، فطلبوا من الرّسول أمرين:

الأول: أن يترك بعض ما ينسب إليهم وإلى آلهتهم، ويميل الى دينهم شيئاً ما فيؤمنون بعد ذلك.

الثاني: أن يطرد الفقراء والعبيد الذين آمنوا به، حيث أنهم يستكفون أن يجلسوا مع هؤلاء الفقراء في مجلس رسول الله (ﷺ) فبالنسبة لطلبهم الأول قال جلّ وعلا:

﴿وَأْتَلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَن نَّجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

(وَأْتَلُ) وقرأ وأتبع (مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ) وطبقه واعمل به حرفياً ولا تمل الى مايقولون أبداً، فإنّه لا مداراة ولا مجاملة ولا محاباة مع الكفر وأهله (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ) لأحكامه تعالى التي أنزلها في القرآن أبداً، فلا تغير ولا تبدل لشيء منها (وَلَن نَّجِدَ) حينما جاملتهم وملت إليهم (مِن دُونِهِ) من دون الله تعالى (مُلْتَحَدًا) ملجأ تلجأ إلى الله لينجيك من عذابه على مجاملتك لهم وميلك إليهم هذا.

وكان الرّسول معصوماً من الميل إليهم، ولكنّ الله تعالى أنزل هذه الآية درساً لأمتّه وإعلاماً لهم بأنّ كلّ من جامل الكفرة في الدّين وداراهم فيه ومال إلى أحكامهم وتقاليدهم فلا يجد ملجأ ينجيه من العذاب، على ذلك فإنّ الاسلام صامد وصارم لا

يماري ولا يداري ولا يجامل، ويجب أن يكون المسلم كذلك وإلا فليس بمسلم. اللهم فأعدنا وأنت خير معين، وأما بالنسبة لطلبهم الثاني فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾﴾

(وَأَصْبِرْ) وأبتر (نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ) يعبدون (رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ) صلاة الصبح والظهر (وَالْعَشِيِّ) صلاة العصر والمغرب والعشاء (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أي رضاه (وَلَا تَعْدُ) ولا تصرف (عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) فتميل إلى غيرهم من الأغنياء (تُرِيدُ) بذلك أن تنال (زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) وبهجتها (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا) وهو القرآن فلم يؤمن به (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) وشهوته (وَكَانَ أَمْرُهُ) شأنه وحاله (فُرْطًا) متجاوزاً عن الحق والدين وشريعة الله (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَم) هذا وبلغتكم إياه. ثم أعلن الله تعالى الاستغناء عنهم فقال (فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن) لينفع نفسه فقط (وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)^(١) ليضر نفسه فقط حيث (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ) للكافرين (نَارًا) عظيمة (أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) طبقاتها (وَإِن يَسْتَغِيثُوا) فيطلبوا ماء (يُغَاثُوا بِمَاءٍ) يجابوا فيؤتى لهم (بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) كالمعدن المذاب في الحرارة (يَشْوِي الْوُجُوهَ) يجعلها شواءً (بِئْسَ الشَّرَابُ) ذلك الماء (وَسَاءَتْ) التار (مُرْتَفَقًا) مكان انتفاع وراحة حيث لا راحة فيها.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى مضرّة الكافرين أراد أن يذكر منفعة المؤمنين؛ فقال جلّ

وعلا:

(١) يستشهد بعض المضللين بهذه الآية على الحرية الدينية في الإسلام وليس كذلك بل إن هذه الآية للتهديد بأن من كفر فله النار ومن آمن فله الجنة، نعم هناك حرية دينية قضاء في الإسلام إذ لا يجبر أحد بالقوة ولا يحاسب أحد قضاء على الكفر الأصلي لكن الله تعالى يوجب على الناس جميعاً أن يدخلوا في الإسلام ومن لم يدخل فيه بعد التبليغ يكون مصيره عذاب الله تعالى يوم القيامة. وهذا من المغلوم من الدين بالضرورة فأين الحرية إذا يعذبون على الكفر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٠﴾
 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
 وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ
 وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢١﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بهذا القرآن والرسول الذي أنزل عليه (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) وهي الأعمال التي أمر القرآن بها (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) لانضيع أجرهم، وذكر بهذه العبارة للدلالة على أن أجرهم لإحسانهم لا لذاتهم أو لأمر آخر^(١) من الحساب أو النسب أو ما يتوسل به الناس بهتاناً وزوراً، وغرهم به أصحاب المصالح والاستغلال، ثم أراد الله تعالى أن يبين أجرهم فقال جلّ وعلا: (أُولَئِكَ) المؤمنون العاملون للصلحاحات (لَهُمْ جَنَّاتُ) بساتين (عَدْنٍ) إقامة لا يخرجون منها ولا يخرجون (تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا) من تحت اشجارهم (الْأَنْهَارُ) لسقيها (يُحَلَّونَ) ويزينون (فِيهَا) بحلى (مِنْ أَسَاوِرَ) جمع أسورة وهي جمع سوار وهو حلي يلبس في اليد، وتلك الأساور (مِنْ ذَهَبٍ) خالص ذي حسن فاتق (وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا) صنعت (مِنْ سُنْدُسٍ) وهو الديباج الرقيق (وَإِسْتَبْرَقٍ) وهو الديباج الغليظ (مُتَّكِنِينَ) معتمدين (فِيهَا) في الجنة أو في الثياب (عَلَى الْأَرَائِكِ) جمع أريكة وهو السرير (نِعْمَ الثَّوَابُ) ما ذكر من هذا الثواب (وَحَسُنَتْ) الجنة (مُرْتَفَقًا) مكانا للتعيم والإرتفاق.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى تكبر الكافرين على الفقراء واستنكافهم أن يجلسوا معهم في مجلس رسول الله (ﷺ) أراد أن يذكر قصة رجل غني تكبر على صاحبه الفقير بسبب غناه وثروته، فأهلك الله تعالى ثروته وماله انتقاماً له على ذلك التكبر، وذلك ليتعظ كل ذي ثروة أو قوة أو جاه، فلا يتكبر على من دونه، وليعلم أن الله تعالى سينتقم منه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٢٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَأَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا

(١) أي ولا لأمر آخر من الحساب... الخ.

خِلَلَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ
 مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ
 هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا
 مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

(وَاضْرِبْ) واذكر أيها النبي ويا كلَّ مسلم (لَهُمْ) لأهل مكة الذين تكبروا على
 الفقراء المسلمين، ولكل من تكبر بماله أو قوته أو جاهه على من دونه في أي زمان
 ومكان أذكر (لَهُمْ) جميعاً (مَثَلًا) تشبيهاً يبين حالهم ليتعظوا به والمثل هو أن: (رَجُلَيْنِ
 جَعَلْنَا) وهبنا (لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ) بستانين (مِنَ أَغْنَابٍ) جمع عنب وهو الكرم (وَحَفَفْنَاهُمَا)
 وأحطنا الجنتين (بِنَخْلٍ) كسور النخيل للزينة أيضاً (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا) بين البستانين (زُرْعًا)
 مزرعة يزرع فيها الحبوب والبقول والخضروات (كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ) أعطت وأظهرت،
 وأفراد آت لأن لفظ كلتا مفرد فالجنتان آتا (أَكَلَهَا) ثمرها الذي يؤكل (وَلَمْ تَظَلْمْ) ولم
 تنقص (مِنْهُ) من الثمر (شَيْئًا) حسب العادة والاستعداد. ومضى جعلنا وحففنا، وجعلنا
 بينهما أنه هيأناه للعمل والكسب لهذه الأمور، ووقفنا وخلقنا له ما عمل وهيأنا له أسبابه
 (وَكَانَ لَهُ) للرجل (ثَمْرٌ) ما يثمر من غير الجنتين أيضاً من الذهب والفضة والمواشي
 (فَقَالَ لِصَاحِبِهِ) متكبراً عليه واستهاناً به (وَهُوَ) صاحب البستان (يُحَاوِرُهُ) يتبادل الكلام
 مع صاحبه، ويجوز أن المعنى وهو أي صاحبه يحاوره أي يتكلم مع صاحب البستان
 وينصحه ويدعوه إلى شكر الله تعالى على هذه النعم فتكبر وتعظم عليه فقال له: (أَنَا
 أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) فلو كان للإيمان والشكر أثر لكنت أنت أكثر مني مالاً وأقوى
 وأكثر نفراً، أي رجالاً وخداماً وأولاداً، سموا نفراً لأنهم كانوا ينفرون بأمره إلى ما يريد
 منهم (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ) مع صاحبه (وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) لأنه كفر فجعل نفسه مستحقة للعذاب
 (قَالَ مَا أَظُنُّ) ما أعتقد (أَن تَبِيدَ هَذِهِ) الجنة (أَبَدًا) قال ذلك حينما قال صاحبه فإن لم
 تشكر فإن الله من شأنه أن يعذبك بالتار في الآخرة (وَمَا أَظُنُّ) وما أعتقد (السَّاعَةَ قَائِمَةً)
 آتية كما تقول (وَلَئِن) إن كان قولك بمجيء الساعة صدقاً وأني (رُودِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي) في
 الساعة (لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا) من هذه الجنة (مُنْقَلَبًا) مأوى وملجأً لأني ذو قوة وثروة
 وشرف، فأكرم هناك أكثر مما أكرمت هنا، فلما افتخر الرجل هذا الافتخار وتكبر هذه
 الكبرياء وكفر هذا الكفر، أجابه صاحبه كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

(قَالَ لَهُ) لِلرَّجُلِ الْغَنِيِّ (صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ) يَنَاقِشُهُ (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ) فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَخْلُقُ مِنَ التُّطْفَةِ الَّتِي تَقْدَفُ فِي الرَّحْمِ وَهِيَ مِنَ الدَّمِ وَالدَّمُ مِنَ الْغِذَاءِ وَالغِذَاءُ مِنَ الْأَطْعَمَةِ وَالْأَطْعَمَةُ مِنَ التَّيْبَاتِ وَهِيَ مِنَ التُّرَابِ، فَكُلَّ حَيْوَانَ مَخْلُوقٍ مِنَ التُّرَابِ وَلِذَا قَالَ: (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) مُشِيرًا بِثَمِّ إِلَى أَنَّهُ يَوْجَدُ مَرَاتِبَ وَتَرَاحٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ التُّرَابُ نُطْفَةً (ثُمَّ) بَعْدَ التُّطْفَةِ (سَوَّكَ رَجُلًا) كَامِلًا، وَأَشَارَ بِثَمِّ أَيْضًا إِلَى أَنَّ التُّطْفَةَ تَصِيرُ بِمَرَاحِلِ رَجُلًا، فَإِنَّهَا تَصِيرُ عُلْقَةً ثُمَّ مَضْغَةً غَيْرَ مَخْلُوقَةٍ ثُمَّ مَخْلُوقَةً ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهَا الرُّوحَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الرَّحْمِ ثُمَّ يَرِيَّ إِلَى أَنْ يَصِيرَ رَجُلًا، كُلَّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ تَعَالَى. سَوَّالٌ: وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ: (وَلَيْتَنِي رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا) فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُؤْمِنًا بِالرَّبِّ الَّذِي خَلَقَهُ فَكَيْفَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا) وَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّقْرِيعِ؟

الجواب: هنا بنوعين:

الأول: أَنَّهُ حِينَمَا قَالَ وَلَيْتَنِي رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَمْ يَقُلْهُ إِيمَانًا بِالرَّبِّ وَهُوَ اللَّهُ، بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ إِنْ رَدَّ إِلَى رَبِّهِ كَمَا يَدَّعِي صَاحِبُهُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَرُدُّ إِلَيْهِ فَيَحَاسِبُهُ لِيَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا لَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّ ادِّعَاءَ صَاحِبِي بَاطِلٌ فَلَا رَبَّ وَلَا رَدَّ إِلَيْهِ وَلَا سَاعَةَ فِي الْحِسَابِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اسْتَهْزَأَ بِقَوْلِ الصَّاحِبِ أَنَّ لَكَ رَبًّا تَرُدُّ إِلَيْهِ فَيَحَاسِبُكَ. الثَّانِي: أَنَّهُ حِينَمَا كَفَرَ بِالْآخِرَةِ فَقَدَ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِالْآخِرَةِ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا فَقَدَ كَذَّبَ اللَّهَ تَعَالَى وَتَكْذِيبُهُ كَفْرٌ أَشْنَعُ مِنَ الْكُفْرِ.

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَيْضًا مَا حَكَى عَنْهُ تَعَالَى؛ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا:

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

(لَكِنَّا) أَصْلُهُ لَكِنَّ أَنَا حَذَفْتُ أَلْفَ أَنَا لِلتَّخْفِيفِ فَادْغَمَ نُونُ لَكِنَّ فِي نُونِ نَا فَصَارَ لَكِنَّ، وَيَقْرَأُ بِالْأَلْفِ فِي الْوَقْفِ اتِّفَاقًا، وَبِالْأَلْفِ فِي الْوَصْلِ أَيْضًا عِنْدَ الشَّامِيِّ وَيُدَوِّنُهُ عِنْدَ

الباقي (هُوَ) ضمير شأن مبتدأ و(اللَّهُ) مبتدأ ثان خبره رَبِّي فجملة الله رَبِّي خبر لهو، وهو مع خبره خير لأنا، وأنا مع خبره خبر لضمير شأن مقدر هو اسم لكن، فالمعنى لكن الشأن أنا الله (رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا) غيره فلا أعتقد التَّربية تكويناً ولا تشريعاً إلا منه، وفي هذا تعريض بالصاحب إلى (أنا لا أشرك بالله مثلما أنت تشرك به).

سؤال: الرجل ما كان يؤمن بالله فماذا شركه؟

الجواب: أنه لا يوجد في الكون أحد إلا ويؤمن بأن هذا الكون أي عالم المادة له مؤثر يؤثر فيه، فمنهم من يعتقد أن المؤثر في عالم المادة هو ما فوق المادة وخارج عنها وهو الله، ولا شريك له في التأثير والإيجاد فهذا موحد. ومنهم من يعتقد وينسب التأثير إلى غيره أيضاً، وهذا شرك فهذا واضح، ومن الناس من يعتقد أن المؤثر في المادة هو الطبيعة بمعنى أن المادة بطبيعته وهي كانت في الأزل ولا تزال، فهذا هو الملحد وأنه حيث ينسب التأثير إلى غير الله وهو المادة فقد اعتقد وجود مؤثر غير الله تعالى، والله موجود في الواقع اعترف هو به أو لا، فيكون مشركاً لاتخاذ غير الله موجوداً، فالمشرك هو من يعتقد موجوداً غير الله سواءً إعتقد بالله معه أو لا.

(وَلَوْلَا) وهلا (إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ) كان وما لم يشأ لم يكن فإني إنسان وغيري إنسان، وإني عملت وغيري عمل، ولكن غيري لم يحصل على ما حصلت عليه. فبدل ذلك أن عمل الإنسان وكسبه لا ينتج ما لم يشأ الله تعالى، فشاء الله لي هذا المال ولم يشأ لغيره (لَا قُوَّةَ) للإنسان على تحصيل شيء أو عمل (إِلَّا بِاللَّهِ) فهو الرزاق والذي يغني ويغني، هلا قلت هذا (إِنْ تَرَى) أصله ترني حذف الباء تخفيفاً (أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا) فالواجب عليك أن تقول هذا وتشكر الله تعالى، لا أن تتكبر وتطغى وتكفر بالله تعالى ونعمه.

ثم لما اشتد الجدل بينهما وعلم المؤمن أنه لا يرجع عن طغيانه إلا بالبلاء وسلب ما هو فيه عنه؛ فلذلك دعا عليه وقال كما يروي لنا الله جلّ وعلا:

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَفُصِّحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾﴾

(ف) فحيث طغيت هذا الطغيان وكفرت هذا الكفر بسبب جنتك هذا (عسى)

أرجو من (رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ) في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما (وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا) على جنتك (حُسْبَانًا) عذاباً (مِّنَ السَّمَاءِ) كالصّاعقة مثلاً (فَتُصْبِحُ صَعِيدًا) أرضاً ملساء (زَلَقًا) ينزلق الإنسان فيها ولا نبات ولا شجر فيها (أَوْ يُصْبِحُ مَاوًا غَوْرًا) غائراً وذاهباً في الأرض (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ) للماء (طَلَبًا) لتسقي به البستان والزرع فيهلك بذلك. فاستجاب الله تعالى دعاء المسلم المؤمن فأهلك البستان كما قال جلّ وعلا:

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۗ ﴿٤٤﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةٌ يَصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۗ ﴿٤٥﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۗ ﴿٤٤﴾﴾

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) وأهلك ثمره أي ماله وثورته وبستانه (فَأَصْبَحَ) الرّجل بعد ذلك (يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ) من المال والتقود (فيها) في صنع هذه الجنة ندامة على ذلك (وهي) الجنة (خَاوِيَةٌ) هالكة (عَلَىٰ) مع (عُرُوشِهَا) وهي مايقص عليه الكرم (وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا) لكيلا ينفد مالي ولا يتغير حالي، وكان هذا توبة منه (وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةٌ) جماعة (يَصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ) كما كانوا قبل ذلك يطوفون حوله (وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا) بنفسه (هُنَالِكَ) لأجل ذلك وأنّ الناس لا ينصرون أحداً ولا يستطيعون ذلك، وأنهم أبناء الوقت وأنهم مثل الكلاب يلهثون حولك، وإذا مت يأكلون لحمك، فإذا (الْوَلَايَةُ) المحاباة والاعتماد والتوكل والثقة والصلة والسّيادة (لِلَّهِ الْحَقِّ) وحده، فليتولّ المرء ربه فقط ويتم صلته به، فإنّه (هُوَ خَيْرٌ) من كلّ أحد (ثَوَابًا) تمييز محول عن الفاعل أي خير ثوابه من كلّ أحد (وَخَيْرٌ عُقْبًا) وخير عاقبة توليته وطاعته.

ثمّ أراد الله تعالى أن يبين قيمة الدنيا وحالهم ليعلم الناس أنها ليست مما يليق بالانسان أن يطغى بها ويتكبر فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَدِّرًا ۗ ﴿٤٥﴾ أَلَمْ آتِ الْبَنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۗ ﴿٤٦﴾﴾

(وَأَضْرَبَ) واذكر أيها النبي (ﷺ) (لَهُمْ) للناس (مَثَلًا) حال (الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فهي

(كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) وهو السحاب فإنه يكون فوق الأرض، وكل ما فوق الأرض سماء (فَاخْتَلَطَ بِهِ) بذلك الماء (نَبَاتٌ) البذرات والمواد التي تنبت في (الأرض) فنبت النباتات ثم ازداد إلى أن صار كاملاً وأعطى بذره وثمره ثم ذبل ونقص (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا) حشيشاً يابساً (تَذْرُوهُ) تنشره (الرِّيحُ) وتطير به، وكذلك الإنسان ينزل من سماء الرّجل ماءً فيختلط بما يصير ولدًا في أرض الرّحم، فينبت ويخرج من الرّحم كما يخرج النباتات من الأرض، فيزيد ويشب ثم يشيب ويضعف فتطير به رياح الأجل والموت إلى حيث شاء الله تعالى (وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا) فكيف يغتر المرء بهذه الدنيا والحياة فيها، وما أجهل من يفعل ذلك (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فلا بد للإنسان من اتّخاذها (و) نكز (الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا) خير ثوابها من زينة الدنيا (وَخَيْرٌ أَمَلًا) وخير أن تأمل فيها الخير يوم القيامة، حيث يدخل المرء بها الجنة، والباقيات الصالحات قيل هي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهذا قول الجمهور. وروي عن النبي (ﷺ) تفسيرها بها، وقيل: الصلوات الخمس، وقيل: الأعمال الصالحات كلها، أقول: وهذا هو الأصح وتفسير الرسول (ﷺ) بما ذكر لا يفيد الحصر بل يفيد أنه منها، وأقول أيضاً: أشار الله تعالى بهذه الآية إلى أنّ المال لو اتّخذ وجعل بقیةً صالحةً بأن يؤخذ من الحلال ويصرف في الحلال وينفق في سبيل الله تعالى وفي أمور الخير خير من أن تكون زينة الدنيا فقط، وكذا الولد لو اتّخذ وجعل بقیةً صالحةً بأن تربي تربيةً صالحةً إسلاميةً ربانيةً خير من أن تكون زينة الدنيا فقط وقال (ﷺ): (إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا عن ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)^(١) أو كما قال، وقال رسول الله (ﷺ): (أما آتة سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدّقهم بكذبهم ومالهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدّقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات)^(٢)، وقال أيضاً لأبي هريرة: ألا أدلك على حكمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال الله عزوجل: أسلم عبدي واستسلم^(٣)، ومن رأى شيئاً

(١) سنن الترمذي ٣/ ٦٦٠ الحديث رقم ١٣٧٦ بلفظ إذا مات الإنسان. وقال حديث حسن صحيح.

(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤/ ٣٦٧ الحديث رقم ١٨٣٧٩.

(٣) المستدرک علی الصحیحین ١/ ٦٨١ الحديث رقم ١٨٥٠.

فأعجبه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله لم يضره عين^(١). وقال (ﷺ) أيضاً: (ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ماشاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت)^(٢).

ثم أراد الله تعالى أن يذكرهم بالآخرة لكي لا يميلوا إلى الدنيا كل الميل فيطغوا به ويتكبروا ويكفروا فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ نُسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾

(وَيَوْمَ) منصوب بفعل مقدر محذوف وتقديره (إما واذكر لهم (يَوْمَ.....الخ) أو يقال المفهوم من قول الله تعالى (لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) فالمعنى ويقال لهم يوم (نُسِّرُ الْجِبَالَ) فنزيلها من فوق الأرض بالتفخ في الصور (وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) ظاهرة لا جبال ولا تلال فيها ولا وديان بل قاعاً صافصفاً لاترى فيها عوجاً ولا أمتاً (وَحَشَرْنَاهُمْ) وجمعناهم في ميدان الحشر والحساب (فَلَمْ نُغَادِرْ) نترك (مِنْهُمْ) من الناس (أَحَدًا) صغيراً أو كبيراً (وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ) أوقفوا أمامه (صَفًّا) مصطفين كل جماعة مع من يوافقه في العقيدة والأعمال ويقال لهم من عند الله تعالى في ذلك اليوم (لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) ضعافاً لا مال ولا قوة لكم وحفاة عراة غرلاً وفرادى فلم لم تعملوا لهذا اليوم (بَلْ زَعَمْتُمْ) أيها الكفرة (أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا) للحساب وأيها الفسقة حيث إعتقدتم أن الله يغفر لكم للحسب أو النسب أو غير ذلك مما حملكم على الفسق وارتكاب المعاصي (وَوُضِعَ الْكِتَابُ) سجل الأعمال (فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ) من الكفرة والعصاة (مُشْفِقِينَ) خائفين (مِمَّا فِيهِ) في كتابهم مما

(١) المطالب العالية ٣١/١٥ الحديث رقم ٣٦٥٥-٢.

(٢) المعجم الأوسط ٣٠١/٤ الحديث رقم ٤٢٦١.

يوجب عذابهم (وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا) ياهلكتنا (مَا) شيء (لِهَذَا الْكِتَابِ) وأي سبب له حيث إنه (لا يُعَادِرُ) لا يترك خصلة (صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) عددها تماماً (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) فلا يكتب عليه ما لم يعمل من الشر شيئاً ولا يترك ممّا عمله من خير إلا أثبته.

ثم أراد الله تعالى أن ينبههم ويذكر لهم عداوة الشيطان لهم أول ما خلق أبوهم آدم ليجتنبوه ولا يطيعوه في معصية الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٣٠﴾﴾ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تَخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٣١﴾﴾

(وَإِذْ) واذكر لهم (إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) اعترافاً بفضله عليكم (فَسَجَدُوا) كلهم (إِلَّا إِبْلِيسَ) لم يسجد (كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ) فخرج (عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) حيث لم يسجد لآدم (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ) من الشياطين (أَوْلِيَاءَ) لكم فتطيعونهم (مِنْ دُونِي) فتركوا أمري لأمرهم (وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) فلا يأمرنكم إلا بما يضرّكم (بِئْسَ الشَّيْطَانُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) عن الله تعالى حيث يطيعونه بدلاً عن إطاعة الله تعالى، وحيث إنّ اتّخاذ الشياطين أولياء وإطاعتهم دون الله تعالى معناه إشراكهم لله في الألوهية، ومعنى الإشراك أن يكون لهم الخلق كما أنّ لله الخلق، فنفى الله تعالى ذلك فقال: (مَا أَشْهَدْتُهُمْ) ما أحضرتهم (خَلَقَ) شيء من (السَّمَوَاتِ) العالم العلويّ ولا من (الْأَرْضِ) العالم السفليّ (وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ) النَّاسَ، فما أحضرتهم ليساعدوني في الخلق من شيء أبداً (وَمَا كُنْتُمْ تَخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا) مساعداً لي في الخلق، فلا خلق لهم لشيء فلا شراكة لهم ولا ولاية لهم أبداً، فلا يليقون بالطاعة لأنّ الطاعة يجب أن تكون للخالق فقط.

سؤال: لقد صرحت الآية بأنّ إبليس كان من الجنّ فكيف شمله الأمر بالسجود الموجه إلى الملائكة، ليكون بتركه فاسقاً خارجاً عن الأمر؟

الجواب: بوجهين:

الاول: أن قوله تعالى للملائكة (اسْجُدُوا) معناه اسجدوا أنتم ومن معكم وكان إبليس معهم.

الثاني: أن الملائكة أفضل من الجن، فإذا أمرهم بالسجود لآدم فالجن بالطريق الأولى يكونون مأمورين به والله تعالى أعلم.

والحاصل أن إبليس كان مأموراً بالسجود بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ سورة الأعراف الآية/١٢.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال المشركين عامة يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾﴾

(وَيَوْمَ) منصوب بفعل مقدر تقديره واذكر للناس (يَوْمَ يَقُولُ) الله تعالى، وقرىء (نقول) بالتون، حيث يخبر تعالى عن نفسه بنون المتكلم مع الغير لأنه يأمر الملائكة فيقولون للمشركين (نادوا شركائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) أنهم شركاء لله فليأتوا لينجوكم عن العذاب (فَدَعَوْهُمْ) فنادوهم واستغاثوا بهم (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا) فلم يستطيعوا أن يستجيبوا (لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ) بين المشركين ومعبودهم (مَّوْبِقًا) مهلكاً ويقال: إته واد من جهنم (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا) وأيقنوا (أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا) داخلون فيها (وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا) عن دخولها (مَصْرِفًا) ما يصرفهم عنها أو يصرفها عنهم وينجيهم منها (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا) نوّعنا وذكرنا (فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ) لهداية الناس وارشادهم ودعوتهم إلى الحق (مِن كُلِّ مَثَلٍ) دليل وعبر يحتاجون إليها إلا أنه (وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) ولذلك لم يؤمنوا إلا من هداه الله تعالى ووقفه للخير.

لطيفة: عن عليّ ابن أبي طالب (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طرده وفاطمة ابنته في ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً، ثم سمعته وهو يضرب فخذه ويقول: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)^(١).

* * *

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه يبين للناس من كلّ مثل وأتته لم يبق لهم عذر لعدم إيمانهم، أراد أن يبين سبب عدم إيمانهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾﴾

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ) من (أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ) واضحاً دون خفاء (و) أن (يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ) من الذنوب ويتوبوا إليه (إِلَّا) إلا أنهم يريدون (أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ) الله تعالى في (الْأَوَّلِينَ) وهو أن يعذبهم عذاب استئصال (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا) عياناً ظاهراً، فمعنى الآية أنهم لا يؤمنون إلا أن يأتيتهم أحد الأمرين، وقد أتاهم الأمر الثاني فعذبوا في بدر وأحد والأحزاب والفتح، ثم ربما يقال هنا لماذا لم يرسل الله إليهم خوارق عادات تفنّعهم وتأتى بهم إلى الإيمان؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُجَدِّدِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطْلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) لا قاهرين الناس على الإيمان بقوة الخوارق أو قوة السلطات، فمن أحب الهداية اهتدى بهذا التبشير والإنذار وما أوتوا من

(١) صحيح البخاري ٣٧٩/١ الحديث رقم ١٠٧٥، صحيح مسلم ٥٣٧/١ الحديث رقم ١٧٥.

المعجزات التي أَرادها الله تعالى وفي هذه كفاية، وأما من لم يحب الهداية فينكر حتى إذا أتينا له بغيره كما قال تعالى: (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الرِّسْلَ (بِالْبَاطِلِ) بِالْأَدْلَةِ الْبَاطِلَةَ كَقَوْلِهِمْ: أبعث الله بشراً رسولاً؟ أو قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ من الحجج التي حكاها القرآن عنهم (لِيُدْحِضُوا بِهِ) بهذا الباطل ويزيلوا (الْحَقَّ) وَاتَّخَذُوا آيَاتِي) المعجزات التي رأوها وأحكامي التي بلغوا بها (وَمَا أَنْزَرُوا) به من الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة، فاتخذوا كل ذلك (هُزُؤًا) لعباً وسخروا منه. ثم بين الله تعالى أن هؤلاء لا يؤمن فيهم الخير، فقال جلّ وعلا: (وَمَنْ أَظْلَمُ) الاستفهام للانكار فيفيد التّفي، فالمعنى لا تجد قوماً أظلم (مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ) بمعجزات (رَبِّهِ) وأحكامه (فَأَعْرَضَ عَنْهَا) فلم يتفكر فيها ولم يعتن بها (وَنَسِيَ) كلّ (مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ) من كفر وفسق وفجور فلم يتب عنها بعد كلّ هذه التّشيرات والاندازات والاستدلالات فبسبب ذلك (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) أعطية مانعة من (أَنْ يَفْقَهُوهُ) يفقهوا الآيات، وأعيد ضمير المذكر لأنّها قرآن أو ذكر (وَ) جعلنا (فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا) ثقلاً لا يسمعون فأصبحوا غير مأمول فيهم (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى) بكلّ الوسائل والأدلة (فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا) إذ جعلنا على قلوبهم الأكنة وفي آذانهم الوقر (أَبَدًا) لا يهتدون إلى الأبد.

سؤال: تفيد الآية أنّ الله تعالى منعهم من الهداية وسماع القرآن سماع استجابة فإذا كان الأمر كذا فلم يلومهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة؟

الجواب: إنّ هذا الجعل ناشئ من حيث نيتهم وسوء إرادتهم التي سببت هذا الجعل، فلذلك يلامون ويعذبون، وهذا مثل ما يضرب أحد طليقة في رأسه فبسبب ذلك يخلق الله موته. أو يقال الآية مبنية على التّمثيل والتّشبيه، فالمعنى أنّ حالهم كحال الذي جعل الله على قلبه الأكنة وفي أذنيه الوقر في عدم الإيمان وعدم سماع الدّكر والآيات والله تعالى أعلم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يندرهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾﴾

(وَرَبُّكَ الْعَفُورُ) الغفور صفة الرب (ذُو الرَّحْمَةِ) خبره أي أَنَّ رَبَّكَ الْمُتَّصِفُ بالمغفرة هو ذو رحمة بهذا القوم، حيث لم يؤاخذهم بما كسبوا لأنه (لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا) من الكفر والمعاصي وإيذاء الرسول وأصحابه (لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ) وأتى به عليهم فوراً لأنهم يستحقون ذلك، إلا أَنَّ الله تعالى رحمهم فأخّر العذاب لعلهم يتوبون ويؤمنون وأنّ تأخير العذاب ليس معناه أنهم لا يعذبون (بَلْ) يعذبون إلا أنهم (لَهُمْ مَوْعِدٌ) للعذاب فإذا جاء موعده (لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا) ملجأً ولا مهرباً. ثم ذكرهم بالقرى التي أهلكت بسبب كفرهم وعصيانهم ليعتبروا بهم ويتعظوا فقال: (وَتِلْكَ الْقُرَى) إشارة إلى قرى ثمود ولوط (أَهْلَكْنَاهُمْ) أهلكنا أهلهم (لَمَّا ظَلَمُوا) ولم يرجعوا عن ظلمهم وهو الكفر والإشراك بالله تعالى (وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا) ما تخلفوا عنه، فليعتبر بهم كل ظالم وكفور.

ثم أراد الله تعالى ذكر حادثة من حوادث سيدنا موسى (ﷺ) لأمرين:

الأمر الأول: ليكون معجزةً ودليلاً على رسالة الرسول (ﷺ) فإنّ محمداً الأمي الذي لم يمارس قراءة ولا دراسة للكتب لا سبيل له إلى العلم بهذه الحوادث الخفية إلا بالوحي من الله تعالى إليه فهو رسول.

الأمر الثاني: أن يبين الله تعالى أنّه كما يتلى عبده إذا افتخر بالمال والغنى فكذلك يتليه إذا افتخر بالعلم والمعرفة، ففي الحديث الصحيح أنّ موسى (ﷺ) خطب يوماً في بني إسرائيل فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله تعالى عليه فأوحى إليه: أن بل عبدنا الخضر أعلم منك، فقال: ياربّ دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتاً في مکتل ويسير بطول البحر حتى يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإنّ الخضر هناك^(١) وهذا الحادث هو ما ذكره تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

﴿٦١﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا

جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَإِنَّا غَدَاءُنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ

(١) صحيح البخاري ١٧٥٧/٤ الحديث رقم ٤٤٥٠، بهذا المعنى مع اختلاف اللفظ وليس فيه ذكر اسم

أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ
 سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾
 فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءالَيْتُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ
 لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُوَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
 لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا
 تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا
 فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ
 بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنَّىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
 يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
 أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا
 الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
 صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا
 فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ *

(و) واذكر أيها النبي للناس (إِذْ قَالَ مُوسَى) وهو موسى بن عمران كما قال ابن عباس (رضي الله عنه): ورد قول من قال هو موسى آخر ولعن قائله، فقال موسى: (لِفَتَاهُ) وهو يوشع بن نون ابن أخت موسى من ذرية يوسف (رضي الله عنه) والمراد بالفتى الخادم، فكان يوشع يخدم موسى ويتعلم عنده ويتبعه، فقال موسى (رضي الله عنه) ليوشع: (لَا أَبْرَحُ) لا أزال أسير (حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) وهو البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أو المراد مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر (أَوْ أَمْضِي) أسير (حُقْبًا) جمع حقب وهو السنة أي سنين كثيرة (فَلَمَّا بَلَغَا) موسى ويوشع (مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا) بين البحرين (نَسِيًا حُوتَهُمَا) نسيا أن يراقبا الحوت حتى يفقد، وأين يفقد فإن الله تعالى قال لموسى (رضي الله عنه) فأين فقدت الحوت فالحضر هناك (فَاتَّخَذَ) سلك الحوت المستوي بعد ما صار حيًّا سلك (سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) فيه تقديم وتأخير لرعاية الفاصلة، أي سرب في البحر أي قناة فيه، وسرباً بدل من البحر بدل اشتغال أي دخل في سرب من البحر مثل ما يقال: سكن من البلدة داراً أي في دار منها (فَلَمَّا جَاوَزَا) مجمع البحرين ومضياً مدة (قَالَ) موسى (لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا) اجلب لنا الغداء لنأكله (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) تعباً كثيراً (قَالَ) يوشع (أَرَأَيْتَ) هل علمت أنه (إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ) عند مجمع البحرين واسترحنا هناك (فَإِنِّي نَسِيتُ) نسيت أن أراقب (الْحُوتَ) فأذكره لك حال (وَمَا أَنَسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) أذكر حاله وما جرى له حيث صار هناك حيًّا وخرج من المکتل (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) اتخذاً عجيباً يتعجب منه (قَالَ) موسى (ذَلِكَ) ذلك المكان (مَا) هو المكان الذي (كُنَّا نَبْغُ) نقصده من سفرتنا (فَارْتَدَّا) فرجعا (عَلَى آثَارِهِمَا) من الطريق الذي أتوا منه وهما يقصان أي يقطعان الطريق (فَقَصَصْنَا) قطعاً إلى أن وصلنا إلى ذلك المكان (فَوَجَدَا) هنالك (عَبِيدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً) نوبة (مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا) ما علمنا موسى (رضي الله عنه) (قَالَ لَهُ مُوسَى) لذلك العبد (هَلْ أَتَّبِعُكَ) وأصحابك (عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ) من عند الله تعالى (رُشْدًا) أي هداية للأمر والعلم بها، والاستفهام في: هل أتبعك؟ يعطي معنى العرض والالتماس، وهذا من آداب المتعلم يلتمس الطالب من الأستاذ الصالحة والتعلم عنده (قَالَ) الخضر لموسى (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ) أن تصبر (مَعِيَ صَبْرًا) فتبقى معي في الصلحة لتعلم من الرشد الذي عندي (وَكَيْفَ تَصْبِرُ) في البقاء معي (عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا) علماً بسببه وأنت رسول يجب عليك النهي عن المنكر وأنا أفعل أموراً هي منكورة في الظاهر ولكنها معروفة في الحقيقة (قَالَ) له موسى (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي) ولا أخالف وأنكر

(لَكَ أَمْرًا) أَيَّ أَمْرٍ تَفْعَلُهُ وَتَقُومُ بِهِ (قَالَ) الْخَضِرُ لِمُوسَى (فَإِنْ أَتَبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ) وَلَا تَنْكَرْهُ عَلَيَّ (حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ) أَيَّ أَمْرٍ أَشْرَحُ لَكَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ (ذِكْرًا) شَرْحًا وَافِيًّا لَا يَبْقَى لَكَ إِنْكَارًا وَلَا كَرْهًا لَهُ؛ فَاتَّفَقَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (فَانْطَلَقَا) الْخَضِرُ وَمُوسَى وَمَشِيًا (حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ) فِي سَفِينَةٍ مِنَ السَّفِينِ إِذِ اللَّامِ فِيهَا لِلشُّيُوعِ، فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى مَعْوَلٍ فَضْرَبَ بِهِ السَّفِينَةَ (خَرَقَهَا) فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ وَسَيُودِي إِلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ وَمِنْ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَمَّلِ السَّكُوتَ عَلَى ذَلِكَ بَلْ (قَالَ) لِلْخَضِرِ (أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا) وَاللَّهُ (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا) أَمْرًا مَنكَرًا وَعَظِيمًا (قَالَ) لَهُ الْخَضِرُ (أَلَمْ أَقُلْ) أَوَّلَ الْأَمْرِ (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) فَهَذَا الَّذِي قَتَلَهُ لَكَ قَدْ تَحَقَّقَ فَاعْتَذَرَ مِنْهُ مُوسَى (قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي) لَا تَعَاقِبْنِي (بِمَا نَسِيتُ) فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَدَرَ مِنِّي نَسِيَانًا لِمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ (وَلَا تُرْهِقْنِي) وَلَا تَكَلِّفْنِي وَتَحْمَلْنِي (مِنْ أَمْرِي) أَمْرَ الصَّحْبَةِ (عُسْرًا) فَتَحَاسِبْنِي عَلَى التَّسْيَانِ وَالسَّهْوِ فَقَبِلَ مَعْدِرَتَهُ (فَانْطَلَقَا) مَشِيًا (حَتَّى إِذَا لَقِيَا) فِي الطَّرِيقِ (عُلَامًا فَقَتَلَهُ) الْخَضِرُ فَلَمْ يَتَحَمَّلِ مُوسَى هَذَا وَلَوْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ لَقَتَلَهُ قِصَاصًا (قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً) طَاهِرَةً مِنَ الذَّنُوبِ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغِ الْحِلْمَ (بِغَيْرِ نَفْسٍ) وَهَذَا مِنَ الْكِبَائِرِ وَاللَّهُ (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا) مَنكَرًا جَدًّا وَفَعَلْتَهُ (قَالَ) الْخَضِرُ (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ) أَنْتَ أَوَّلَ الْأَمْرِ (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) وَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنْ لَا تَعْتَرِضَ عَلَيَّ شَيْئًا فَلَمْ خَالَفْتَ الْإِتِّفَاقَ؟ فَاعْتَذَرَ مُوسَى لَهُ (قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا) بَعْدَ هَذِهِ الْفَعْلَةِ وَأَنْكَرْتَ عَلَيْكَ (فَلَا تُصَاحِبْنِي) وَفَارَقْتَنِي، حَيْثُ (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) مِنْ عِنْدِي وَمِنْ خِلَافِي لِلإِتِّفَاقِ (عُدْرًا) لِلْمَفَارِقَةِ وَعَدَمِ الصَّحْبَةِ فَاتَّفَقَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ) هِيَ انْطَاكِيَّةٌ فِي سُورِيَا، وَقِيلَ: هِيَ بَرَقَةٌ فِي تُونِسَ، فَلَمَّا دَخَلَاهَا (اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا) طَلَبَا مِنْ أَهْلِهَا الطَّعَامَ وَالضِّيَافَةَ (فَأَبَوْا) كَلَّمَهُمْ (أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا) وَلَوْ بِخَبْرَيْنِ أَوْ خَبْرٍ (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ) يَشْرَفُ عَلَى (أَنْ يَنْقُضَ) يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ فَأَشَارَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ إِلَيْهِ (فَأَقَامَهُ) وَعَدَلَهُ أَوْ عَمِلَ هُوَ وَمُوسَى فِي بِنَائِهِ (قَالَ) مُوسَى إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ لَمْ يَعْطُونَا شَيْئًا، وَنَحْنُ جَائِعَانِ (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) لِنَأْكُلَ بِهِ (قَالَ) الْخَضِرُ (هَذَا) السَّوَالُ الثَّلَاثُ هُوَ (فِرَاقُ) سَبَبِ الْفِرَاقِ (بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْبُكَ) سَأْخِرُكَ الْآنَ (بِتَأْوِيلِ) أَيَّ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَصَحَّحُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْحَقِّ كُلِّ (مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا).

لطيفة: يقال أن أهل القرية عندما وصلهم الإسلام وقرأوا القرآن وقول بعض المفسرين بأن أهل القرية التي ذكرت كانوا أبائهم وأجدادهم، فأحسوا بالحرج والخذلان من عمل كهذا منهم، فأرادوا تدارك الأمر فجاؤوا خليفة الوقت فقالوا: اجعل (فأبوا)

فأتوا نعطيك ما تشاء، قال الخليفة لهم: قد كان آباؤكم وأجدادكم يستطيعون في وقته أن يعملوا ذلك بخير شعير واحد ولكن الآن لا يبدل ولو أعطيتم الدنيا كلها.

* * *

ثم بدأ الخضر يشرح ويبين سبب ما فعله فقال: (أَمَّا السَّفِينَةُ) التي خرقتها (فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) بها وكانت معيشتهم على هذه السفينة (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ) أمامهم (مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ) صحيحة (غَضَبًا)، وأما ما فيها عيب فتركها فعيتها لكي لا يأخذها، وإن الخرق كان سهل الإصلاح ولم يكن فيه ضرر حيث لم يدخل الماء منه (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ) وكان هو شقياً فلو بقي وعاش لأصبح كافراً ويجبر الوالدين على الكفر (فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا) يكلفهما (طُغْيَانًا وَكُفْرًا) فيجبرهما عليهما (فَأَرَدْنَا) بقتله (أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا) ولداً (خَيْرًا مِنْهُ زَكَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا) بهما (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ) إذخره أبوهما (لَهُمَا) وبني عليه هذا الجدار، فلو سقط الجدار لانكشف الكنز وأخذه الناس (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) ودعا من الله حفظ الكنز لولديه (فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) فأمرني بإقامة الجدار فأقمته (وَمَا فَعَلْتُهُ) هذا الأمر أو كل ما فعلت (عَنْ أَمْرِي) وإراداتي وإختياري بل عند أمر الله تعالى (ذَلِكَ) الذي قلته (تَأْوِيلٌ) شرح وسبب (مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) حيث رأيت باطلاً ولم يجز لك السكوت عن الباطل، وكان عندي حقاً، وكلانا على حق حيث خسر الله تعالى كل واحد منا بمنهج وشريعة لا يجوز لي العمل بمنهجك ولا لك العمل بمنهجي، فاذهب راشداً مهدياً والسلام عليك. وهكذا تم الفراق بينهما على المحبة والوداد وحسن التفاهم وطيب الكلام في الختام، فسلام الله تعالى علينا وعليهما وعلى جميع المسلمين آمين.

وهنا تنبيهات:

الأول: أن فضيلة طلب العلم تبلغ حدّاً أن رسولاً من أولي العزم ترك قومه وتحمل مشقة كبيرة في طلبه، وأصبح تلميذاً بل وخداماً لمن ترجى أن يستفيد منه عدة مسائل من العلم.

الثاني: أن من آداب المتعلّم أن لا يعترض على أستاذه، بل له أن يسأل على الحكمة والشرح، فإن أجل الأستاذ شرحه إلى أجل فعلية أن يصبر، وإلا فيكون سبباً للافتراق بينها.

الثالث: أن التهي عن المنكر يجب القيام به، وإن كان المنكر صادراً عن شيخك أو أستاذك ولذلك لم يصبر موسى وفعل ذلك مع أستاذه وشيخه.

الثالث: يجب على الشيخ شرح الغوامض لتلاميذه لكي لا يقعوا في الخطأ أو الشبهة في حق الشيخ، ولذلك حينما جاءت حفصة زوج النبي (ﷺ) إلى المسجد لتزور الرسول (ﷺ) فلما خرجت ودعها الرسول (ﷺ) فرأى جماعة فقال لهم: هذه حفصة زوجي، فقالوا: أو نشك فيك يا رسول الله؟ قال (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)^(١) أو كما قال (ﷺ).

الزابع: أنه يجوز أن يكون في زمان واحد نبيان ولكل منهما شريعة خاصة، فما فعل الخضر كان حقاً في شريعته وباطلاً في شريعة موسى (ﷺ)، وبذلك يعلم أن مدار الحكم هو إرادة الله تعالى لا الحسن الذاتي للشيء أو قبحه كما ذهبت إليه المعتزلة، وإلا لما كان لشيء واحد حكمان متضادان من الله تعالى في آن واحد، أحدهما لموسى والآخر للخضر (ﷺ).

الخامس: أن الخضر كان نبياً لا ولياً فقط، بدليل قوله تعالى: (آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا) وأن هذه الرحمة يراد بها النبوة في إصطلاح القرآن، ولأنه ليس من المعقول أن يتبع الرسول من هو أدنى منه رتبة، إذ الولي هو المتبع لشريعة رسول الوقت.

السادس: يجوز للشيخ أن يشترط على التلميذ شرطاً، فمن خالف الشرط يجوز فراقه وعدم صحبته.

السابع: أن الاعتذار الحق يقبل ويكون سبباً للمسامحة والعفو.

الثامن: أنه من آداب السفر أن يتخذ المرء معه رفيقاً يرافقه وزاداً يتقوى به ولا ينافي هذا التوكّل؛ فإن التوكّل هو الاعتماد على الله تعالى بعد تهيئة الأسباب، ولذا قال

(١) صحيح البخاري ٧١٧/٢ الحديث رقم ١٩٣٣. ونص الحديث هو: عن صفية بنت حيي قالت: (كان رسول الله (ﷺ) معتكفاً فأتته أزوره ليلاً؛ فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليلتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمرّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله (ﷺ) أسرعوا فقال النبي (ﷺ) علي رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً).

الرَّسُولِ (ﷺ): (أَعْقِلْ بِعَيْرِكَ ثُمَّ تَوَكَّلْ)^(١) والله تعالى أعلم.

التاسع: وهذا أهم التنبهات وهو أنه قد ضلّ كثير من الناس من هذه القصة، حيث اعتقد البعض أنّ الخضر وليّ، وإنّ ما فعله كان بالمكاشفة وعلم الباطن، فاعتقد بأنّ الولاية أفضل من النبوة، وأنّ الظاهر غير الباطن فضلّ بذلك ضلالاً مبيهاً، والجواب عن هذا بأمور:

الأمر الأول: أنّ الخضر كان نبياً من الأنبياء كما ذكرنا، وليس ولياً فقط، وإنّ الولي لا يكون أكبر من النبي لأنّ الولي فرد من أفراد أمة النبي ولا يكون ولياً إلاّ باتّباع شريعة ذلك النبي، فكيف يكون التابع أفضل من المتبوع.

الأمر الثاني: ما كان يفعله الخضر لم يكن من الإلهام والمكاشفة، بل كان من الوحي وما كان من الوحي فهو ظاهر وليس باطناً، فالظاهر والباطن لا يتخالفان ومن فرّق بينهما فقد كفر، حيث أنّ كلّ باطن يخالف الظاهر فهو كفر وإلحاد إلاّ أنّ الخضر كان يفعل ذلك بوحى خاص به، كما كان للرّسول خصائص تخصّ به بوحى خاصّ يختصّ به، ولا يشمل الأمة، فكذلك الخضر كان يوحى إليه أن أخرق السفينة وأقتل الغلام وأقم الجدار، بدليل قوله: (وَمَا فَعَلْتُهُ) أي وما فعلت كلّ ما رأيت (عَنْ أَمْرِي) بل عن أمر من الله تعالى صدر منه وأوحى إليّ، ولم يكن ولن يكون لأحد أن يفعل شيئاً مخالفاً للظاهر إلاّ بالوحي، والوحي قد انقطع والإلهام والمكاشفة لا يجوز العمل بها، فإنّه أجمع العلماء على أنّ الإلهام ليس بسبب للعلم ولا يجوز العمل به إلاّ إذا كان موافقاً للشرع وإنّ كلّ من خالف الشرع والظاهر بحجّة الإلهام أو المكاشفة فهو ضالّ ومضلّ، وهناك قاعدة من قواعد أهل الحقّ أنّ حمل الظاهر وردّه إلى خلافه والعمل به كفر وإلحاد. والحاصل أنّ الخضر كان نبياً لا ولياً فقط، وأنّ ما فعل كان بوحى خاصّ به لا يتعداه ولم يكن بالمكاشفة والإلهام، وإنّه لا يخالف الوحي إلاّ بالوحي، والوحي قد انقطع، وأنّ الإلهام لا يعمل به قطعاً، وذلك لأنّه لو عمل بالإلهام لبطلت الأحكام الشرعية كلّها لأنّ كلّ أحد يقوم بعمل ويدعي الإلهام كذباً أو صدقاً فلا يفرّق بين الحقّ والباطل، وأنّ الوحي لا يكن إلاّ من الله تعالى، ولا يتدخّل فيه الشيطان أبداً، وإلاّ لاختلت قاعدة النبوة والرّسالة، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ

(١) سنن الترمذي ٤/٦٦٨ الحديث رقم ٢٥١٧.

الْأَقْوِيلَ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * سورة الحاقة الآية/ (٤٤-٤٧). ولذا كان الله تعالى ينتقم من كل من يدعي النبوة كذباً ويفضحه فوراً، ولكن الإلهام غير مأمون أنه من الله تعالى، فإن باب ادعاء الولاية كذباً، والإلهام افتراءً واسع ولا ينتقم الله تعالى ممن يدعي ذلك فوراً، حيث إنه وضع ميزاناً لمعرفة الولي من المستدرج به، والكاذب وهو الشريعة، فمن وافق أعماله وأخلاقه الشرع فهو ولي وما يظهره فهو كرامة ومن لا فهو مستدرج به، وما يظهره إستدراج فالإلهامات المخالفات للشرع مردودة وباطلة وأهلها أهل الكفر والضلال، فلا داعي إذن لانتقام الله تعالى منه فوراً بعد وضعه هذا الميزان، بل فيقيه إستدراجاً وإمتحاناً للناس، والذي يغتر به ويجعله حاكماً على الشرع فيضلّ ضلالاً بعيداً، والذي يزنه بالشرع ويرفضه فيفوز فوزاً عظيماً، اللهم اجعلنا من الفائزين.

وهنا ننقل لك نبذة من تفسير القرطبي (رحمته الله) ^(١) حيث قال القرطبي بعد تفسيره لهذه الآيات: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من الباطنية إلى سلوك طريق تؤخذ منه الأحكام الشرعية فقالوا: إن هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك الخصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استثنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من ذلك المفهوم، ولذا قالوا: إستفت قلبك وإن أفتاك المفتون، قال شيخنا بعد هذا العرض: وهذا الذي قالوه كفر وزندقة يقتل قائله ولا يستتاب منه، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، فإن الله تعالى قد أجرى من سنته وأنفذ من حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا من جهة الرسول (ﷺ) وهم السفراء بينه وبين الناس والمبلغون عنه أحكامه، اختارهم لذلك قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) على أحكامه ودينه (وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ) فيجعله رسولاً مبلغاً لأحكامه إلى الناس ﴿فَأَمُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ سورة آل عمران الآية/ ١٧٩

(١) دعا بهذا الدعاء لنفسه مع القرطبي لئنا المدعو به معه ولأنه كان رأيه أن من يدعو لغيره ولا يدعو لنفسه بعد عجباً ومن يدعو لنفسه ولا يدعو لغيره بعد بخلاً .

- وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ سورة الحج الآية/ ٧٥.

والحاصل أنه حصل العلم القطعي وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق إلى معرفة أحكام الله تعالى، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرّسل، فمن ادعى طريقاً آخر يعرف به أحكام الله تعالى غير طريق الرّسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب منه.

خاتمة: قال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أن الخضر قد مات، وقال فرقة: إنه حيّ لأنّه شرب من عين الحياة وإنه باق في الأرض ويحجّ البيت. واستدل الجمهور على موته بأنّه لو كان الخضر حيّاً ويحجّ لوجب أن يكون له في ملة الإسلام ظهوره ثانياً، قال الرّسول (ﷺ) (أرايتكم ليلتكم هذه فإنّ على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممّن هو اليوم على وجه الأرض أحد) قال القرطبي: وإلى موته ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر ابن العربي. والحديث السابق ذكره مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: صلّى بنا رسول الله (ﷺ) ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلّم قام فقال: أرايتكم ليلتكم هذه فإنّ على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحد^(١) أي ممّن هو عليها اليوم لا كلّ أحد أي ينتهي أعمار من وجدوا في تلك الليلة على الأرض، كما شرحوا ذلك وذكروا هذا القيد في أحاديث أخرى. أقول: ويدلّ على موت الخضر (ﷺ) قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ وقال الشيخ الألوسي في شرح متن بدء الأمالي بعد تأييده موت الخضر أنّه لا فائدة في بقائه، وأقول: إن أسطورة ماء عين الحياة باطلة لأنّه لو وجدت لاكتشفت فإنّه لم يبق من الأرض ما لم يكتشف^(٢) والله تعالى أعلم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر للرّسول (ﷺ) قصّة الرّجل الطّواف في الأرض فقال
جلّ وعلا:

(١) صحيح البخاري ٥٥/١ الحديث رقم ١١٦.

(٢) يقصد اكتشاف أكثر ما في الأرض وإلا فإنّه لا زال هناك ما لم يكتشف بعد كمثلث برمودا وسدّ ذي القرنين وغيرها

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٢﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ نَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾﴾

(وَيَسْأَلُونَكَ) يسألك اليهود أو المشركون بإشارة اليهود وأمرهم المشركين بأن يسألوه كما ذكرنا ذلك في سبب النزول وعلى كلا التقديرين إن منشأ السؤال هو اليهود فيكون هنا معجزتان:

الأولى: الإخبار عن الرجل الطواف والإخبار باللقب الذي اشتهر به هذا الرجل بين اليهود وفي كتبهم وهو ذو القرنين (قُلْ) أيها النبي في جوابهم (سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ) متعلق بقوله ذكراً، قَدِّمَ للفاصلة أي سأتلو وأفضل عليكم (ذِكْرًا) خبراً (مَنْهُ) من ذي القرنين حسب ما أوحى الله تعالى إليّ فإنه قال جلّ وعلا: (إِنَّا مَكَّنَّا) وهبنا التمكين والقوة (لَهُ). ثم بين الله تعالى كيفية إعطائه القوة والتمكين له، فقال جلّ وعلا: (وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) من القوة والتمكين (سَبَبًا) يتوصل به إلى ذلك الشيء من التمكين (فَأَتْبَعَ سَبَبًا) فاستعمل أسباب الاستيلاء والقوة والتمكين أي السلطان، ففتح البلاد بلدة بعد بلدة (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ) منتهى المعمورة من جانب المغرب، وإلا فلا مكان يسمى بمغرب الشمس، إذ لكل مكان مشرق ومغرب، بل كلّ بلدة تبعد عن بلدة مئة وثمانين درجة فهي مغربها والبلدة الأولى مشرق لتلك البلدة، وهكذا فلا مكان له إسم خاص يسمى مغرب الشمس، ولذلك فسّرنا مغرب الشمس بمنتهى المعمورة من جانب المغرب من بلدة ذي القرنين، فلما بلغ ذلك المكان (وَجَدَهَا) أي رأى الشمس (تَغْرُبُ) في ذلك (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) لا شك أنّ غروب الشمس يختلف باختلاف الأماكن، فمن كان في بقعة يقع جبل في غربها يرى أنّ الشمس تغرب على الجبل أو يقال في

الجبل، وإذا كان في مكان يقع البحر في غربه يرى الشمس تغرب في البحر كأنها تسقط فيه وإذا كان المرء في رأس جبل عال أو في صحراء لا بحر ولا جبل في جانب المغرب يرى الشمس قبل الغروب تحمر حمرة شديده تكاد تذهب بالبصر، ثم تصير قطعة سوداء كأنها عين حمئة فمعنى الآية (وَجَدَهَا تَغْرُبُ) في صورة (عَيْنٍ حَمِيَّةٍ) لَأَنَّ العين مدوّرة وإذا كان فيها طين أسود يكون كشكل مدوّر أسود تغرب وتسقط في النظر (فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ)، أو يقال حيث كان المكان الَّذِي وصل إليه ذو القرنين على شاطئء المحيط الأطلسي وكان يسمّى بحر الظلمات، فهناك تغرب الشمس في بحر أسود؛ فيظنّ الرائي أنّها غربت وسقطت في عين حمئة، ويردّ هذا المعنى الثاني قوله تعالى: (وَوَجَدَ عِنْدَهَا) أي عند العين وهو البحر المظلم الأسود فوجد هناك (قَوْمًا) كثيرين (قُلْنَا) لذي القرنين (يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ) القوم (وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ) تعمل (فِيهِمْ حُسْنًا) حسن المعاملة والإحسان إليهم، وهذا القول من الله تعالى لذي القرنين أمّا المراد به القول التكويني بمعنى قد مكّناه من العذاب ومن الإحسان، وجعلناه يقدر على كليهما مثل قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي جعلناها برداً وسلاماً على إبراهيم (ﷺ). أو المراد به القول والإباحة له لأنّ يعمل ما شاء من العذاب أو الإحسان حسب شريعة الله التي كان عليها ويعمل بها، أو المراد قلنا له على لسان رجل صالح كان معه وناصح له، أو المراد أنّه أوحى إليه وقال له: إمّا أن تعذب إلخ. وتمسك بهذا المعنى الأخير من قال أنّه نبيّ ووقع الاختلاف في نبوّته قال في بدء الأمالي:

وذو القرنين لم يعرف نبيّاً كذا لقمان فاحذر عن جدال

أي لم يعرف يقينا ومتفقاً عليه بل هو محل خلاف بين المحققين (قال) ذو القرنين (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ) وبقي على الكفر ولم يؤمن (فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ) نحن في الدنيا (ثم) بعد عذابنا نه في الدنيا (يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ) يوم يموت (فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا) منكرًا غير معروف لشدّته (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ) فيجزى له يوم القيامة عند الله تعالى (جَزَاءُ الْحُسْنَى) وحسن مؤنت الأحسن وإنّما أثبت لأنّه إن قرىء (جَزَاءُ الْحُسْنَى) بإضافة الجزاء إلى الحسنى يكون تقديره جزاء الأعمال الحسنى، وجزاؤها تكون مثلها نعماً حسنى، وإن قرىء جزاء بالتّووين فيكون الحسنى نائب فاعل لجزاء، ويكون المعنى يجزى الحالة الحسنى والله تعالى أعلم. هذا حاله بالنسبة ليوم القيامة، وأمّا حاله بالنسبة

للدنيا فكما قال: (وَسَقُولُ) نحن (لَهُ) في الدنيا (مِنْ أَمْرِنَا) من أوامرنا (يُسْرًا) أمراً سهلاً ولا نكلفه بما لا يطيقه بل نحسن معاملته ونحسن إليه.

وهنا سؤالان:

السؤال الأول: لماذا قدّم في الظالم أي الكافر عذاب الدنيا على عذاب الآخرة وفي المؤمن قدّم الإحسان في الآخرة على الإحسان في الدنيا؟

الجواب: لأنّ الكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر حيث لا يؤمن بالآخرة والعذاب فيها فعذاب الدنيا بالنسبة إليه أهمّ فقدم، وأما المؤمن فالإحسان في الآخرة أهمّ عنده من الإحسان في الدنيا فقدم الأهمّ له أيضاً، فما أبلغ هذا القرآن والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني: كيف قال: أمّا من ظلم فسوف نعذّبه وقد قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؟

الجواب: ليس معنى الآية نعذّبه ليؤمن ونكرهه على الإيمان، بل معناه نضرب عليه الجزية ونفرض عليه إطاعة سلطة الإسلام، وهذا هو العذاب فإنّ الإنسان يتعذّب حينما يرى أنّه يحكمه من لا يدين بدينه ولا يعتقد عقيدته، لأنّ المخالف في العقيدة عدوّ؛ ألا ترى أنّ الحروب كلّها على الاختلاف في المبدأ والعقائد الصحيحة منها والباطلة حتّى أنّ أهل العقائد الباطلة يتقاتلون فيما بينهم، فكلّ واحد يريد السلطان لعقيدته ولا يحبّ الإنسان أن يحكمه عدوّه الذي يخالف عقيدته، ولذا قال تعالى: ﴿فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ سورة الصف الآية (١٤)، ولم يقل على الذين كفروا إشارة إلى أنّ الاختلاف في العقيدة عداوة ليس فوقها عداوة إن كان صاحب العقيدة مخلصاً لعقيدته والله تعالى أعلم.

وهكذا أعلن ذو القرنين دستوره بين الناس (ثمّ) بعد أن فتح البلاد إلى منتهى المعمورة في جانب مغرب بلده (أَتْبَعَ سَبِيلًا) إستعمل أسباب الفتوحات من بلده مرة ثانية ومشى وفتح البلاد في جانب المشرق (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) منتهى المعمورة في جانب المشرق (وَجَدَهَا) رأى الشمس (تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ) عراة (لَمْ نَجْعَلْ لَهُمُ) للقوم (مِّنْ دُونِهَا) غير الشمس (سِتْرًا) يستترهم من البرد (كَذَلِكَ) هذا الخبر كذلك أي مثل ما أخبرنا به أو المعنى (كَذَلِكَ) أعلن ذو القرنين دستوره في الشرق مثلما أعلن دستوره في

الغرب (وَقَدْ أَحْطْنَا) علمنا (بِمَا لَدَيْهِ) من القوة والعمل والقول (خُبْرًا) محيطاً لم يخرج من أفعاله وأقواله عن علمنا مثقال ذرة.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نُقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾﴾

(ثُمَّ) بعد أن وصل مطلع الشمس (أَتْبَعَ سَبَبًا) استعمل أسباب الفتح وسار بفتح البلاد إلى جهة الشمال (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) وصل إلى مضيق بين جبلين ووجد فيه سدًّا لا يستطيع من ورائها من العبور إلى أمامها إلا من هذا المضيق، وهو مضيق في جبال القوقاز فلما بلغ ذو القرنين بين السدين (وَجَدَ مِن دُونِهِمَا) قبلهما (قَوْمًا) كثيرين متخلفين (لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ) يفهمون (قَوْلًا) فلما رأى القوم حسن معاملة ذي القرنين وعدله ولطفه بالناس (قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ) نجمع (لَكَ خَرْجًا) مالاً ونقوداً ونعطيك جعالة (عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) يمنعهم من الغارات علينا.

يأجوج ومأجوج:

وهنا من الجدير بالذكر أن نشرح: من هم يأجوج ومأجوج؟ وأين كانت تسكن هاتان القبيلتان اللتان قال هذا القوم فيهم أنهم مفسدون في الأرض أي في أرضنا؟ حيث كانوا يشنون عليهم الغارات أو في الأرض كلها، لأنهم كانوا يشنون غاراتهم على ما استطاعوا من البلاد، فأقول: قال أبو الكلام آزاد وزير معارف الهند سابقاً وهو مسلم في مقالهته: (شخصية ذي القرنين في القرآن): إن معظم آسيا الغربية كانت عرضة لهجمات

قبائل (سى نهين) المغوليّة من القرن السّادس قبل الميلاد، وأنّ الزمن الذي وقفت فيه هذه الهجمات هو زمن ذو القرنين وقبائل (سى نهين) وهي التي كانت تسمّى باسم يأجوج ومأجوج سابقاً، ولصدّ غاراتها بنى ذو القرنين السّد الحديدي، فقفّل هذا السّد الطّريق الذي كان يسلكه هؤلاء الهمج لشنّ غاراتهم على آسيا الغربيّة، فأصبح الناس لا يسمعون لهجماتهم خيراً ومن أيّ طريق كانت هذه القبائل تشنّ غاراتها. يخبرنا مؤرّخو اليونان بأنّه: كان مضيق في جبال القوقاز، وكان هذا المضيق باباً مفتوحاً على المغيرين زمناً طويلاً، فأراد ذو القرنين صون آسيا الغربيّة من غاراتهم؛ فبنى هذا السّد الحديدي في هذا المضيق وبين هذين الجبلين، وهذا هو السّد الذي ينطبق عليه ما في القرآن الكريم ولا ينطبق على سدّ آخر غير هذا. فإنّ القرآن يقول: إنّ هذا السّد بني بالحديد وأفرغ عليه التّحاس المذاب ويقع بين جبلين، ولا يصدّق هذا التّعريف أبداً على سدّ غير هذا السّد. فرحم الله تعالى آ زاد على هذا التّحقيق المفيد وجزاه الله وإيانا خيراً في الدارين آمين.

* * *

(قَالَ) ذو القرنين في جواب القوم حينما قالوا: نجمع لك نقوداً وأموالاً ونعطيك على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدّاً فقال: (مَا) المقدار الذي (مَكَّنِي) ما جعلني متصرفاً (فِيهِ) من الأموال ووهبني (رَبِّي خَيْرٌ) أكثر من أن أحتاج إلى خراجكم فلا تعطوني مالاً بل (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) من سواعدكم وعملكم بأبدانكم معنا وتحت إشرافنا فإن تفعلوا ذلك (أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) سدّاً منيعاً وحاجزاً حصيناً، فوافقوا على ذلك وبدأوا بالعمل (قَالَ) ذو القرنين للعمال (أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ) قطعة فأتوه بها ووضعوها في المضيق (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) بين طرفي الجبلين من جهة العلوّ وارتفع بقدر إرتفاع الصّدفين، سمياً صدفين لأنّها يتصادفان أي يتقابلان (قَالَ انْفُخُوا) على هذه الحدائد بالنّار فأتوا بالمنافخ والنّار فنفخوا عليها (حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ) جعل الحديد محمراً فصار (نَارًا) أو كالنّار في الإحمرار (قَالَ أَتُونِي) بالتّحاس فأذبيوه (أَفْرَغْ) أي أصب (عَلَيْهِ) على هذا الحديد الحارّ المحمّر (فَطَرَا) نحاساً مذاباً، فلمّا أفرغ على الحديد التّحاس المذاب، أصبح الحديد والتّحاس كلّه قطعة واحدة وجبلاً من حديد (فَمَا اسْتَطَاعُوا) فما قدر يأجوج ومأجوج (أَنْ يَظْهَرُوهُ) يصعدوا على السّد لينزلوا منه إلى ما وراءه (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) فيه تقديم وتأخير وتقديره (وَمَا اسْتَطَاعُوا نَقْبًا) أي تثقيباً

وَشَقًّا لَهُ) للسّد ليخرجوا منه إلى الورا، فبعد ذلك وقف ذو القرنين ينظر إلى السّد ومناعته شاكرًا لله تعالى (قَالَ هَذَا) السّد وتوفيتي لبنائه (رَحْمَةً) نعمة (مَنْ رَبِّي) أنعم بها علينا (فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي) لفتحه (جَعَلَهُ دَكَّاءَ) أو (دكاء) في قراءة، معناه (مدكوكًا) مهذوماً مستويًا بالأرض (وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) أراد بذلك يوم القيامة أو علم أنه سيأتي زمان ويفتح فلا يبقى، وأخبر به معجزة إن كان نبيًا وكرامةً لأنه كان وليًا دون خلاف.

قال سيد قطب (رحمه الله تعالى): من الجائر أن السّد قد انفتح وكانت غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي إنسياح يأجوج ومأجوج. وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفیان الثوري عن عدوة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفیان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي (ﷺ) قالت: إستيقظ الرسول (ﷺ) من نومه وهو محمرّ الوجه ويقول: ويل للعرب من شرّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قلت: يارسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث^(١). وقد كانت هذه الرؤيا منذ قرون، وقد وقعت غارات التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاء في خلافة المعتصم آخر ملوك العباسيين، وقد يكون هذا تعبيراً لرؤيا الرسول (ﷺ)، وعلم ذلك عند الله تعالى وكلّ ما نقوله ترجيح لا يقين. أقول: لم يجزم السيد بذلك لأنه لم ير تحقيق أبي الكلام آزاد وإلا لقال على اليقين والله تعالى أعلم.

خاتمة: يتبين من هذه الآيات الكريمات أنه وجد في الزمان السابق بقرون ملك صالح، فتح البلاد إلى أن وصل منتهى المعمورة شرقيّ بلده ومنتهى المعمورة من غربيها ومن شمالها إلى جبال القوقاز، وبني هناك سدًا في مضيق كان يأتي منه يأجوج ومأجوج، ويشنون الغارات على الناس، فمنعهم هذا السّد من الخروج زماناً طويلاً وكان من صفات الملك ما يلي:

الأول: أنه كان يلقب بذي القرنين كما نطق به القرآن الكريم.

الثاني: أنه كان مسلماً مؤمناً موحدًا لله تعالى، يفتح البلاد لنشر دين الله تعالى وعبادته في الأرض، بدليل قوله تعالى عنه: (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

(١) صحيح البخاري ١٢٢١/٣ الحديث رقم ٣١٦٨، صحيح مسلم ٢٢٠٨/٤ الحديث رقم ٢٨٨٠.

فَعِدُّهُ عَذَابًا نُكْرًا * وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا*)، وقوله تعالى عنه أيضاً: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ تَمَامِ السِّدِّ: (هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا).

الثالث: أَنَّهُ كَانَ يَفْتَحُ الْبِلَادَ لِنَشْرِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَبَثَّ الْأَمْنَ فِيهِمْ، لَا لِلسَّيْطَرَةِ وَجَمَعَ الْأَمْوَالَ وَكُنْزَهَا، حَيْثُ قَالَ لِلْقَوْمِ حِينَمَا عَرَضُوا عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ مَالًا مُّقَابِلَ أَنْ يَبْنِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَزَاةِ سِدًّا لَمْ يَقْبَلِ الْمَالَ بَلْ قَالَ: (مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ) هَذَا، فَمِنْ هَذَا الْمَلِكِ الصَّالِحِ؟ فَنَقُولُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ: أَنَّهُ الْإِسْكَندَرُ بْنُ فِيلِبُّوسِ الْيُونَانِيِّ، وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ هَذَا الْقَوْلَ وَذَكَرَ لِتَرْجِيحِهِ أَدْلَةَ كَثِيرَةً ثُمَّ نَسَفَ تَرْجِيحَهُ وَأَدْلَتَهُ كُلَّهَا بِأَنَّ الْإِسْكَندَرَ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَرِسْطَاطَالِيْسٍ وَأَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ بَاطِلٌ، فَلَا يَلِائِمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنَ وَمَدَحَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا مُّوَحَّدًا. وَقَالَ سَيِّدُ قَطْبٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ): إِنَّ إِسْكَندَرَ كَانَ وَثِيْقًا وَكَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مُوَحَّدًا فَلَيْسَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْآنَ. وَنَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ مِنْهُمْ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ عَنِ أَبِي الرَّيْحَانِ الْهَرَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَقِيلَ إِنَّهُ أَحَدُ مَلُوكِ الْيَمَنِ، وَأَيَّدَ الرَّيْحَانِيُّ هَذَا الْقَوْلَ بِأَنَّ الْيَمَنَ هُمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسَمُّونَ مَلُوكَهُمْ بَدِي كَذَا كَذِي يَزْنُ وَذِي نَوَاسٍ إلخ، وَأَقُولُ: وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْيَهُودَ لَا يُسْأَلُونَ عَنِ أَشْخَاصٍ أَوْ حَوَادِثٍ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُمْ بِهَا صَلَوةٌ، فَالْحَقُّ هُوَ مَا قَالَ أَبُو الْكَلَامِ آزَادُ فِي مَقَالَةٍ نَشَرَهَا فِي مَجَلَّةِ ثِقَافَةِ الْهِنْدِ وَنَشَرْتُهَا دَارَ الْبَصْرِيِّ بِبَغْدَادَ، عِبَارَةً عَنِ خَمْسِ وَتَسْعِينَ صَحِيفَةً عَنَّوَانَهَا (شَخْصِيَّةُ ذِي الْقَرْنَيْنِ فِي الْقُرْآنِ) حَقَّقَ فِيهَا ذَا الْقَرْنَيْنِ وَحَيَاتِهِ مِنَ التَّوَارِيخِ الصَّحِيحَةِ وَالْكَتَبِ الْمَقْدَسَةِ وَالْأَنَارِ الْقَدِيمَةِ وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ: هُوَ (كُورْش) الَّذِي وَحَدَّ دَوْلَةَ الْفَرَسِ وَمَادَ، وَقَضَىٰ عَلَى دَوْلَةِ بَخْتَنَصْرِ بَبَائِلَ، وَأَطْلَقَ سِرَاحَ أُسْرَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَعَادَهُمْ إِلَى الْقُدْسِ، وَعَمَّرَ لَهُمْ بَيْتَ الْمَقْدَسِ مِنْ جَدِيدٍ. وَأَبُو الْكَلَامِ آزَادُ كَانَ وَزِيرًا لِلْمَعَارِفِ فِي الْهِنْدِ، وَكَانَ مُسْلِمًا وَعَالِمًا وَفَقِيهًا وَمُؤَرِّخًا كَبِيرًا. وَهِنَا نَسْأَلُ فَلِمَاذَا سَمِيَ هَذَا الْمَلِكُ بَدِي الْقَرْنَيْنِ؟ الْجَوَابُ: أَنَّ هِنَاكَ أَقْوَالَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِأَنَّهُ عَاشَرَ قَرْنَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِأَنَّهُ مَلِكُ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ، وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: أَنَّهُ كَانَ صَفْحَتَا رَأْسِهِ مِنْ نَحَاسٍ، وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَا يُشْبِهُ الْقَرْنَيْنِ، وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: كَانَ لِتَاجِهِ قَرْنَانِ، وَالْقَوْلُ السَّادِسُ: كَانَ لَهُ ضَفِيرَتَانِ، وَالْقَوْلُ السَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ الظَّلْمَةَ وَالتَّوْرَ، وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: سَمِيَ بِذَلِكَ لِشَجَاعَتِهِ، وَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: أَنَّهُ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ صَعَدَ الْفَلَكَ فَأَخَذَ بِقَرْنِي الشَّمْسِ، وَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: أَنَّهُ دَخَلَ التَّوْرَ وَالظَّلْمَةَ. وَهَذِهِ أَقْوَالُ كُلِّهَا لِاسْتِدْلالِهَا، وَأَكْثَرُهَا تَخْيِيلٌ وَوَهْمٌ بَاطِلٌ، فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو

الكلام آزاد وهو: أن هذا اللقب كان من اليهود، وهم سموه بهذا الاسم لأنّ السؤال كان منهم، وسبب تسميتهم له بهذا الاسم أنّ بعض أنبياء بني إسرائيل كانوا أسرى في بابل، فرأى نبيّ من أنبيائهم اسمه دانيال كبشاً واقفاً على شاطئ النهر له قرنان عاليان ينطح بقرنيه غرباً وشرقاً وجنوباً لا قبل لحيوان بالوقوف أمامه، فهو يفعل ما يشاء، وصار كبيراً جداً، وبينما أنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيساً له قرن واحد أقبل من جهة الغرب وغشى وجه الأرض كلها ثمّ إقترب من الكبش فكسر قرنيه وصرعه وراءه، واصبح الكبش عاجزاً عن مقاومته، وأنّ الملك جبريل فسّر له رؤياه أنّ الكبش ذا القرنين يمثل اتحاد المملكتين مادي و فرس فيملكهما ملك قويّ لا تقدر دولة على مواجهته، والتيس ذو القرن الواحد هو ملك اليونان وهو الإسكندر المقدوني الذي دمر المملكة الكيسانية التي كانت لخلفاء كورش إلى آخر الدهر، فكانت لليهود في رؤيا دانيال بشارة بأنّ نهاية أسرههم ببابل منوطة بقيام دولة الكبش ذي القرنين أي موحد مادي وفار، فلقبوه بهذا الاسم، وحينما استولى على بابل نادوه بهذا اللقب ففكّ أسرههم وأعادهم إلى بلادهم وعمر لهم البيت المقدس.

* * *

هذا ثمّ إلتفت الله تعالى أي حوّل بالكلام من الغيبة في قوله: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) إلى التكلم، والإلتفات أسلوب بلاغي جميل؛ فقال جلّ وعلا:

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝٩٩﴾
 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي
 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

(وَتَرَكْنَا) وبعد أن جعل السدّ مدكوكاً وفتح باب الخروج من المضيق (تَرَكْنَا) جعلنا (بَعْضَهُمْ) بعض يأجوج ومأجوج (يَمُوجُ) يختلط ويدخل (فِي بَعْضٍ) الناس غيرهم، أو المعنى جعلنا بعض الناس مطلقاً وفي ضمنهم يأجوج ومأجوج (يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) إلى أن جاء موعد قيام الساعة فأمرنا بقيامها (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ) الناس كلهم في ميدان المحشر (جَمْعًا) تاماً (وَعَرَضْنَا) أي قربنا (جَهَنَّمَ) وأريناها (لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) لا

غموض فيها. ثم بين الله تعالى حال الكافرين؛ فقال جلّ وعلا: (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ مِنْهُمْ) (عن) رؤية الدلائل الكونية التي تدلّ وتثبت لهم حقيقة (ذكري) شريعتي وهي القرآن وشريعة الإسلام، والغطاء هو غطاء الحسد أو الكبرياء أو التقليد أو حبّ الرياسة أو المصالح والمنافع الدنيوية أو الخوض في شهوة البطن أو الفرج أو الحكم أو غير ذلك مما يصدّ الناس عن الإسلام والدخول فيه أو عن تطبيقه (وكانوا) بهذه الأمور نفسها (لا يستطيعون) لا يقدرون (سمعا) للدلائل والدلائل القولية.

ثم أراد الله تعالى أن يندر كلّ من اتخذ غير الله ولياً له فأطاعه في مخالفة شريعة الله تعالى أو قدسه تقديساً لا يليق به؛ ظناً منه أنهم ينفعونهم أو يضرّونهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ (١٦٢)

(أفحسب) الاستفهام للإنكار والتهمة أي فلا يعتقد (الذين كفروا) أن يتخذوا عبادي من دُوني أولياء أي فلا يعتقدوا أن اتخاذهم عبادي أولياء من دُوني فيخالفون شريعتي لأمرهم أو للفرط في حُبهم أو تقديسهم، فلا يعتقدوا أن ذلك ينفعهم كلاً؛ فإن ذلك يضرّهم حيث (إنّا أعتدنا) هيأنا (جهنّم للكافرين نُزلاً) منزلاً ينزلون فيه.

ثم بعد أن ذمّ الله تعالى العقائد السيئة وهي عقيدة اتّخاذ غير الله تعالى ولياً وناصراً، وأنذرهم بجهنّم، أراد أن يذكر الأعمال السيئة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٦٣) ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١٦٤) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ (١٦٥) ﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ (١٦٦)

(قل) أيها النبيّ وأيها المسلم للناس (هل ننبئكم) هل نخبركم (بالأخسرين) بالذين هم أخسر من كلّ الناس (أعمالاً) في أعمالهم في الدنيا ولا شكّ أنّ الجواب هنا بلى، لأنّ كلّ إنسان يحبّ العلم، قبله أو لا وعمل به أو لا؛ فأخبرهم تعالى فقال لهم:

(الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ) أي غاب سعيهم وانحصرت أعمالهم (في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فيعملون لها ولا يعملون للآخرة شيئاً حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة ولم يؤمنوا بالآيات التي تخبر عن الآخرة وبما ينفع للآخرة (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) ^(١) كما قال جلّ وعلا: (أُولَئِكَ) الَّذِينَ يَعْمَلُونَ لِلدُّنْيَا ففقط هم (الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ) الَّذِينَ لم يؤمنوا بأحكام (رَبِّهِمْ) فلا يطبقونها ولا يعملون بها (وَلِقَائِهِ) وكفروا بقاء ربهم وحشرهم عنده وحسابه إياهم (فَ) هؤلاء (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) التي كانت يعملونها من الإحسانات ومكارم الأخلاق وحسن المعاملات (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) لهذه الأعمال ولا نثيبهم عليها، لأنّ شرط الثواب على الأعمال أن تكون مبنية على الإيمان بالله تعالى والآخرة وشريعة الوقت وهم لا يؤمنون بذلك، فكلّ أعمالهم ضائعة وخاسرة لا ترجع لهم بنفع وربح أبداً (ذَلِكَ) الذي حبطت أعماله في الآخرة ولم توزن ولم يثب عليها (جَزَاءُ هُمْ جَهَنَّمَ) على هذه الأعمال وإن كانت حسنة في الظاهر كإكرام الضيف وإسعاف الفقير وغير ذلك، وذلك (بِمَا) مصدرية يؤول (كَفَرُوا) مصدر أي جوزوا هذا الجزاء بسبب كفرهم (وَ) بسبب أنهم (اتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا) لعباً وسخروا منهم واستهزؤوا بهم فلم يعملوا لأمر الشريعة بل لهواهم أو لأمر آخر أو لاتباع شريعة باطلة لم تكن شريعة الوقت عند الله تعالى.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة الكافرين أراد أن يذكر عاقبة المؤمنين؛ فقال جلّ

وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٨﴾﴾

(١) قد نسي الشيخ الوالد رحمه الله تعالى تفسير هذا المقطع من الآية، وقد ذكر المفسرون معاني مختلفة مفدها ١- هم الذين يعملون ما يعملون على غير القواعد والأسس الإسلامية ويطنون أنها تنفعهم وتنفع الآخرين في الدنيا كأصحاب المبادئ والنظريات غير الإسلامية الذين يظنون أنهم يحسنون الصنع للناس والإنسان والإنسانية ويخدمونها مع أنه ثبت أن نتائج أكثر أعمالهم ومبادئهم مدمرة للبشرية وهادمة لبناء المجتمع الإنساني، ٢- وكذلك هم المبتدعة الذين يصنعون أعمالاً لم يرد بها الشرع ظناً منهم أنها حسنة وتنفعهم في الآخرة مع أنها ربما تسوقهم تلك الأعمال إلى الشرك والكفر ثم إلى العذاب في الآخرة. ولكن قوله تعالى بعده (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ) يدل على المعنى الأول لأن المبتدعة مؤمنون إلا أن نقول بأن البدعة قد تجر في النهاية إلى الكفر كما حصل لليهود والنصارى من قبل.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله والآخرة والرسول (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) التي توافق الشرع وعملوها لموافقة الشرع فهؤلاء (كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ) وهو وسط الجنة (نُزُلًا) منزلاً ينزلونها (خَالِدِينَ) باقين (فِيهَا) فيها مؤبدين لا يخرجهم أحد وهم (لَا يَبْغُونَ) لا يريدون (عَنْهَا حِوَلًا) تحولاً وارتحالاً منها فإنه لا يتصور حالة أعلى من هذه الحالة فيريد التحول منها إليها بخلاف الدنيا فإنها لعدم كمالها مهما بلغ حال الإنسان في الإرتقاء فيها لا يستقر الإنسان ولا يطمأن على حال فيها فدائماً يريد التحول من حال إلى حال ودار إلى دار إلى غير ذلك ليدرك الكمال المرموق ولا يناله إلا في الجنة.

حكاية:

يقال أن ملكاً من الملوك بنى قصرًا كأبداع ما يبني القصور، فلما تم بناؤه وكان رجل صالح صديقاً له فدعاه إلى قصره ليريه جمال وأبهة قصره، فلما نظر الصالح في القصر سأله الملك: هل ترى فيه عيباً؟ قال: نعم، فيه عيبان كبيران، قال: وما هما؟ قال: إنه سينهدم وإن صاحبه يموت كما قال الشاعر:

لنا ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب

فقال الملك: فهل يوجد قصر لا يخرب وصاحبه لا يموت؟ قال الرجل الصالح: نعم، فوصف له قصور الجنة وأهلها والخلود فيها وأنها تحصل بالأعمال الصالحة. فترك الملك القصر والملك واعتزل واشتغل بعبادة الله تعالى فأصبح ولياً من أولياء الله تعالى. وأقول: لو لم يعتزل الملك عن الملك بل استمر عليه وتاب وعدل بين الرعية وقام بتعزيز شرع الله ونشر عقيدة التوحيد والإسلام لكان خيراً من الاعتزال للعبادة فإنه جاء في الحديث (عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة)^(١) ولعل أنه كان للملك معاذير ولله في خلقه شؤون.

ثم إن الله تعالى بعدما أخبر في هذه السورة عن أشياء كثيرة وحوادث غامضة وعن رموز أراد أن يذكر مدى علمه فقال جلّ وعلا:

(١) روي بألفاظ مختلفة أقرّبها هو (عدل ساعة خير من عبادة سنة) انظر نصب الراية ٦٧/٤. وروي بلفظ:

(إمام عدل خير من عبادة ستين سنة) المعجم الأوسط ٩٢/٥ الحديث رقم ٤٧٦٥.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾﴾

(قُلْ) أيها النبي ويا كل مسلم واعتقد بأنه (لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا) حبراً (لِكَلِمَاتِ) لمعلومات (رَبِّي) فكتبت به (لَنَفَدَ الْبَحْرُ) أي لانتهى البحر، والمراد به الإستغراق أي نغد كل البحار (قَبْلَ) دون (أَنْ تَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي) كلها (وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ) بمثل البحر كله بحاراً (مَدَدًا) تقوية لها لنفدت هي أيضاً ولا ولن تنغد كلمات ربي. أقول: إن البحار كلها مركبة من أجزاء لا تتجزأ من الماء وكل هذه الأجزاء معلومة لله تعالى، فلو كتب بكل جزء نفسه لنغد ولا يكفي إلا لنفسه فالبحار لا تكفي إلا لإحصاء ما فيها فقط وتبقى باقي معلومات الله من السموات وما فيها والأرض وما فيها والبحار وما فيها من غير الماء دون كتابة وعد وإحصاء، فما أوفر علم الله! اللهم علمنا من لدنك علماً ننتفع به في الآخرة ويوم لقاءك يا الله.

ثم بعد أن جاء الرسول ﷺ بهذه الأخبار وأعجب الناس فلكي لا يزل المسلمون كما زل غيرهم من الملل فيقودهم هذا الإعجاب إلى أن يجعلوا رسول الله ﷺ إلهاً أو ابن إله وليعلموا أن العبد مهما بلغ من الكمال لا يخرج عن كونه بشراً وعبداً لله تعالى فلهذا كله قال تعالى مخاطباً رسوله:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ

رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٠٩﴾﴾

(قُلْ) أيها الرسول ﷺ) للناس جميعاً وبلغهم قائلاً: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) أكل وأشرب ويعتريني ما يعتري على البشر إلا أنه (يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ) موجبكم والمشرع لكم (إِلَهُ وَاحِدٌ) لا مؤثر سواه ولا موجد سواه ولا مشرع سواه بحق وكل من سواه ممن يعبد أو يشرع فهو باطل (فَمَن كَانَ يَرْجُوا) أي يريد ويجب (لِقَاءَ رَبِّهِ) بوجه أبيض ومنعماً عليه من قبله بالتعيم في الجنة (فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا) فليعمل وفق ما شرع الله تعالى له وليعمل ما جعله الله واعتبره صالحاً في شريعته (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) بأن يراني أو يخالف أمر الله تعالى لأمر غيره أو يعتقد فيه نفعاً أو ضرراً بدون إرادة الله تعالى في طريق الأسباب أو بسلطته الغيبية وراء الأسباب، فمن عمل لله هذا

العمل وأخلص لله هذا الإخلاص ووحده هذا التوحيد فإنه يلقي ربه وهو راضٍ عنه وينعم عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد يوم القيامة وفي الحياة الآخرة وآخر الحياة، جعلنا الله تعالى منهم آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين وعلينا آمين.

العبر والعظات:

يؤخذ من هذه السورة العبر والعظات التالية:

١- العلم بقدرة الله تعالى التي تقدر على خرق سنن الكون ونواميس الحياة التي يألفها الناس وصنع المعجزات التي لا يدرك الناس حكمها وأسرارها، ويظهر ذلك من رقدة أصحاب الكهف ثلثمائة سنة أو أكثر ثم انبعاثهم بعد ذلك أحياء، فكيف عاشوا هذه الفترة دون أكل وشرب وتمتع بما هو من أسباب الحياة لولا قدرة الله تعالى ويظهر أيضاً من إهلاك جنتي الفاجر والإطاحة بثروته فجأة بدون تأخير نتيجة دعاء الرجل الصالح عليه.

٢- تقرير أمر البعث واليوم الآخر وما فيه من ثواب عظيم للمؤمنين وعذاب شديد للكافرين ويظهر ذلك من الآية: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..... إلى الآية: وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا) ويظهر أيضاً من الآية: (وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً..... إلى الآية: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا).

٣- ابتلاء البشر بالحياة الدنيا وزينتها وعاقبة من لم يجعلها بقية باقية يستفيد منها يوم القيامة ويظهر ذلك من الآية: (وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا).

٤- الصراع الدائم بين الكفر والإيمان والحق والباطل والخير والشر منذ أن خلق الله آدم وأبى الشيطان أن يسجد له.

٥- في السورة تسلية للرسول (ﷺ) وللمؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذى قريش وحثهم على التمسك بالصبر وأنه لا بد من الفرج بعد الضيق.

- ٦- في السورة بيان لأثر الإيمان في النفوس ويجعلها تختار الهجرة والتولي عن الحياة في سبيل الحفاظ على إيمانها وعدم الخضوع للظلمة والطغاة.
- ٧- في السورة إشارة إلى أن ما أجرى الله تعالى لأصحاب الكهف ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض وما فيها وخلق الإنسان نفسه ولكن المألوف ينسى ويحب الإنسان ويتعجب من الجديد.
- ٨- أكدت السورة على أن الله تعالى يستجيب دعاء المؤمنين وينعم عليهم كما استجاب دعاء أصحاب الكهف وجعل لهم من أمرهم رشداً واستجاب تعالى دعاء أحد الرجلين فأهلك جنة صاحبه حيث طغى وتكبر وعصى وكفر.
- وهناك عبر كثيرة أخرى نتركها خشية الإطالة وتحويلاً إلى ذكاء القارئ الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء محمد وآله ومن اتبعه أجمعين إلى يوم الدين آمين.

سورة مريم

(مكيّة، نزلت بعد فاطر، وآياتها ثمان وتسعون، سمّيت بسورة مريم لما فيها من ذكر مريم وكيفية ولادتها عيسى (ﷺ))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لما أخبر الله تعالى رسوله في سورة الكهف بأمور كانت غيباً وخفية كل الخفاء على قومه وعلى من هو له من أهل مكة، وعلى أهل الكتاب إلا المختصين من أخبارهم وورهبانهم، أراد أن يخبره بأمور أخرى غامضة، وكل ذلك ليكون معجزة له، فإنه مع أحقية هذه لا وصول له إلى العلم بهذه الأخبار إلا من الوحي، فهو رسول يوحى إليه. إذا فبدأ تعالى بذكر نبذة من حال زكريا؛ فقال جلّ وعلا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَيْعَصَ ﴿١﴾ ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَى رَبَّهُ
 نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
 أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ
 آمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
 وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾﴾

(كهيعص) قد مرّ الكلام على مثل هذه الحروف المقطعة (ذكّر) خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الذي نتلوه عليك (ذكّر) بيان (رحمة ربك) التي رحم بها (زكريا)

عليه السّلام (إِذْ) متعلّق برحمة ربّك أي رحمة بها (إِذْ نَادَى) زكريّا (رَبُّهُ) تعالى ودعاه (نِدَاءً) دعاءً (خَفِيًّا) في خلوته وفي أعماق قلبه وحيث لا يتصرّ به أحد (قَالَ) زكريّا في دعائه (رَبِّ إِنِّي وَهَنَ) ضعف (الْعَظْمُ مِنِّي) وإذا ضعف العظم ضعف الجسد كلّهُ (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْبًا) تمييز محوّل عن الفاعل، إي اشتعل شيب رأسِي (وَلَمْ أَكُنْ) فيما قبل (بِدُعَائِكَ رَبِّ) أي التّضرع اليك في طلب الحاجات (شَقِيًّا) محروماً، فعودتني استجابة دعواتي يا الله؛ فاستجب دعائي هذا أيضاً (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ) وهم أبناء عمومته، فخفت منهم أن يبدّلوا ويفسدوا (مِنْ وَرَائِي) من بعد وفاتي (وَكَاثَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) عقيماً لم تلد لي ولداً يخلّفني ويحكم حسب أمرك (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ) بأمر كن فيكون وبدون الأسباب الاعتيادية (وَلِيًّا) ولداً يلي أمور النّاس حسب شريعتك (يَرْتُنِي) الشّبة وإدارة أمور النّاس (وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ) وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا مرضياً ترضى أنت عنه يا ربّنا.

تنبيهان:

التنبيه الأوّل: إنّ قوله: (وَهَنَ الْعَظْمُ) حتّى قوله: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْبًا) وقوله: (وَكَاثَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) أخبار ويراد بالأخبار تفهيم المخاطب مضمون الخبر أو تفهيمه بأنّ المتكلّم عالم بمضمون الخبر، والأوّل يسمّى فائدة الخبر، والثّاني لازمها، وكان الله تعالى عالماً بالأمرين، وزكريّا كان يعلم بذلك؛ فلذلك يجب حمل هذه الإخبارات على التّضرع والتّحسب والاعتراف بالعجز أمام الله تعالى، والتّرحم منه ليرحم به.

التنبيه الثّاني: قوله: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) يستعمل من لدنه، ومن لدنك، لما يهبه الله تعالى من غير طريق الأسباب الإعتيادية، وزكريّا كان يعلم أنّه حسب العادة وأسببها يستحيل أن يكون له ولد، لأنّه بلغ حدّاً من الشّيب لا يولد له، وامرأته بلغت حدّاً يستحيل أن تلد النّساء في هذا الحدّ من العمر حسب العادة، ولذا طلب من الله تعالى أن يهب له الولد من لدنه وخرقاً للعادة.

ثمّ لما دعا زكريّا دعاه هذا وتضرّع هذا التّضرع إلى الله تعالى، استجاب الله تعالى دعاه؛ فنودي من قبل الله تعالى وعلى لسان الملائكة وبشّر بأنّه سيرزقه الله تعالى ولداً؛ كما قال جلّ وعلا:

﴿يَزَكِّرِيَا إِنَّا بُشِّرُكَ بِغُلَامٍ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ ﴿٧﴾

يَا زَكْرِيَّا إِنَّا نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ (نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ) يُولَدُ لَكَ مِنْ إِمْرَأَتِكَ وَإِنَّ (اسْمَهُ) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) أَي مَسْمُومٌ بِيَحْيَى أَحَدًا، وَفِي هَذَا بَشَارَتَانِ:

الأولى: أَنَّهُ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ.

الثانية: أَنَّهُ يَعِيشُ وَيَعْمُرُ لِأَنَّ يَحْيَى بِمَعْنَى يَعِيشُ، فَتَعَجَّبَ أَبُو يَحْيَى مِنْ هَذِهِ الْبَشَارَةِ فَقَالَ: مَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ جَلَّ وَعَلَا:

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ ﴿٩﴾

(قَالَ) أَي زَكْرِيَّا (رَبِّ أَنَّى) كَيْفَ (يَكُونُ لِي غُلَامٌ) وَلَدٌ (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) لَمْ تَلِدْ إِلَى الْآنَ وَصَلَتْ إِلَى حَدٍّ مِنَ الْعُمُرِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَلِدَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ (وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ) مِنَ الشَّيْبِ (عِتِيًّا) مِنَ الْبَيْسِ. هَذَا وَلَمْ يَقُلْ زَكْرِيَّا ذَلِكَ اسْتِبْعَادًا لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَعَدَّى لَا يَلِيقُ بِعَوَامٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ بِنَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ كَيْفَ يَرْزُقُهُ الْوَلَدُ؟ هَلْ يَرْجِعُ بِهِ وَبِامْرَأَتِهِ إِلَى الشَّبَابِ أَوْ يَرْزُقُهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ، فَأَجَابَهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ الْمَلِكِ (قَالَ) الْمَلِكُ لَزَكْرِيَّا (كَذَلِكَ) الْأَمْرُ كَمَا قُلْتَ، فَإِنَّ امْرَأَتَكَ عَاقِرٌ وَأَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وَلَكِنْ (قَالَ رَبُّكَ هُوَ) أَي إِيْتَاءُ الْوَلَدِ لَهُ وَهُوَ وَامْرَأَتُهُ (عَلَيَّ) عَلَى هَذَا الْحَالِ (هَيْئًا) سَهْلٌ جَدًّا (وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا) مُوجُودًا فَمِنْ قَدْرِ عَلَى خَلْقِكَ أَوْلَى مِنَ الْعَدَمِ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْوَلَدِ مِنْكَ وَمِنْ إِمْرَأَتِكَ.

سؤال: إِنَّ تَعَجَّبَ زَكْرِيَّا كَانَ لِأَنَّ إِيْتَاءَ الْوَلَدِ لَهُ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ لَا تَلِيقُ بِوُجُودِ الْوَلَدِ وَهِيَ الْأَبُ الْفَانِي وَالْأُمُّ الْعَاقِرُ الْعَجُوزُ، وَلَكِنْ زَكْرِيَّا وَجَدَ مِنْ أَبِييْنِ صَالِحِيْنِ لِلْوَلَادَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا جَوَابًا لِدْفَعِ تَعَجُّبِهِ؟

الجواب: وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ خَلَقْتَنكَ) خَلَقْتَ أَصْلَكَ وَهُوَ آدَمُ

(مِنْ قَبْلُ) قبل وجودك (وَلَمْ تَكْ شَيْئًا) موجوداً حيث خلق آدم بدون أب وأم^(١)، فمن قدر على هذا الخلق، فهو قادر على خلق الولد من أبوين عاجزين، فأمن زكرياً بالبشارة إلا أنه أراد أن يضمن قلبه مثل ما قال سيدنا ابراهيم: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ سورة البقرة الآية/ ٢٦٠. ولذا قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١١﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١٢﴾﴾

(قَالَ) زكرياً (رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) علامة أعرف بها حبل امرأتي ويطمئن بها قلبي (قَالَ) تعالى (آيَتُكَ) أن يحبس لسانك فتصير (أَلَّا تُكَلِّمَ) أي لا تقدر أن تكلم الناس (ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) تماماً، فأنحس لسانه (فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ) أي أشار (إِلَيْهِمْ) باليد (أَنْ سَبِّحُوا) أن صلوا (بُكْرَةً) صلاة صبح (وَعَشِيًّا) وصلاة عشاء.

لطيفة: جعل الله تعالى العلامة بحس اللسان، والله تعالى أعلم، لأمرين:
الأول: أن يريه أنّ الله تعالى جعل اللسان الصالح للكلام عاجزاً عنه، ثمّ جعله صالحاً مرة أخرى ليعلم أنّ الله يقدر أن يجعل الأبوين العاجزين عن الإيلاء صالحين له.
الثاني: أن يعاتب عبده زكرياً بحس لسانه لأنّه أطال الكلام وتردّد مع الله تعالى.

ثمّ بعد ذلك حملت امرأة زكرياً بيحى، فلما انقضى مدّة الحمل ولدت يحيى فخضبه الله تعالى؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَبْحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ﴿١٣﴾ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٤﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٥﴾ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُعْثَرُ حَيًّا ﴿١٦﴾﴾

(١) ولا مانع من أن يكون المعنى خلقتك من قبل أن تتصل نطفة والدك ببويضة أمك ولم تك شيئاً موجوداً آنذاك.

(يَا يَحْيَى) إن كان هذا الخطاب من الله تعالى وحياً فهو نبي منذ صغره كما هو المشهور، وإن كان خطاب تكوين مثل (يا جبال أوبي) فليس نبي حينئذ، وقد حَقَّقَتْ في تفسير سورة يوسف أن الأصح: أنه لم يصر يحيى ولا عيسى ولا يوسف أنبياء إلا بعد أكمل أربعين سنة، خلاف ما اشتهر بين الناس ومشى عليه بعض المفسرين، فالمعنى قلنا ليحيى قول تكوين (خُذِ الْكِتَابَ) أي التوراة (بِقُوَّة) بجِدِّ واهتمام فكوناه كذلك (وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ) الفقه في الدين (صَبِيًّا) حال كونه صبياً (وَحَنَانًا) وأتيناها حناناً أي شفقة (مَنْ لَدُنَّا) وحباً فهو يحبنا ونحن نحبه (وَزَكَاةً) وأتيناها طهراً ممّا لا يليق بعباد الله تعالى (وَكَانَ تَقِيًّا) مجتنباً كل ما يكرهه الله تعالى من العقائد والأعمال والأخلاق والأحكام (وَبِرًّا) وكان براً أي محسناً (بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا) ولم يكن متكبراً ومتعالياً عن الحق (عَصِيًّا) بانحرافه إلى الباطل فلم يصدر منه شيء من ذلك (وَسَلَامٌ) ورحمة كثيرة من الله تعالى تنزل (عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) بعد الممات ويوم القيامة، فأعظم يحيى وأكرم به؛ إذ وصفه الله تعالى بهذه الصفات الجليلة، اللهم وارحمنا معه أيضاً أمين.

خلاصة قصّة زكريّا ويحيى (عليهما السلام): قال الشيخ عبد الوهاب التّجار في قصصه للأنبياء:

لم يذكر نسب زكريّا في القرآن ولا في كتب الأنبياء عند أهل الكتاب، ويوجد زكريّا آخر ليس له قصّة في القرآن أصلاً، وهذا له كتاب من الكتب القانونيّة عند التّصاري وهو زكريّا بن برخيا، وكان في زمن داريوس أي قبل زمن المسيح بما يقرب من ثلاثة قرون، وهو الذي تكلم في كتابه من الفصل التاسع عن ولاية عمر بن الخطاب وتغلّبه على أورشليم ودخوله فيها منصوراً وادعاً ركباً على حمار، أمّا زكريّا أبو يحيى فيظهر أنه كان ممّن لهم شركة في خدمة الهيكل وعلى ذلك فهو (لاوي). وأنّ امرأة عمران والدة مريم لما نذرت ما في بطنها لخدمة الهيكل جاءت بها إلى خدام الهيكل، فكلّ واحد منهم أراد أن يكفلها هو، فالتقوا قرعة على ذلك، فكانت مريم نصيب زكريّا فقام بأمرها، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك إذ يقول جلّ وعلا خطاباً للرّسول: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ سورة آل عمران الآية/ ٤٤. وكان زكريّا زوجاً لخالة مريم، والتعبير عن عيسى ويحيى بابني الخالة في حديث المعراج فيه تجوز، لأنّ عيسى ابن بنت خالة يحيى، فكان زكريّا يرعى مريم

ويرى من مريم آيات الله الباهرات التي أكرم الله تعالى بها مريم، فكانت ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة آل عمران الآية/٣٧. وكان زكريا قد بلغ من الكبر عتياً واشتعل رأسه شيباً، وكانت امرأته عاقراً لاتلد، وبلغت درجة اليأس من أن تلد. وكان في نفس الوقت يخشى من بني اسرائيل الذين يلون الرياسة من بعده أن يغلو لما يعلم من حالهم وعدم تمسكهم بالشريعة، فلما رأى من مريم من خوارق عادات حفزه ذلك على أن يطرق باب التصرع والطلب من الله تعالى ليرزقه ذرية على خلاف العادة، وخرقاً لفاعدة الأسباب ليذهب من الدنيا حينما يموت مطمئناً، فكان يناجي ربه بما يريد (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِبَيْحِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) سورة آل عمران الآية/٣٩. فراجع زكريا ربه ﴿قَالَ رَبِّ ائْتِنِي غُلَامًا وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ سورة آل عمران الآية/٤٠. فسأل الله تعالى أن يريه علامة على ذلك ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آتَيْنَكَ آلًا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادَّكُرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبَّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ سورة آل عمران الآية/٤١. فانحبس لسانه عن الكلام ثلاثة أيام، وحملت زوجته بيحيى، وولدت عيسى بعد تمام مدة الحمل به. وأما يحيى (عليه السلام) فيقول أهل الكتاب: أن زوجة زكريا وإسمها (اليسابات) حملت بيحيى في الزمن الذي كانت مريم حاملاً بعيسى (عليه السلام) قد ولدت يحيى وليس لدينا ولا لدى أهل الكتاب شيء عن طفولته غير أنهم يقولون: كان يأوب إلى البرية ويأكل جراداً وعسلأ، وكان يحيى بارعاً في الشريعة الموسوية ومرجعاً مهمماً لكل من يستفتي في أحكامها، وكان أحد حكام فلسطين يقال له: (هيرودوس) وكانت له بنت أخ يقال لها: (هيروديا) بارعة في الجمال، فأراد عمها أن يتزوج منها، وكانت البنت وأمها تريدان ذلك، غير أن يحيى لم يرض بهذا الزواج لأنه محرم كيف وهو عمها، وعرف عن يحيى أنه معارض في ذلك الزواج، فانتهزت أم الفتاة إخراج فتاتها إلى عمها في زينتها ورقصت أمامه، فسر منها وطلب إليها أن تقول ما تتمناه ليعمله لها، وكانت أمها لفتتها أنها إذا قال لها عمها ذلك أن تطلب رأس يحيى بن زكريا في هذا الطبق. فطلبت البنت من عمها ذلك، فوقى لها عمها الحاكم وقتل يحيى. هذا واليهود يختلفون في جواز تزوج بنت الأخ وبنت الأخت، فيجيزها الرّبانيون منهم ويمنعها القراءون، وحجة الأولين: أن بنت الأخ وبنت الأخت لم يذكر حرمتها في التوراة، وقد كان يحيى على أكمل صفات الصلاح

والتقوى. والظاهر أن الله تعالى رزقه الإقبال على معرفة الشريعة، فصار عالماً بها في صباه، ويقال: إنه نبيّ قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب وكان يعمدهم أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا، وقد اعتمد أي اغتسل منه المسيح (ﷺ) وهم يسمّون يحيى يوحنا المعمدان. ولما بلغ المسيح أن يحيى قد قتل جهر بدعوته وقام في الناس واعظاً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال مريم وكيفية ولادة عيسى (ﷺ)؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ مَرْمٍ إِذِ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لِكَ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾﴾

(وَأذْكَرُ) للناس أيها النبيّ ويا كلّ مسلم (فِي الْكِتَابِ) في القرآن أي حسب ما فيه اذكر حال (مَرْمٍ إِذِ) متعلّق بحال الذي قدّرناه أي اذكر حالها (إِذِ انْتَبَدَتْ) حيث اعتزلت (مِنْ أَهْلِهَا) ممّن هم معها في خدمة الهيكل فدخلت (مَكَانًا شَرْقِيًّا) مكاناً شرقيّ بيت المقدس (فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ) من بينها وبينهم (حِجَابًا) لتستر به فتغتسل (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا) جبريل في هذه الحال (فَتَمَثَّلَ) دخل في صورة ومثال البشر فأصبح (لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) تماماً من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة والصفات الذاتية، وفي صورة شابّ أمرّد صبيح الوجه ومعتدل القامة (قَالَتْ) مريم لهذا البشر (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ) من أن تقرّبي (إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) خائفاً من الله ومعاصيه فلا تقرّبي (قَالَ) لها جبريل (إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ) إِنَّمَا أَنَا ملك من الملائكة فلا تخافيّ مّي حيث لا يعصي الملائكة ربّهم، وليس له قوّة الجنس فيتصرّف فيه لك، وأرسلني الله تعالى إليك (لَأَهَبَ لِكَ) أي لأكون سبباً لأن يهب الله تعالى (غُلَامًا) ولداً (زَكِيًّا) طاهراً تقيّاً من المعاصي ومعصوماً منها:

﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا

مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ
إِلَى جَنْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

(قَالَتْ) مريم (أَتَى) كيف (يَكُونُ لِي غُلَامٌ) ولد (وَلَمْ يَمْسَسْنِي) لم يجامعني (بَشْرًا) بالتكاح (وَلَمْ أَكْ) أصله أكن حذف التّون للتخفيف أي لم أكن (بِعِيًّا) زانية فأباهر الرجال بلا نكاح، ولا يكون الولد عادة إلا من مباشرة الرجال للنساء (قَالَ) جبريل لها (كَذَلِكَ) أي إن الأمر كما تقولين، وما باشرت أنت الرجال لا حلالاً ولا حراماً ولم يصدر منك العمل الجنسي أبداً إلا أنه (قَالَ رَبُّكَ هُوَ) أي إعطاء الولد لها من غير مباشرة الرجال (عَلَيَّ) عندي (هَيِّنٌ) سهل جداً لا صعوبة فيه بالنسبة لقدرتي (وَ) أهيه لها (لِنَجْعَلَهُ) أي هذا الولد (آيَةً) معجزة (لِلنَّاسِ) دالة على عظمة قدرة الله تعالى، وآته لا يحتاج في خلق الإنسان بدون رجل وأمرأة، كما خلق آدم كذلك وبدون أنثى، كما خلق حواء من آدم بدون امرأة له، ويخلق عيسى بدون رجل ليدل هذا الأمر على أن الوالد والوالدة لخلق الله الإنسان من الأسباب الإعتيادية، فيقدر الله تعالى أن يخلقه بدونهما أو بدون جانب منهما، ولذلك نهك هذا الولد (وَ) ليجعله (رَحْمَةً مِّنَّا) بالناس حيث يهديهم سبيل الرشاد والضراط المستقيم (وَكَانَ) هذا الأمر وهو خلق عيسى منك يا مريم (أَمْرًا) شيئاً (مَّقْضِيًّا) قضي به الله تعالى ولا راد لقضائه أبداً. فلما انتهى جبريل من كلامه مع مريم واستسلام مريم لأمر الله تعالى نفخ جبريل فيها (فَحَمَلَتْهُ) فحملت مريم الغلام (فَانْتَبَدَّتْ) فاعتزلت (بِهِ) الحمل (مَكَانًا قَصِيًّا) بعيداً عن الناس لكي لا يضرها على حملها (فَأَجَاءَهَا) فساقها (الْمَخَاضُ) وهو حركات الولادة وأوجاعها (إِلَى جَنْعِ النَّخْلَةِ) فوضعت الحمل تحت النخلة فلما وضعت (قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا) انحلت أندي وقعت فيه (وَكَنْتُ نَسِيًّا) أي شيئاً (مَنْسِيًّا) لحقارته.

سؤال: كيف جزعت مريم هذا الجزع، والجزع ليس من صفات أهل الصّلاح؟

الجواب: يقال: إنّه لم تجزع لهذا الأمر، لأنّه كان مصيبة في الدّنيا حسب الظّاهر، بل جزعت لأنّها سمعت عند وضع الحمل نداءً يقول: أخرج يا من يعبد دون الله تعالى في الأرض فجزعت لهذه المصيبة في الدّين إلا أنّه لا يلائم هذا القول أنّه قال جلّ وعلا:

﴿فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهَزَيْتِ إِلَيْكَ جِذْعَ النَّخْلَةِ سُنْقِطًا عَلَيْنِكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكَلِمَىٰ وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾

لأن هذه الآيات تنبئ أنها جزعت خوف اتهام الناس لها بالرنا (فَنَادَى) فنادى الغلام (ها) ضمير مؤنث يعود لمريم (مِنْ) بكسر الميم وسكون التون أي من تحت مريم لأن الولد حينما يولد يقع تحت الأم، وقرئ (مَنْ) بفتح الميم وسكون التون أي نادى مريم (مِنْ) الَّذِي (تَحْتِهَا) تحتها وهو الغلام فقال الغلام لأمه: (أَلَا تَحْزَنِي) لأنه (قَدْ جَعَلَ) قد خلق (رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) جدولاً من الماء (وَهَزَيْتِ) وحركي (إِلَيْكَ) إلى جانبك (بِجِذْعِ النَّخْلَةِ سُنْقِطًا عَلَيْنِكَ رُطْبًا جَنِيًّا) طرياً لأن المرأة عند الولادة تنفعها الحلاوة (فَكَلِمَى) من هذا الرطب (وَأَشْرَبِي) من هذا الجدول (وَقَرِي عَيْنًا) تمييز محوّل عن الفاعل، أي ولتقرّ عينك أي تطيب ولا تدمع ولا تيسر (فِيمَا) أي فإنّ (تَرَيْنَ) تريين (مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا) وسألك عن الولد والولادة فلا تجيبه بل (فَقُولِي) بالإشارة (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) وأنّ الكلام كان في شريعتهم حراماً على الصائم، وأشيري إلى أن يكلموني فأنا أجيهم، فلما رأت مريم هذه الخوارق من كلام الولد وخلق الجدول عندها وإثمار النخلة الرطب في غير وقت الإثمار اطمأنت، فحزنها كان للذنيا ومخافة من الناس ولومهم إياها كما ذكرنا؛ لأنّ هذه الآيات تؤيد أن جزعها كان لمصيبة دنيوية. ولعلّ أنها خافت أن تتهم بالرنا فلا يبقى لموعظتها وإرشادها تأثير في قلوب الناس فتكون المصيبة دينية حينئذ، والله تعالى أعلم.

ثم بعد هذه الخوارق اطمأنت مريم فرجعت إلى بيتها بالولد فقال جلّ وعلا:

﴿فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرَمٌ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَتَأَخَتِ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾﴾

(فَأْتَتْ بِهِ) أي بالغلام (قَوْمَهَا) وهي (تَحْمِلُهُ) على يديها فلما رأوها وهي تحمل ولداً (قَالُوا) لها (يَا مَرِيْمُ لَقَدْ) والله (جِئْتِ) عملت (شَيْئًا فَرِيًّا) عجبياً وأمرأً عظيماً (يَا أُخْتِ هَارُونَ) يتوهم بعض الناس أنّ مريم كانت أخت هارون أخي موسى لهذه الآية،

ولأنها بنت عمران مثل هارون أخي موسى، وهذا خطأ لأن موسى وهارون كانا قبل وجود مريم بأزمنة كثيرة بل إنهم قالوا لها: يا أخت هارون، لأنه كان من عادتهم أنهم إذا وجدوا امرأة سالحة كتبوها بأخت هارون، أي إنها مثله في الصلاح، وقيل: كان فيهم رجل فاجر اسمه هارون، فقالوا: يا أخت هارون أي مثله من الفجور. فيا أخت هارون لم فعلت هذا والحال أنه (مَا كَانَ أَبُوكَ أُمْرًا) أي رجل (سَوِيًّا) أي زنا (وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا) زانية (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ) أي إلى الغلام فقالت بالإشارة: أن كلموه فإنه يجيبكم فإنني صائمة (قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) وهو ليس من أهل الكلام ولا يطيقه، فلما سمع الغلام كلامهم هذا نطق وأجابهم:

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبِرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾﴾

(قَالَ) الغلام وهو في المهد (إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ) تعالى ومخلوقه (آتَانِي الْكِتَابَ) الإنجيل، والمعنى: إنه قدر الله تعالى وقضى في علمه الأزلي أن يؤتبه الكتاب، لأنه ما أوتي من ذلك الوقت وهو رضيع، إذ من المتفق عليه أنه لم يكن عنده الإنجيل في المهد، وكذا قوله: (وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) أي جعلني في الأزل وفي علمه نبياً وسيحققه فيما لا يزال (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ) بأن أصلي حينما بلغت (وَالزَّكَاةِ) حينما جعل لي المال، إذ من المحقق أنه ما كان يصلي في المهد ولا كان يزكي (مَا دُمْتُ حَيًّا) أعيش في هذه الدنيا، وهذا أيضاً دليل على أن معنى (آتاني الكتاب) أي الأزل وفيما لا يزال حينما أبلغ رشدي (وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) في الأزل وسيحققه حينما جاء وقته لا أنه نبي في ذلك الوقت وهو رضيع. هذا وقد حقت في تفسير سورة يوسف عند الآية (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ) أن أحداً من الأنبياء لم يكن نبياً إلا بعد أربعين سنة من عمره (وَبِرًّا) وجعلني الله تعالى براً أي محسناً (بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا) متكبراً على الناس (شَقِيًّا) أي عاصياً أمر الله في حق والدتي (وَالسَّلَامُ) والرحمة (عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) يوم القيامة.

وهنا تشبهات مفيدة جداً:

التشبيه الأول: قد جاء جبريل مريم في صورة البشر لا في صورته الأصلية لتستأنس

به وبكلامه لأنه لا يقدر على رؤية جبريل في صورته الأصلية والكلام معه إلا الأنبياء والمرسلون. وإن الذي ثبت أن الرسول (ﷺ) رآه في صورته الأصلية مرتين وباقي الأوقات كان يراه في صورة دحية الكلبي وهو حسن الوجه والمنظر.

التنبيه الثاني: قالت مريم: (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ) ولم تقل: أعوذ بالله لثلتجئ إلى الله تعالى باسمه الرحمان ليرحمه فيعيدها من هذا البشر وليتذكر هذا البشر الرحيم والشفقة فيتركها ولا يتعرض لها.

التنبيه الثالث: قد يخطر ببال بعض الناس أن جبريل وهو قد تمثل في صورة البشر وصار بشراً، فعقد الله تعالى الزواج بينه وبين مريم، وإن هذا الخطر من الشيطان لأن الملائكة حينما يتمثلون بصورة البشر لا يتصفون بصفاتهم من الأكل والشرب والجنس بدليل أن الملائكة حينما جاؤوا سيدنا إبراهيم أحضر لهم طعاماً فلم يأكلوا واعتدروا عن الأكل بأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتصفون بصفات البشر قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾ سورة هود الآية (٦٩-٧٠) - وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ سورة الذاريات الآية (٢٤-٢٨). فالملائكة وإن تمثلوا بصورة غيرهم لا تبدل حقيقتهم وصفاتهم الحقيقية أبداً.

التنبيه الرابع: ولد عيسى (ﷺ) من أم بلا أب لأن الناس في ذلك الزمان مالوا إلى المادة وتوغلوا فيها، واعتقدوا أنه لا يوجد مسبب بدون سببه، وأن الأسباب تخلق المسببات وأن الله تعالى لا يقدر على خلق شيء بدون أسبابه، وأن الأسباب يوجب على الله تعالى خلق المسبب كنظرية الفلاسفة اليونانيين، فخلق الله تعالى عيسى بدون سببه وهو الأب وجعل معجزاته كلها أموراً خارقة لقاعدة الأسباب والمسببات ليرجع الناس إلى عقيدة أن الله هو المؤثر وأن الأسباب أمور عادية، هو جعلها أسباباً حسب العادة، فله أن يخالف الأسباب وأن يبذل الأسباب وأن يعمل بدون أسباب، وأنه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

التنبيه الخامس: ركنت مريم حينما جاءها المخاض إلى جذع التخله، لأنه من عادة

النساء آتھن يعتمدن بظھرن علی إنسان أو شيء آخر عند الولادة؛ لأنه بذلك تسهل الولادة وتقل آلامها، وخلق الله لها الرطب من التخلّة لأنّ أكل الحلاوة ينفع النساء بعد الولادة.

التنبیه السادس: إن الصلاة والزكاة فريضتان قديمتان، فقد كانتا واجبتين في شريعة عيسى (ﷺ) حيث قال: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) وكانتا واجبتين في شريعة موسى (ﷺ) أيضاً قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ سورة البقرة الآية/٨٣. بل وكانتا واجبتين في شريعة إبراهيم وإسماعيل (ﷺ) قال تعالى في هذه السورة ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ سورة مريم الآية/٥٤.

التنبیه السابع: أوّل ما أنطق الله تعالى عيسى (ﷺ) أنطقه بقوله: (إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ) ليعلم الناس أنّه مهما بلغ الإنسان في الإرتقاء العلمي أو الروحي فلا يزال يكون عبداً لله تعالى، وليكذب الذين يقولون أنّ عيسى إله أو ابن إله أو ثالث الآلهة.

التنبیه الثامن: إنّ عيسى (ﷺ) كما دفع التهمة بأنّه إله أو ابن الله بقوله: إني عبدالله.... إلى آخر أقواله، فكذلك رفع التهمة بهذه الأقوال عن أمه حيث اتهموها بالزنا لأنّ مثل هذا المولود لا يولد من الزنا وأنّه لا يكون براً بوالدته لو كانت زانية والله تعالى أعلم.

فائدة: قوله: (فَإِمَّا تَرَيَنَّ) أصله ترئيبين نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثمّ حذفتم تخفيفاً فصار ترئيبين ثمّ ألحقت به نون التأكيد وحذفت نون الجمع وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين فصار ترين.

فائدة أخرى: قوله: (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) قال البعض (إن) في (إن كنت تقياً) بمعنى ما النافية، فالمعنى لست تقياً، وإلا فكيف تدخل على في هذا الحال ولكنّ التّغيير الأوّل أصح.

فائدة أخرى: قال تعالى في حق يحيى (وسلام عليه) وفي حق عيسى (والسلام عليّ)؛ وذلك لأنّ ما قيل ليحيى هو قول الله تعالى فأخبر تعالى أنّه سلام عظيم وكثير عليه، وأمّا ما في حق عيسى هو قول عيسى فهو لم يصف سلامه بالتنكير للتعظيم فراراً من العجب وتركية النفس بل أخبر أنّه (ﷺ) دون وصفه بالعظمة أو الكثرة والله تعالى أعلم.

خاتمة: في خلاصة قصة مريم وكيفية ولادته عيسى (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام):

قال الشيخ عبدالوهاب التّجار (رحمة الله تعالى عليه) كان في بني إسرائيل رجل عظيم بين العلماء وكانت له امرأة سالحة، وقد حملت فنذرت أن تجعل ما في بطنها من الولد محرراً لخدمة الهيكل، فلما وضعت بينت أنّ الذي انفصل عنها أنثى، والأنثى ما كانت تستخدم في خدمة بيت الله تعالى، فتوجهت إلى الله تعالى مظهرة تأسفها فقالت: (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) ولكنّ الله تعالى تقبل مريم لخدمة بيته بالرّغم من أنّها أنثى وأنبها الله نباتاً حسناً. فلما قدمت الأمّ مريم إلى رعاة الهيكل اختلفوا فيمن يرعاها، فافترعوا فأصبحت القرعة في صالح زكريّا أبي يحيى وكان زكريّا زوجاً لخالة مريم فكفلها زكريّا، فكان زكريّا يرى عند مريم من رزق الله ما لا وجود له عند الناس فسألها: (يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا؟) قَالَتْ: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) وكانت الملائكة تأتي إلى مريم وتخبرها بأنّ الله تعالى اصطفها وطهرها واصطفها على نساء العالمين في ذلك الوقت أو في كلّ الأوقات، فنشأت مريم نشأة طهر وعفاف، وبعيدة عن سفاسف الأمور وسيئها، ومكفولة برعاية الله تعالى ومحروسة بحراسته، فلما بلغت مبلغ النّساء اتّخذت مكاناً للخلوة فيه فدخل عليها جبريل (ﷺ) في صورة فتى حسن جميل، فأخذها الخوف والدهشة حيث ظنت أنّه رجل يريد بها السّوء فقالت له: (إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) فاتركني ولا تتعرض إليّ، فقال لها جبريل: إنّه ليس بشراً وإتّما هو ملك أرسله الله تعالى إليها ليهب لها غلاماً وولداً زكياً فنعجبت مريم من هذا الخبر فقالت: (أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) فقال جبريل لها: الأمر كما تقولين وأنت عذراء نقيّة تقيّة ولكن لا يصعب على الله تعالى

أن يهب لك الولد بدون مباشرة للرجال، فإنه على كل شيء قدير. فنفع جبريل في جيب درعها فحملت مريم بالغلام فوراً، وقد أخبر جبريل مريم بأن ابنها هذا يسمى عيسى ويلقب بالمسيح وأنه يكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين من الله تعالى، وأنه يكلم الناس في المهدي ويعلمه الله تعالى التوراة والإنجيل، ويكون رحمة للناس لأنه يهديهم إلى الحق وينقذهم مما وقع اليهود فيه من المادية وتجاوز الحدود وتحريم الحلال وتحليل ما حرم الله تعالى، ويعيدهم إلى الدين الصحيح بعد ما غيروه وحرفوه. فلما حملت مريم بنفخ الملك في جيبها قيل: إنها مرت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدتها، فقيل: كانت مدة الحمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: كما حملته فجأة ولدتها فجأة دون تراخ، وليس هنا نص يؤيد أحد الأقوال إلا أن العادة تؤيد القول بأن المدة كانت ستة أشهر، والإعجاز يؤيد القول بأن الوضع كان كالحمل فجأة ومعجزة والله تعالى أعلم. فلما دنا للجنين أن ينفصل التجأت مريم إلى جذع نخلة في الموضع الذي يُقال له: بيت لحم. ويقال: إن الوقت كان شتاءً وكانت النخلة يابسة، فجاءت إليها مريم لتعتمد عليها وتستتر من الناس. وهنا حسبت مريم ألف حساب للوم اللائمين وماذا تلقى من قومها فقالت: (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا) فناداها ولدها (مِنْ تَحْتِهَا) أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهَزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَافِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا *) فلما رأت هذه الخوارق اطمانت (فَأَثْبِتْ بِه قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا *) (فَأَشَارَتْ) مريم إلى عيسى وقالت بالإشارة أن يكلموا هذا (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَرْحَامِ فَتَكَلَّمَ عِيسَى) (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدِيَّتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَإِسْلَامًا عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *) وهكذا كانت مريم وهكذا كانت ولادته عيسى (ﷺ).

* * *

ولذلك اختلف الناس في عيسى كما قال جلّ وعلا:

﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَخْذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي

وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

(ذَلِكَ) أي هذا الذي سمعتم حاله وقاله هو (عيسى ابن مريم) يقول (قَوْلَ الْحَقِّ) وهو أنه عبد الله تعالى أتاه الكتاب وجعله نبياً (الَّذِي) أي الحق (الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) يترددون ولا يصدقونه حيث يقولون: إنه ابن لله تعالى (مَا كَانَ) ما يصلح ولا يليق (لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) له (سُبْحَانَهُ) تنزهه عن اتخاذ الولد والصاحبة، وذلك لأن الولد إنما يريده من كان محتاجاً، والله لا يحتاج إلى شيء حيث (إِذَا قُضِيَ أَمْرًا) أن يكون (فَأِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ذلك الشيء حسبما أراد فوراً أو بعد زمان قدر لوجوده وقال عيسى أيضاً: (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) ولا رب غيره (فَاعْبُدُوهُ) ولا تعبدوا شيئاً ولا أحداً سواه (هَذَا) عبادة الله وحده وإطاعته فقط (صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) لا عوج فيه ومن سلكه فاز بسعادة الدارين (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ) اختلف جماعات بني إسرائيل (مِنْ بَيْنِهِمْ) في عيسى فقال بعضهم: إنه الله دخل بطن مريم وخرج كإنسان، ثم جعل نفسه فداءً لخطايا عباده فقتل. وقال البعض: إنه إله ثان، وقال البعض: إله ثالث، والبعض هو عبد الله تعالى ونبيه (فَوَيْلٌ) فطلب للهلاك وتمنّى للموت (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) وهم ماعدا البعض الأخير فنبور لهم (مِنْ مَّشْهَدٍ) معاينة وحضور (يَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيامة، فحينئذ يتمون الموت والهلاك ويقولون: يا ويلاه حيث يستيقنون عذابهم وسوقهم إلى جهنم وبنس المصير (أَسْمِعْ بِهِمْ) أعجب بكثرة سمعهم للحق من ذلك اليوم (وَأَبْصِرْ) وأعجب بكثرة رؤيتهم للحق وإيمانهم به (يَوْمَ يَأْتُونَنَا) إلا أنه لا يفيدهم هذا السماع وهذه الرؤية شيئاً حيث (لَكِنِ الظَّالِمُونَ) الكافرون وهم الأحزاب الضالة (الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يرونه رؤية الإتياع (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) يوم يتحسرون على عدم الإيمان (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) بعذابهم وسوقهم إلى النار (وَهُمْ) اليوم في الدنيا (فِي غَفْلَةٍ) عن هذا اليوم وهم يندرون به وبمجيئه إلا أنهم يكفرون به (وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) تكبراً وعناداً، ولأسباب أخرى ذكرناها مراراً. ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنّ هذا اليوم يأتي وليس فيه لأحد ملك ولا قوة فقال: (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ) فنأخذها فلا يبقى لأحد

ملك ومال يدافع به (و) يرث كلّ (مَنْ عَلَيْهَا) كلّ من على الأرض، فلا يبقى لأحد قوّة يدافع بها عن نفسه (وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ) كلّهم فنحاسهم ومنتقم منهم، ومن كلّ من كفر بالحقّ وخالفه، ويثيب من اعتنق الحقّ وآمن به وانقاد له.

خلاصة قصّة عيسى (ﷺ) مع بني إسرائيل:

انحرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم وجاوزوا حدود الله تعالى، واستغرقوا في جمع المال من أي طريق كان حلالاً أو حراماً، فعاقبهم الله تعالى بأن حرّم عليهم كثيراً من الطيبات التي كانت حلالاً لهم. كما قال تعالى: ﴿فَبَطَلْهُمْ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ سورة النساء الآية (١٦٠-١٦١). وكذلك ابتعدوا عن الأمور الرّوحية والمعنوية وجنحوا إلى المادّة؛ فأنكر فريق منهم القيامة والحشر، وأنكروا الحساب والثواب والعقاب، ولذلك إنغمسوا في الشّهوات غير متوقّعين حساباً ولا عقاباً على ذلك، وفي خضم هذه الإعتقادات الفاسدة والأعمال السيئة التي إنتشرت وتعودها اليهود بعث الله عيسى (ﷺ) نبياً ورسولاً ليعيدهم إلى دين الله الحقّ، وقيل كانت بعثته في الصبا وقيل في الثلاثين من عمره، والأصحّ أنّه بعث في الأربعين من عمره كسائر الأنبياء، وذلك سنّ التّبوة والرّسالة، وقد حقّقنا هذا الموضوع في تفسير سورة يوسف عند قوله تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ سورة يوسف الآية/١٥. فلما بعث الله تعالى عيسى (ﷺ) بدأ عيسى يبشر في الناس برسالته ويدعوهم إلى اتّباعه ويسعى أن يرّد اليهود عن غيبتهم وزيفهم الذي وقعوا فيه، وأن يعيدهم عن ضلالهم ويبيّن لهم ما اختلفوا فيه من الحلال والحرام وغير ذلك من أمور الدّين، ولأنّ يحلّ لهم بعض الذي حرّم عليهم، فاصطدم عيسى في دعوته هذه بجدار الصدّوقين، وهم فرقة من اليهود كانوا ينكرون اليوم الآخرة والحياة بعد الموت والحساب هنالك والثواب والعقاب، وكذلك اصطدم بالرجال والرّؤساء الدّينيين والذين انحرفوا في مفاهيمهم الدّينية الخاطئة عن مفاهيم التّوراة وحقيقة الدّين وهم الفريسيون والكهنة والكتبة، فأفحمهم عيسى (ﷺ) بحججه القويّة الدامغة وبيّن فسادهم في الرّأي والعقيدة والسّير والسلوك، ولكنّ العناد والكفر والضلال بقي كلّ ذلك مسيطراً على هؤلاء وأتباعهم، فلما رأى عيسى (ﷺ) أنّ تيار الضلال يطغى وقف في قومه قائلاً: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ

اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ سورة آل عمران الآية/ ٥٢. والحواريون كان رؤسأؤهم إثني عشر رجلاً، فوقفوا مع أتباعهم بجانب سيدنا عيسى (ﷺ)، فهنالك شعر رجال الدين بالخطر الذي يدهمهم فها هو عيسى ينكر عليهم إنغماسهم في الشهوات وتهالكهم على الملذات وبدأ يفضح أسرارهم وينشر بين الناس مخازيهم؛ فأجمع هؤلاء على مناوأة عيسى وتكذيبه فأرادوا أن يخرجوه؛ فطلبوا منه أن يظهر لهم معجزات تؤيد رسالته؛ فأثبته الله تعالى بما يلي:

- ١- كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً باذن الله تعالى.
- ٢- كان يمسح على الأكمه، وهو من ولد أعمى، ويدعو فيعيد الأعمى بصيراً باذن الله تعالى.
- ٣- كان يمسح على الأبرص ويدعو فيطيب باذن الله.
- ٤- كان ينادي ميتاً فيعيده حياً باذن الله.
- ٥- كان ينبئ عن ما يأكله الناس ويدخرونه في بيوتهم.
- ٦- دعا من الله تعالى أن ينزل مائدة من السماء ليأكل منها أتباعه، وليطمئن قلوبهم بها فأنزلها الله تعالى فأكلوا منها.

هذا وقد أعطي عيسى (ﷺ) هذه المعجزات لأنّ الناس أصبحوا لا يؤمنون بما وراء الأسباب، ويعتقدون أنّ الله لا يستطيع أن لا يخلق الشيء إذا اجتمعت أسبابه، وسرى إليهم هذه العقيدة من فلاسفة اليونان، فوهب الله تعالى لعيسى هذه المعجزات ليعيد الناس إلى الإيمان بما وراء المادّة وهو الله تعالى وبأنّ الله على كلّ شيء قدير، فلمّا أيد الله تعالى عيسى (ﷺ) بهذه المعجزات أصبحت ألسن معانديه تخرس وأنوار الحقّ تسطع ويزداد عيسى (ﷺ) قوّة وأتباعاً. ولكنّ اليهود كانوا قساة القلوب فناوؤه وبدؤوا يعملون بكلّ وسيلة لإطفاء دعوته ومنع الناس من أتباعه، فلمّا فشلوا في كلّ مؤامراتهم ورأوا الناس يجيبونه ويتبعون دعوته وأنّ أتباعه يزدادون قوّة غلبوا عليهم؛ أخذوا يحرّضون الرّومان ضده ويوهمونهم أنّ في دعوة عيسى زوالاً للملك قيصر وتقويضاً لسلطانه، فتمكّنوا من حمل الحاكم الرّوماني على إصدار الأمر بالقبض عليه للحكم عليه بالإعدام. فأخذ جنود الرّومان يبحثون عنه، وكان من أصحابه رجل منافق وهو الذي وشى به، فألقى الله تعالى شبهه على ذلك المنافق، فقبض عليه الجنود

وأسكته الله تعالى فلم يستطع أن يدافع عن نفسه، فنفذ فيه حكم الإعدام ونجى الله تعالى عيسى (عليه السلام). هذا وقد اختلف الناس والعلماء في مصير عيسى (عليه السلام) فمن قائل أنه رفعه الله تعالى إلى السماء جسداً وروحاً وحياً، ثم ينزل في آخر الزمان ويروج دين الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الإسلام ويقتل الدجال. ومن قائل يقول: إنه مات ورفع جسده ميتاً إلى السماء. ومن قائل: إنه مات ودفن في الأرض، وقد ذكرنا هذا الخلاف عند قوله تعالى: ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ خذْ وَكِيلَكَ وَإِخْرُجْ إِلَىٰ آلِ عِمْرَانَ الْآيَةَ/٥٥.

* * *

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال سيدنا إبراهيم (عليه السلام) فقال جلّ وعلا:

﴿وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ نَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾﴾

(وَأذْكُرْ) أيها النبي ويا كل مسلم أذكر للناس (في الكتاب) في القرآن حال (إبراهيم) إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا كثير الصّدق (نَبِيًّا) من أنبياء الله تعالى (إِذْ) متعلق بحال الذي قدرته قبل إبراهيم، أي اذكر حاله (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ) واعظاً وناصحاً وداعياً له إلى الله تعالى فقال لأبيه (يَا أَبَتِ) يا أبي أبدلت الياء تاء ولا يقال يا أبت إلا حال الترحم والتلطّف (لَمْ تَعْبُدْ) أي تقدّس وتسجد وتعظم (مَا لَا يَسْمَعُ) قولك فيجيبك (وَلَا يُبْصِرُ) حالك فيرحمك (وَ) حتى لو كان يسمع ويبصر (لَا يُغْنِي) لا يدفع (عَنْكَ شَيْئًا) من الأضرار، أو جعل عدم السمع والبصر دليلاً على أنه لا ينفع ولا يضر شيئاً، فإنّ ما لا يسمع له ولا يبصر لا يقدر على شيء، والعبادة هنا بمعنى التعظيم والتّقدّيس وإعتقاد النّفع والضرر في الشيء، لأنّ أبا إبراهيم كان يُقدّس الأصنام ويأمل فيهم جلب الخير

ودفع الشر ولم يكن للأصنام كلام ونظام كي نفسر العبادة بالطاعة (يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يَعْبُدَ (مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي) فَإِنَّهُ إِنْ أَتَبَعْتَنِي (أَهْدِكَ) أُرْسِدَكَ (صِرَاطًا سَوِيًّا) مستقيماً، وفي هذه الآية دليل على أن أولى الناس بالدعوة إلى الله تعالى من هو أقرب إلى الداعي، كالوالدين ثم الأبناء ثم الأخوة ثم الأقرب فالأقرب (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدْ) لا تطع (الشَّيْطَانَ) في تقديس الأصنام (إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا) في الأزل ولم يسجد لآدم وقد أمره الله تعالى بالسجود له وقال (لِلرَّحْمَنِ) ولم يقل لله للإشارة إلى أن الشيطان عصى الله تعالى مع كثرة نعمه تعالى عليه ووفور إحساناته إليه، وفسرنا العبادة هنا بالطاعة لأنه لا يوجد أحد يقدر الشيطان ويسجد له، وإنما الناس يطيعونه في الأمر بالمعاصي والوسوسة بها، وبالسجود والتقديس لغير الله تعالى، كما كان أبو إبراهيم يطيعه في هذه الوسوسة والاختلال (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ) إن بقيت على هذا الحال من (أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ) أن يصيبك عذاب أليم (مَنْ الرَّحْمَنُ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) مصاحباً وقريناً في النار. وقال (من الرحمن) إشارة إلى أن الله تعالى مع رحمانيته لا يرضى بعبادة غيره؛ فيعذب من عبد غيره عذاباً أليماً فلا يغتر أحد برحمانيته، فيحمله ذلك على المعاصي قال تعالى: (فَلَا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ)، فلما ألقى إبراهيم قوله هذا إلى أبيه ونصحه هذه التصيحة ووعظه هذا الوعظ (قَالَ) أبوه (أَرَأَيْتَ) أمعرض أنت (عَنْ) عبادة (الْهَيْتِي يَا إِبْرَاهِيمُ) فتعبد إلهاً غيرها (لَئِنْ لَمْ تَنْتَه) ولم تترك هذا الدين وهذه العقيدة (لَأَرْجُمَنَّكَ) لأقتلك انتقاماً لآلهتي ونصراً لهم (وَاهْجُرْنِي) واتركني وتفكر في حالك (مَلِيًّا) دهرأ من الزمان، أعطاه مهلة للتفكير، فإن رجع إلى آلهته وإلا فيكون نصيبه القتل ليس إلا. فأجابه إبراهيم (ﷺ) كما قال جل وعلا:

﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْزُبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نِسَاءَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾﴾

(قَالَ) إبراهيم لأبيه بعد أن هدده بالقتل (سَلَامٌ) أي أمان (عَلَيْكَ) عليك، فإن هدّدتني فلا أهددك وإن عادتني فلا أعادك عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قالوا سلاماً ﴿ فطبق إبراهيم هذا الخلق العظيم (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ) أطلب من (رَبِّي) أن يغفر لك من معاصيك ومن تهددك إياي بالقتل وأنا المحقّ في قولي (إِنَّهُ) إنَّ رَبِّي (كَانَ بِي حَفِيًّا) رحيماً مكرماً ويقبل دعائي (وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ) تنادونهم وتستغيثون بهم لدفع المكاره وجلب المضالِّب فلا أناديهم أنا (وَأَدْعُو رَبِّي) وحده فإنَّ من سواه لا يقدر شيئاً (عَسَى) أرجو (أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا) محروماً فيما أدعوه وأطلبه منه (فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ) وذهب إلى فلسطين (و) إعتزل (مَا يَعْْبُدُونَ) هؤلاء (مِن دُونِ اللَّهِ) تعالى من الأصنام وغيرها من كان وما كان. وهنا تبين أنَّ الدعاء وطلب الحوائج من الغير والإعتقاد في الغير أنه ينفع أو يضرُّ بالسُّلطة الغيبيَّة بدون الأسباب أو بالأسباب بدون إرادة الله تعالى، كلَّ ذلك كفر وإشراك بالله تعالى، فحينها إعتزل إبراهيم كلَّ ذلك (وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ) إبناً له (وَيَعْقُوبَ) حفيداً له (وَكُلًّا) من إسحاق ويعقوب (جَعَلْنَا نَبِيًّا) من أنبياء الله تعالى (وَوَهَبْنَا لَهُمْ) لإبراهيم وأولاده (مِّن رَّحْمَتِنَا) من الأموال والأهل والأتباع (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ) أي قول (صِدْقٍ) فيهم وثناء عليهم بين النَّاس إلى يوم القيامة ثناء (عَلِيًّا) جداً حيث لا يزال وسيبقون إلى الأبد يصلُّون على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في صلواتهم ودعواتهم وغير ذلك من العبادات والأذكار، فصلَّى الله تعالى على النبيِّ محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم كما صلّيت وسلّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك يا ربّي حميد مجيد وعلينا بلطفك أمين، أو يقال لأني لسان صدقٍ في الدَّعوة إلى الله تعالى. هذا وقد ذكرنا قصّة سيّدنا إبراهيم ﷺ في سورة إبراهيم مفضلاً والحمد لله تعالى.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال سيّدنا موسى ﷺ فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ مِجْيَاءً ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾﴾

(وَأَذْكُرْ) أيها النبيِّ وأيها المسلم (فِي الْكِتَابِ) في القرآن حال (مُوسَىٰ) إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا) قرأه ابن كثير وابن عامر المخلص في جميع القرآن بكسر اللّام إسم فاعل من أخلص، أي أخلص نفسه وعقيدته ودينه وهذبها ونزّهاها من كلِّ ما يخالف الحقَّ والحقيقة، وممّا يصرّفها ويوجّهها إلى غير الله تعالى. وقرأه غيرهم بفتح اللّام إسم مفعول من أخلص أي أخلصه الله تعالى ونزّاهه من الصفات الدّميمة والأخلاق السيّئة

وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ. وَالْمَالُ وَاحِدٌ فَإِنَّ مِنْ أَخْلَصِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَخْلَصَ هُوَ أَيْضًا، وَلَكِنْ فِي الْمُرِيدِ، قِيلَ: قَصِدَ الْعَبْدُ مَقْدَمَ عَلَى إِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْمُرَادِ بِالْعَكْسِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا بَعْدَ إِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَفْعَالُ الْعِبَادِ وَمِنْهُ الْعَقْدُ مَطَاوِعَةٌ لِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَلْقِهِ، وَإِنَّمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ يَرِدَانِ عَلَى الْإِتِّصَافِ (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) فَسَيِّدَنَا مُوسَى (ﷺ) كَانَ مُخْلِصًا (وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا) وَقَدْ ذَكَرْنَا تَعْرِيفَ الرَّسُولِ وَالتَّيَّبِيَّ وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي سُورَةِ (بِس) مَفْضَلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) فَرَاغَهُ إِنْ شِئْتَ، (وَنَادَيْنَاهُ) وَكَلَّمْنَاهُ (مِنْ جَانِبِ) جَبَلِ (الطُّورِ الْأَيْمَنِ) صِفَةٌ لِلْجَانِبِ أَيْ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جِهَةِ الْيَمِينِ مِنْ مُوسَى وَجَبَلِ الطُّورِ هُوَ بَيْنَ مِصْرَ وَمَدِينِ (وَقَرَّبْنَاهُ) مَتَى تَقْرِيْبًا يَلِيْقُ بِاللَّهِ تَعَالَى دُونَ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّتِهِ، فَأَصْبَحَ مُوسَى (نَجِيًّا) يَنَاجِي رَبَّهُ، وَالْمَنَاجَاةُ هُوَ الْمَكَالِمَةُ السَّرِيَّةُ الَّتِي لَا يَسْمَعُهَا إِلَّا الْمُتَخَاطَبَانِ (وَوَهَبْنَا) وَجَعَلْنَا (لَهُ) لِمُوسَى (مِنْ رَحْمَتِنَا) وَإِكْرَامِنَا لَهُ (أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا) مَعَهُ لِيَعَاوَنَهُ فِي آدَاءِ الرَّسَالَةِ وَالذَّعْوَةِ فِي النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَدِينِهِ الْحَقِّ. هَذَا وَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّةَ مُوسَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ مَفْضَلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر سيدنا إسماعيل (ﷺ)؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾﴾

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ) ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالجَدُّ الْأَعْلَى لِلرَّسُولِ (ﷺ) وَلَقْرِيشَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ (إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) إِذَا وَعَدَ وَفِي بِهِ وَلَمْ يَخْلِفْهُ، وَمِنْ وَفَائِهِ بِالْوَعْدِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ حِينَما قَالَ لَهُ أَبُوهُ: (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى) قَالَ لِأَبِيهِ: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) فَوَفَى بِهَذَا الْوَعْدِ وَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَجْزَعْ وَلَمْ يَخَالَفْ أَبَاهُ (وَكَانَ) إِسْمَاعِيلُ (رَسُولًا نَبِيًّا) وَمَعْنَى نَبِيًّا هُنَا أَنَّهُ كَانَ رَسُولًا عَالِيًّا فِي الرَّسَالَةِ لِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٍّ، فَلَوْلَا تَفْسِيرُهُ هَكَذَا لَكَانَ (نَبِيًّا) زَائِدًا يَجِبُ صَوْنُ الْقُرْآنِ مِنْهُ، فَيَكُونُ (نَبِيًّا) مِنَ النَّبُوَّةِ بِمَعْنَى الرَّفْعَةِ وَالْعُلُوِّ (وَكَانَ) إِسْمَاعِيلُ (يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) بِسَبَبِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ وَالصِّدْقِ فِيهِ وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مَرْضِيًّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَكُنْ أَمْرًا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَهْلَهُ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ وَمُؤَدِّيًّا لِهَمَّا، فَبِذَلِكَ وَبِالْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ

يجمع واجبات الدين كلها؛ لأن الإنسان حينما أصبح مسلماً فقد وعد الله تعالى والمسلمين بأداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات جميعها، ومن وفى بهذا الوعد صار وفيّاً عند ربه تعالى، اللهم اجعلنا منهم آمين.

وقد مرّت خلاصة قصة سيّدنا إسماعيل مع قصة سيّدنا إبراهيم (عليه السلام) في سورة إبراهيم فراجعها إن شئت لزيادة الاستفادة.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال نبيّه إدريس (عليه السلام) فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾﴾

(وَأَذْكُرُ) أيها النبيّ وأيتها المسلم (فِي الْكِتَابِ) في القرآن (إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا) كثير الصّدق (نَبِيًّا) من أنبياء الله تعالى (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) أعطيناه منزلة عالية ورتبة رفيعة، وقيل: إنّه رفع إلى السماء، وقيل: إلى الجنة، هذا واختلف الناس في إدريس ومنشئه وفي حياته، وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يؤيد قولاً من هذه الأقوال؛ فالأسنم عدم الخوض فيه وتفويض العلم به إلى الله تعالى. وقال الشيخ عبدالوهاب النجار: هو إدريس بن يارد بن قينان بن أنوش بن شعيت بن آدم (عليه السلام). ثم قال: وذكر ابن اسحاق أنّه أول من خطّ بالقلم، وقد أدرك من حياة آدم ثلثمائة وثمان سنين، وقد قال طائفة من الناس: أنّه المراد في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخطّ بالرمل فقال (صلى الله عليه وآله): (إنّه كان نبيّ يخطّ، فمن وافق خطّه فذاك)^(١)، أي وإلا فلا. ويذكر النجار بعد ذلك فيه أقوالاً وروايات ولا يؤيد هو

(١) والحدّيث بتمامه هو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي قال بيّنا نحن نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واكحل أميآة ما شأنكم تنظرون إليّ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يضربوني نكيتي سكّث فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبّبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا صرّيتي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنّما هي التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت يا رسول الله إنّ فيرمة حديث عهد بالجاهليّة وقد جاء الله بالإسلام وإنّ منّا قومًا يأتون الكهّان قال فلا تأتوهم قلت إنّ منّا قومًا يتصيّرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصذبّتهم قلت إنّ منّا قومًا يحطّون قال كان نبيّ يخطّ قلمًا وافق خطّه فذالك / مسند الإمام أحمد ٣٩/ ١٧٥ الحديث رقم ٢٣٧٦٢.

شيئاً منها بل يرد بعضها صريحاً، فالله تعالى أعلم بحال إدريس (عليه السلام).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا
سُجَّدًا وَبُكْيًا ۝﴾

(أُولَئِكَ) المذكورون في هذه السورة هم من الأشخاص (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين) في الدنيا بالشرف والتبوة وفي الآخرة بالتَّوَابِ بِالْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ لمن أذن الله تعالى أن يشفع له، وهؤلاء بعضهم (من ذُرِّيَةِ آدَمَ) وهو إدريس وأنهم كانوا كلهم من ذرية آدم إلا أنه تعالى نسبهم حسب القرب (وَمِمَّنْ) وبعضهم من ذرية (من حَمَلْنَا) إياهم (مع نُوحٍ) وهو إبراهيم (و) بعضهم (من ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ) وهو إسماعيل (و) بعضهم (إِسْرَائِيلَ) من ذرية يعقوب وهم زكريا ويحيى وموسى وعيسى عليهم السلام. (وَمِمَّنْ) الواو للعطف على النبيين، فالتقدير أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين (وَمِمَّنْ هَدَيْنَا) إياهم (وَاجْتَبَيْنَا) إياهم أي اخترناهم للرسالة والتبوة (إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا) سقطوا (سُجَّدًا) ساجدين لله تعالى (وَبُكْيًا) باكين خوفاً منه، فكيف بكم أيها الناس، وبكياً أصله بكوء جمع باكٍ مثل قعود جمع قاعد، قلبت الواو ياءً فأدغم فيها وكسر الكاف لمجانسة الياء، وقال آيات الرحمن إشارة إلى أنهم مع علمهم بكثرة رحم الله تعالى ونعمه على عباده يخافون منه؛ لأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يؤدي حق الله تعالى كما يليق به تعالى:

﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً
﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَيْئًا
﴿٦٠﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦١﴾ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
نُورِثُ مِنَ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ﴿٦٣﴾﴾

(فَخَلَفَ) أي فجاء (من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) الخلف بسكون اللام الذرية السيئة وافتتح

النلام الذرية الصالحة (أَصَاعُوا الصَّلَاةَ) فلم يقيموها (وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) عملوا ما تشتهي أنفسهم من الأعمال والأحكام (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ) يوم القيامة (عَذَابًا) أي شرًّا وعذابًا، وفي التنكير إشارة إلى فخامة هذا العقي، وكلَّ شرَّ عند العرب يقال له العقي، وكلَّ خير يقال له الرِّشاد (إِلَّا مَنْ تَابَ) رجع عن ترك الصَّلَاة إلى إقامتها وعن الشهوات إلى ما يرضى به الله تعالى (وَأَمَنَ) إيماناً صحيحاً (وَعَمِلَ صَالِحًا) من الأعمال وهو ما اعتبره الإسلام صالحاً (فَأُولَئِكَ) الثابتون (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) من الحسنات فيحسب لهم كلَّ ما فعلوه ويجزون به. ثم فسر الله تعالى الجنة فقال: (جَنَّاتٍ عَدْنٍ) جنَّات إقامة لا ارتحال منها (الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ) بهذه الجنَّات مقابل عبادتهم (بِالْغَيْبِ) وعدمهم بالوحي الذي أرسل إلى أنبيائه ولا يخلف الله هذا الوعد حيث (إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ) كلَّ ما وعد به (مَأْتِيًا) يوتى به وينفَّذ من قبله فـ (مَأْتِيًا) أصله مأتوى قلبت الواو ياءً وأدغم فيه وكسر التاء لمجنسة الياء (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا) في الجنة (لَغَوًّا) باطلاً من الكلام (إِلَّا سَلَامًا) إستثناء منقطع جيء به لدفع توهم أن ليس في الجنة الكلام قطعاً، ولذا قال: (إِلَّا) وكنهه يسمعون (سَلَامًا) كلاماً فيه الخير والحب والوداد (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) أي دائماً (تِلْكَ الْجَنَّةُ) التي ذكرنا وصفها هي (الَّتِي نُورِثُ) أي نهب (مَنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) فيه تقديم وتأخير وتقديره (نورث من كان تقياً من عبادنا) وفيه الإشارة إلى أن الجنة توهب لمن جمع بين العبادة والتقوى معاً. وفي الآيات ردُّ على من يفتخر بالنسب أو يطمع فيه، فنكرم عند الله والتشريف كله منوط بالعبادة والتقوى لا بالنسب والأجداد، وحيث إن الله تعالى ذكر أن أهل الجنة ليسمعون سلاماً ومن ضمنه سلام الملائكة، تذكر الرسول (ﷺ) سلام جبريل واشتاق إليه فنزل جبريل (ﷺ) فقال الرسول (ﷺ): لماذا لا تزورنا كثيراً؟ فقال له وحياً من عند الله جلَّ وعلا:

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ﴿١٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ﴿١٥﴾

(وَمَا نَنْزِلُ) من السماء إلى الأرض وإلى الأنبياء والمرسلين (إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) فحينما أمرنا نزل وإلا فلا نقدر على النزول (لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا) أي أمامنا فلا نتقدم إليه إلا بإذنه (وَمَا خَلْفَنَا) فلا نتأخر ونرجع إلى الوراء إلا بإذنه (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الإمام

والخلف، وهو المكان الذي يكون الشخص فيه، أي فلا نقف في مكاننا أيضاً إلا بإذنه، فالتقدم والرجوع والوقوف كل ذلك بأمر ربك (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) فينساك ولكته لا يرسلني إليك إلا حسب المصلحة ووفق الحكمة. ثم استدل على أن الله تعالى لا ينسى شيئاً فقال جلّ وعلا: (رَبِّ) صاحب (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ومدبرها (وَرَبُّ مَدْبَرٍ) (مَا بَيْنَهُمَا) فبرحمة هذا يرثي الكون، ولإنعامه على الموجودات يرثي، ومن كان رب هذا الكون العظيم كله لا ينسى شيئاً، وهو الحقيق بالعبادة لذلك (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) لإطاعة أوامره ونواهيهِ وعودوا النفس عليها فإنها شاقّة عليها (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ) لله تعالى (سَمِيًّا) شبيهاً فتعبده كلا ثم كلا.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الآخرة وعذابها ونعيمها ذكر ما يقول الإنسان الكافر في حق الآخرة والحياة بعد الموت؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿١٦﴾ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿١٧﴾﴾

(وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ) الكافر ويستفهم إستفهام إنكار فيقول: (أئذا ما متُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ) مرّة أخرى (حَيًّا) كما يقول الرسول والمؤمنون به (أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) ولا يعلم (أَنَا خَلَقْنَاهُ) أوجدناه (مِنْ قَبْلُ) قبل هنا الزمان (وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) يذكر بل كان تراباً فجعلناه نباتاً ثم جعلناه غذاءً ثم جعلناه دماً ثم جعلناه نطفةً ثم قذف بها إلى الرحم ثم صار علقةً ثم مضغةً غير مصورة ثم صورناها ثم نفخنا فيها الروح ثم خرج من الرحم إلى الدنيا، فازداد شيئاً فشيئاً إلى أن صار رجلاً يذكر بين الناس ويعرف، ألا يعلم أن من قدر على خلقه هكذا فإنه يقدر على إعادته بعد الموت، فما أجهل هذا الإنسان وما أكفره.

ثم أراد الله تعالى أن ينذره ويوبّخه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿١٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًّا ﴿١٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٢٠﴾﴾

(فَوَرَبِّكَ) قسَمِي (لِنَحْشُرَنَّهُمْ) لنجمعنهم أي لنجمع الناس كلهم في ميدان الحشر والحساب (وَالشَّيَاطِينِ) مع شياطينهم الذين يسوقونهم إلى الكفر وإنكار الآخرة أو المعاصي (ثُمَّ) بعد الحشر (لِنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) واقعين على الركب، جثي جمع جاث، أصله جثوى قلب الواو ياءاً ثم أدغم فيه ثم كسر التاء لمجاراة الياء (ثُمَّ) بعد الحشر (لِنَنْزِعَنَّ) لنفصلن (مِن كُلِّ شَيْعَةٍ) من كل جماعة (أَبْهَمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا) جراءة وسوءاً في الأدب فنلقبهم في جهنم (ثُمَّ) بعد هؤلاء (لِنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى) أي أحق (بِهَا) بجهنم (صَلِيًّا) دخولاً فيها فيلقى كل الناس في جهنم الأولى فالأولى إلى أن لا يبقى أحد كما قال جل وعلا:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧٦﴾ ثُمَّ نَجَّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٧﴾﴾

(وَإِنْ) أي وليس (مِنْكُمْ) أيها الناس أحد (إِلَّا) هو (وَارِدُهَا) وارد جهنم يوم القيامة (كَانَ) ورود الكل في جهنم (عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا) واجباً أوجبه هو على نفسه (مَقْضِيًّا) قضى به فوجب (ثُمَّ) بعد ورود الكل (نَجَّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) الكفر والشرك والمعاصي ونخرجهم منها (وَنَذَرُ) نترك (الظَّالِمِينَ) بالكفر والشرك أو المعاصي (فِيهَا جِثِيًّا) واقعين على الركب.

سؤال: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾* سورة الأنبياء الآية/ ١٠١، ١٠٢. فكيف التوفيق بين هنا وما في سورة الأنبياء؟

الجواب: إن المراد من الورد ليس الدخول فيها بل الإيقاف في مكان يرونها ويشرفون عليها، ثم ينجي الله المؤمنين ويترك الكافرين يدخلون فيها جثياً. أو يقال إن الكل يدخلونها إلا أن المؤمنين لا يتألمون بها كما لم يتألم سيدنا إبراهيم (عليه السلام) حينما ألقى في النار. فيكون معنى (وهم عنها) أي عن عذابها وآلامها مبعدون، والقول الأول أولى والله تعالى أعلم. وأقول: إن الدنيا وحياتها من جهنم لأن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا نتيجة الخطأ من آدم. فكل الناس يأتون جهنم حينما جاؤوا إلى الدنيا ثم يوم القيامة ينجي الله المؤمنين فيدخلون الجنة ويبقى الكافرين في النار والله تعالى أعلم.

ثم أراد الله تعالى أن يبين موقف الكافرين بعد هذه الأدلة والإنذارات والتبشيرات؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۗ ﴿٧٦﴾ وَكَوَّأَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا ۗ ﴿٧٧﴾﴾

(وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا) أي أدلتنا الدالة على حقيقة التوحيد والحشر والحساب، وكانت تلك الآيات (بَيِّنَاتٍ) واضحات الدلالة لا خفاء فيها (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) في جواب تلك الأدلة (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ) أي نحن أو أنتم أيها المؤمنون (خَيْرٌ مَّقَامًا) أفضل منزلاً ومسكناً (وَأَحْسَنُ) وأجمل (نَدِيًّا) مجلساً فالمعنى: نحن منزلة أحسن من منازلكم ونادينا أجمل من نواديكم، فبدل ذلك على أننا على الحق وأنتم على الباطل ظناً منهم أن من كان ذا ثروة وقوة وجماعة وحسن منزل فهو على الحق، فردّ الله تعالى عليهم بأن المال والغنى والقوة ليس كلّ ذلك علامة على الحق؛ فقال جلّ وعلا: (وَكَمْ) وكثيراً (أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ) من أهل قرن (هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا) منهم (وَرِيًّا) وأجمل منظراً لأنهم كانوا على الباطل، فلو كان المال والقوة والغنى وأبهة الدنيا علامة على الهدى لما أهلك هؤلاء، فالعبرة بالعقيدة والإيمان الصحيحين لا بالقوة والغنى، وكأنّ سائلاً يسأل هنا ويقول: فلماذا يعطي الله تعالى المال والقوة لأهل الضلال؟ وما الحكمة من ذلك؟ فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۗ ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلِيغَتِ الصَّالِحَتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۗ ﴿٧٦﴾﴾

(قُلْ مَن كَانَ) مستغرفاً (في الضلالة) والكفر (فَلْيَمْدُدْ) أمر بمعنى الخير أي يمدد (لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا) في المال والتعم امتحاناً واستدرجاً فيمد لهم (حَتَّىٰ إِذَا) جاء وقت الانتقام منهم (رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ) من الانتقام وهو يكون (إِمَّا الْعَذَابَ) في الدنيا وهو القتل والأسر (وَإِمَّا السَّاعَةَ) وهو القيامة يعذبون بانثار فيها (فَسَيَعْلَمُونَ) إذا جاءهم العذاب (مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا) منزلاً (وَأَضْعَفُ جُنْدًا) قوة ونفراً أهم أو المؤمنون ويعني أنّ الكافرين شرّ مكاناً وأضعف جنداً حينئذ (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى) إلى الخير في

الدنيا والآخرة (وَالْبَاقِيَاتُ) والأعمال التي تبقى ذخراً للمرء (الصَّالِحَاتُ) التي أرتضاها الشرع (خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ) من أموالهم وقوتهم (فَوَابًا) تمييز محوّل عن الفاعل أي خير ثوابه (عِنْدَ رَبِّكَ) يوم القيامة (وَخَيْرٌ مَرَدًّا) عاقبةً ورجوعاً بالتفجع إلى صاحبها، وهذا وقع جواباً لقولهم: (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) وإن كان ما لديهم لا خير فيه أصلاً، إلا أنه قيل كذلك للمشاكلة والمقابلة فافهم! عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلاً غنياً في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل السهمي دين فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمّد، فقلت: لا أكفر حتى يملكك الله ثم تبعث، قال: أو أتى لميت ثم مبعوث؟ قلت: بلى، قال: فدعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولداً فأقضيك أي أقضي دينك، فنزلت الآية فقال جلّ وعلا:

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۗ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۗ وَنَرِيَّهُ مَا يَقُولُ وَبِأَيْنَا فَرَدًّا ۗ﴾

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا) كفر بدلائل وحدتنا وبأحكامنا (وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ) يوم القيامة (مَالًا وَوَلَدًا) هناك كما أو تبين اليوم (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ) فعلم ذلك وأخبر به، والإستفهام للإنكار أي لم يطلع على الغيب (أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) بأن يعطيه هناك مالا وولداً، والمراد بالعهد الميثاق أو ما يورث الجثة وهو الإيمان والعمل الصالح، والإستفهام هنا أيضاً للإنكار، أي لم يتخذ العهد بأي معنى من المعنيين، فلا يقول ذلك إلا كذباً أو استهزاء بالإيمان بالآخرة ولذلك (سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ) من هذا الاستهزاء (وَنَمُدُّ) ونزيد (لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا) زيادةً كثيرةً (وَنَرِيَّهُ) ونسلبه (مَا يَقُولُ) ويتمنى من الأمن والولد هناك (وَبِأَيْنَا فَرَدًّا) لا مال له ولا ولد.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب عبادة المشركين للأصنام، فقال جلّ وعلا:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ﴾

(وَاتَّخَذُوا) اتخذ هؤلاء المشركون (مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً) يعبدونهم (لِيَكُونُوا) أي الآلهة

(لَهُمْ عَذَابٌ) سبب عَزَّ ينتصرونهم وينقذونهم من العذاب في الآخرة ومن المصائب في الدنيا (كَلَّا) لا يقدر الآلهة على نصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة (سَيَكْفُرُونَ) تكفر الآلهة وتنكر (بِعِبَادَتِهِمْ) لهم ويتبرؤون منهم (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) يوم القيامة أو المعنى أن المشركين يكونون ضد الآلهة ويكفرون بهم يوم القيامة، وحينما علموا ببطلانهم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه مما يتعجب منه أتباع هؤلاء للشيطان وتوليهم عن الحق، فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُوهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾﴾

(أَلَمْ تَرَ) ألم تنظر لتتعجب من حال الكفرة وهو (أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُوهُمْ) تهيجهم وتسوقهم إلى الشر (أَزًّا) تهيجاً شديداً، وذلك لأنهم أحبوا الشر ومالوا إليه ولم يحبوا الخير وعادوه، فاطلقنا الشياطين تهيجهم وتلعب بهم (فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ) بالانتقام (إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ) الأيام (عَذَابًا) قليلاً، فإذا انتهت تلك الأيام ننتقم منهم، ثم بين الله تعالى يوم الانتقام فقال جلّ وعلا: (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ) فنقدمهم (إلى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا) يرحم بهم ويكرمهم (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ) فيردونها (ورِدًّا) ففي ذلك اليوم (لا يَمْلِكُونَ) أي لا يستطيعون (الشَّفَاعَةَ) أي لا يجوز أن يشفعوا لأحد منهم (إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) بالشفاعة بأن يؤمن بالله ولا يشرك به ويعتق دين الله الحق، فالمراد بالمجرمين الكافرون وعصاة المؤمنين، فالكافر لا عهد ولا حظ له في الشفاعة بسبب كفره، والمؤمن العاصي له العهد والحظ في الشفاعة بسبب الإيمان.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر فريّة أخرى يفترها المشركون؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾

(وَقَالُوا) أي قال الكافرون: (اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا) وذلك لأنّ المشركين يقولون الملائكة بنات الله فيعبدون الملائكة، لذلك وحيث لا يرون الملائكة آتخذوا لهم تصاوير وهياكل فعبدوها. وبعض اليهود يقول: عزيز ابن الله! وبعض النصارى يقولون: عيسى ابن الله! تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً. فردّ الله تعالى عليهم فقال جلّ وعلا: (لَ وَاللّهِ قَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا) شيئاً فظيماً (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ) يتشققن (مِنْهُ) من هذا الكلام فتقع عليهم (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ) فتبلعهم (وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدًّا) أي خروراً فتقع عليهم، فالمعنى أنهم بهذا الكلام يستحقون أن تقع السماوات عليهم أو تنشق الأرض بهم أو تقع الجبال عليهم وذلك (أَنْ) لأن (دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا) كذباً وافتراءً حيث (وَمَا يَنْبَغِي) ما يليق (لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا) لأنّ الولد لا يتخذه إلا المحتاج والله هو الغني المطلق حيث (إِنْ) ليس (كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ) من الملائكة (وَالْأَرْضِ) من الناس والجن وغيرهم فلا أحد من هؤلاء (إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا) إلا هو عبد له؛ فلا يكون محتاجاً. وأنّ العبد لا يكون ولداً لمنافاة الملكية للنبوة فلا يجتمعان (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ) علم بعددهم (وَعَدَّهُمْ عَدًّا) كاملاً، والضمير في أحصاهم راجع إما للقائلين بالولد لله تعالى أو لمن في السماوات والأرض، والأول أولى ليكون تهديداً لهم فيلائم قوله: (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا) فلا أحد ينصرهم وينقذهم من عذابنا والله تعالى أعلم.

ثمّ لما أنذر الله تعالى المشركين أراد أن يبشّر المؤمنين؛ فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦)

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا) بوحدة الله تعالى وبالإسلام (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) أنجزوا الأعمال التي اعتبرها الإسلام صالحة فهؤلاء (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) مودةً وحباً له وعاقبة لهذا الحب وهو التميم المقيم في الآخرة وحبّ الناس له في الدنيا أيضاً. روى البخاري ومسلم عن النبي (ﷺ) أنّه قال: (إذا أحبّ الله سبحانه وتعالى عبداً دعا جبريل (ﷺ)) فيقول إنّ الله سبحانه وتعالى يحبّ فلاناً فأحبه؛ فيحبّه جبريل (ﷺ)، وينادي جبريل (ﷺ) في أهل السماء أنّ الله تعالى يحبّ فلاناً فأحبّوه فيحبّه أهل السماء، ثمّ يوضع له القبول في الأرض^(١).

(١) صحيح البخاري ١١٧٥/٣ الحديث رقم ٣٠٢٧. صحيح مسلم ٢٠٣٠/٤ الحديث رقم ٢٦٣٧.

ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله ويهدي من أعصابه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾﴾

إعلم أن الكلام هو في النفس وحيث لا يمكن للناس من العلم بما في النفس خلق الله تعالى التطق واللغة ليعبر بهما المرء عن ما في النفس فيفهم الغير وسمى هذا تيسيراً، والقرآن هو كلام الله تعالى ليس داخلياً تحت لغة أو نطق، وإنما يفهم حينما يجعله الله تعالى داخلياً في لغة من يخاطبه فقوله: (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ) أي إنما أظهرنا كلامنا (بِلِسَانِكَ) بلغتك أيها النبي (لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا) لإعطاء البشارة للمؤمنين والإنذار للمعاندين شدة العناد، فهذه وظيفتك فقط وليس عليك الانتقام ممن لا يؤمن، وإنما ذلك من وظيفتنا، وسيأتي وقت للانتقام منهم لأن أي أمة عتت وعصت فإن الله ينتقم منهم، وذكر لذلك برهاناً، فقال جلّ وعلا: (وَكَمْ) وكثيراً (أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ) قبل منكرك (مِّن قَرْنٍ) حيث آذوا رسولهم ولم يؤمنوا به وأشركوا بالله وانحرفوا عن منهجه (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ) هل ترى منهم؟ (مِّنْ أَحَدٍ) كلاً (أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) صوتاً، ولو كان خفياً كلاً. ولقومك يوم كسائر الأمم فلا تستعجل فإنّ وعدهم لقريب.

اللهم عجل بإهلاك الظالمين وتدمير الكافرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب لنا الأجر في العمل وتحقيق الأمل والخاتمة الحسنى وحسن الخاتمة، وصلّ الله على المولى محمّد وعلى آله وسلّم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

سورة طه

(مكية، آياتها مئة وخمس وثلاثون، نزلت بعد مريم و سميت
بـ (طه) لتصديرها به)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ ١ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا نَذِيرًا لِمَنْ يَخْشَى ﴿٣﴾
تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾

(طه) قد سبق أن فصلنا الكلام على مثل هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بحيث لا داعي إلى إعادته، إلا أن الذي نذكره هنا هو أن بعض الناس يعتقدون أن (طه) إسم من أسماء الرسول (ﷺ) وهذا القول خطأ لوجهين:
الأول: أن أسماء الرسول (ﷺ) قد جمعت وليس فيها (طه) إسمًا له.

الثاني: لو كان إسمًا له كان يكتب (طاها) لا (طه) كما لا يخفى على من يعرف رسمه نحض، وأن الذي حمل هذا البعض على أن يقولوا هو إسم الرسول (ﷺ) على ذلك أنه هو صلب الرسول بعده فوراً، فقالوا: إن التقدير: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولو كان دليلهم هذا صحيحاً لوجب أن يقال (حم * عسق) هو إسم الرسول أيضاً لأنه حوضب بعده بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾ ولم يقل بهذا أحد.

كان رسول الله (ﷺ) يتعب لفرط تأسفه على كفر الناس وحرصه على إيمانهم، فأنزل الله تعالى: (مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) وتتعب هذا التعب حرصاً على إيمان الناس ويقال أنه (ﷺ) كان يصلّي حتى تتورم قدماه فنزلت الآية، ويجوز أن يكون

السَّبب كلا الأمرين إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَنْسَبَ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: (إِلَّا تَذَكَّرَةً) أَي مَا أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ (إِلَّا تَذَكَّرَةً) مَوْعِظَةً (لَمَنْ يَخْشَى) فَعِظْهُمْ بِهِ فَإِنْ اتَّعَظُوا فِيهَا وَإِلَّا فَقَدْ أُدِيتْ وَاجِبُكَ مِنَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ وَلَسْتَ مَكْلَفًا بِخَلْقِ الْهَدَايَةِ فِيهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَتِنَا، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَذَكُّرَةً لِكُلِّ النَّاسِ إِلَّا أَنَّهُ خَصَّ لِمَنْ يَخْشَى لِأَنَّهُمُ الْمُسْتَفِيدُونَ مِنْهُ، وَهَذَا مِثْلُ مَا تَقُولُ أَنَّ مَاءَ الْفِرَاتِ عَذِبٌ لِمَنْ شَرِبَهُ وَهُوَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ عَذَابٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِكُ عَذَابَهُ وَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَرِبَ مِنْهُ (تَنْزِيلًا) نَزَلَ تَنْزِيلًا (مَمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى) جَمَعَ عَلِيًّا مِثْلَ كَبْرٍ فِي جَمْعِ كَبْرَى. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِسْمَهُ وَبَعْضَ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ بَعْدَ الْأَخْبَارِ بِنَزُولِ الْقُرْآنِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ مِنْ خَلْقِ هَذَا النَّظَامِ وَأَنْزَلَ النَّاسَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، لَا يَعْقِلُ أَنْ يَتْرَكَهُمْ دُونَ نِظَامٍ يَعِيشُونَ عَلَيْهِ وَشَرِيعَةٍ يَعْمَلُونَ بِهَا وَيَحْتَلُونَ بِهَا مَشَاكِلَهُمْ وَيُفْصَلُونَ بِهَا مَنَازِعَاتِهِمْ، كَيْفَ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَكُلَّ حَاكِمٍ يَضَعُ نِظَامًا لِمَنْ يَحْكُمُهُمْ، فَلِذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْقُرْآنَ لِيَعْمَلُوا بِهِ وَيُطَبِّقُوهُ وَقَدْ أَنْزَلَهُ رَحْمَةً بِالنَّاسِ؛ وَلِذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِنْ يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾﴾

(الرَّحْمَنُ) أَي كَثِيرُ التَّعَمُّ فَلِذَلِكَ أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ رَحْمَةً بِالنَّاسِ وَإِنْقَاذًا لَهُمْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَمِنْ عَمَلٍ بِهِ وَطَبَقَهُ فَازَ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) مَعْنَاهُ اسْتَوَى عَلَيْهِ إِسْتَوَاءً يَلِيْقُ بِهِ وَهَذَا عِنْدَ السَّلَفِ، وَعِنْدَ الْخَلْفِ مَعْنَاهُ اسْتَوَى وَاسْتَوَى جَاءَ بِمَعْنَى اسْتَوْلَى. قَالَ الشَّعْرَى:

قَدِ اسْتَوَى بِشَرِّ عِلَى الْعِرَاقِ بِدُونِ سَيْفٍ وَدَمٍ مَهْرَاقِ

وعلى كلا المعنيين يفيد إستلام الحكم على الكون كله تكويناً وتشريعاً؛ فلذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل بشرائه إلى أن ختم ذلك بإنزال القرآن على خاتم النبيين محمد (ﷺ) (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ) مِنْ أَجْرَامٍ وَكَوَاكِبٍ وَنُجُومٍ وَشُمُوسٍ وَأَقْمَارٍ وَمَلَائِكَةٍ (وَمَا فِي الْأَرْضِ) مِنْ بَحَارٍ وَجِبَالٍ وَوُدْيَانٍ وَنَبَاتٍ وَمَعَادِنٍ وَحَيَوَانَ وَأَشْجَارٍ وَحُبُوبٍ وَثَمَارٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِمَّا عِلْمٌ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا بَيْنَهُمَا) مِنْ السَّحْبِ وَالْأَمْطَارِ وَالْهَوَاءِ وَالرِّيَّاحِ (وَمَا تَحْتَ الثَّرَى) وَهِيَ الطَّبَقَةُ السَّافِلَةُ مِنْ

الأرض، فبعدما أعلن تعالى حاكميته هذه وآتته بموجب حاكميته أرسل النظم وأنزل القرآن أراد أن يعلن محاسن العباد وفق نظامه وشريعته، فمن كان سلوكه وحياته وفق شريعته فيشبه ثواباً جزيلاً، ومن لا فيعذبه بقدر ما انحرف عنها وأهملها فقال جلّ وعلا: (وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ) أي وبالعمل أيضاً أو بسرهما فإنّ الله تعالى يعلمه حيث (فِيَّانَهُ) أي الله تعالى (يَعْلَمُ السِّرَّ) من القول والعمل من الناس (وَ) يعلم ما هو (أَخْفَى) من السرّ وهو قصد العمل في القلب أو التّخيل له وتصوّره، فلا يخفى على الله تعالى شيء، وسيحاسبكم على كلّ ما تقولون وما تعلمون في السرّ والعلانية (اللَّهُ لَا إِلَهَ) لا حاكم تكويناً ولا تشريعاً، فهو الذي خلق الهداية للناس ويحاسب الناس (لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) صفة مشبهة لأفضل تفضيل، والإلزام تفضيل الشيء على نفسه، أي له الأسماء الحسنة، إذ كلّ إسم يطلق عليه فهو مشتقّ من وصف أو فعل له، فالمعنى كلّ أوصافه وأفعاله حسنة، فإذا نفع أو ضرّ أو هدى أو أضلّ أو أحيا أو أمات أو أغنى أو أفنى؛ فكلّ ذلك منه تعالى حسن؛ لأنّه تعالى لا يفعل شيئاً إلا وفيه حكمة باهرة ومصالحة خفية أو ظاهرة، فيكون حسناً وجميلاً، ولذا قيل: (الحمد لله على كلّ حال) فلا يحزن على ضلال القوم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يسلي رسوله بذكر حال موسى (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ

نَارًا لَعَلِّي آئِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا آتَاهَا نُورًا

يَمْسُو ۖ إِنَِّّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا

اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

لِدِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آئِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۚ

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۚ﴾

(وهل) إذا كان الاستفهام للتقرير فمعناه قد (أتاك حديث موسى) وإن كان للإنكار فمعناه لم يأتك حديث موسى، فنحن نخبرك بحديثه الذي كان (إذ) وقتما (رأى ناراً) حسب رؤيته وإلا كان في الحقيقة نوراً لا ناراً (فقال لأهله امكثوا) انتظروا مكانكم وكانوا في أثناء الرجوع من مدين إلى مصر وضلوا الطريق في ليلة مظلمة باردة جداً

(فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) حيث (إِنِّي آنَسْتُ) وجدت (نَارًا) فوق جبل الطور فأذهب إليها (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ) بشعلة على رأس فتيلة أو عود (منها) من تلك النار (أَوْ أَحَدُ عَلَى النَّارِ) عندها (هُدًى) شخصاً يهدينا الطريق، فإن العادة أنه لا يخلو من أن يكون عند النار أحد (فَلَمَّا آتَاهَا) وصل عند النار (نُودِي) في جوف النار وقيل له: (يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) حيث (إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ) وهو وادي (طُوى) فلا يليق أن تدخله بالتحال، وقيل: إن معناه أترك الدنيا والآخرة ولا يكن قصدك إلا رضائي وامتنال أمري (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) للرسالة والتبوة (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) إليك وتؤمر به، فعلمه تعالى العقيدة والتوحيد أولاً، لأنه أساس الدين فقال: (إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) فأطعني ولا تطع أحداً غيري، ثم علمه شعائر دينه فقال جلّ وعلا: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) لتخاف من عذابي وتطمع في ثوابي حيث (إِنَّ السَّاعَةَ) التي سيجري فيها الحساب وينفذ الثواب والعقاب (ءَاتِيَةٌ) لا شك فيها، وبهذا تم أسس الدين الثلاثة: الإيمان بالله تعالى وتوحيده والقيام بالأعمال الواجبة والإيمان بالحوشر والحساب، فالساعة آتية (أَكَادُ) إن لعلّ وعسى وكاد في كلام الله تعالى الذي يخبر به عن نفسه للتحقيق لا للترجي ولا للتقريب فالمعنى إني (أخفيها) أخفي الساعة نفسها ووقتها (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) حسب عملها.

سؤال: إن الله تعالى لو أظهر الساعة وكشفها لكانت تجزى كل نفس بما تسعى أيضاً، فكيف رتب هذا على الإخفاء فقط؟

الجواب: إن الأفعال حينما ينسب إلى الشخص يراد بها الأفعال الاختيارية فمعنى (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) بما تعمل اختياراً ولو كانت الآخرة ظاهرة مكشوفة لكانوا يعملون إجباراً لا اختياراً، ويكون حالهم كمن شهر السيف أمام أحد وأمره بأمر، فذلك المأمور يعمل ما أمر به كرهاً لا اختياراً وحباً.

(فَلَا يَصُدَّنَّكَ) فلا يصرفنك (عَنْهَا) عن الإيمان بها والخوف منها والعمل لها (مَنْ) لا يؤمن بها وتابع هواه) فلم يخف عذاب الآخرة ولم يطمع في ثوابها، حيث لئن أتعت ذلك (فتردى) فتهلك كما هلك هو.

ثم أراد الله تعالى أن يهب لموسى معجزة يؤيد بها رسالته ودعوته، فمهّد لذلك تمهيداً فقال له جلّ وعلا:

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا
عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

(وَمَا تِلْكَ) وأي شيء (بِيَمِينِكَ) في يدك اليمنى (يا مُوسَى) سأله هذا وإن كان معلوماً له أنه عصاً لِيَتَّبِعَهُ على ما ستصير هذه العصا من الإعجاز، فإنه لو فوجئ بجعلها حية لخاف موسى أكثر مما خاف بعد التنبيه (قَالَ) موسى (هِيَ عَصَايَ) وليس شيئاً آخر (أَتَوَكَّأُ) أَعْتَمَد (عَلَيْهَا) عند التَّعَبِ وعند المشي (وَأَهشُّ) وأسقط (بِهَا) أوراق الأشجار (عَلَىٰ غَنَمِي) ليأكلها (وَلِي فِيهَا) في حملها (مَنَازِلُ) حوائج (أُخْرَى) أنت تعلمها ولا حاجة إلى الإضافة بذكرها، وإنما ذكر الصفات السابقة مع أنه كان يعلم بها الله تعالى أيضاً، قيل: في ذلك حكم أحسنها أنه أراد أن يطيل الكلام مع الله تعالى للتلذذ به، ولم يرد على هذا المقدار خوفاً من إساءة الأدب مع الله تعالى. وحمل العصا سته ومنافعها كثيرة، وأجمل تعداد تلك المنافع ما قيل: إنَّ الحجاج لقي أعرابياً فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية، قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتي، وأعدّها لعداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها التهر وتؤمّنتي من العثر، وألقي عليها كسائي فيقيني من الحرّ ويدفّني من القرّ، وتدني إليّ ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي، أعصي بها عند الضراب، وأفرع بها الأبواب، وأتقى بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعدي لإبني، وأهشُّ بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا وانعقد الإجماع على أنّ الخطيب يخطب متوكئاً على سيف أو عصاً، ومن أراد أن يطلع على كلّ منافع العصا وأحكامها فعليه بمراجعة القرطبي. فلما تنبه موسى على عصاه أراد تعالى أن يريه المعجزة من العصا ويجعلها ما به يعمل المعجزات؛ ولذلك قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ
سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾

(قَالَ) الله تعالى لموسى (أَلْقِهَا) إطرح العصا على الأرض (فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى) كأنها حية تمشي سريعاً.

سؤال: قال تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْتَبِ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ سورة النمل الآية/ ١٠. والجآن هي الحية الصغيرة الخفيفة وقال: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ سورة الأعراف الآية/ ١٠٧. وقال: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ سورة الشعراء الآية/ ٣٢. وقال تعالى هنا: فإذا هي حية تسعى فما الحكمة في ذلك؟

الجواب: إن الحية تطلق على الصغيرة والكبيرة والمراد بها هنا الصغيرة بفرينة الآية العاشرة من التمل، لأن كليهما تذكيران موقفاً واحداً لموسى، وهو أول ما ناداه الله تعالى بالرسالة وجعلها الله تعالى حية خفيفة لكي لا يندهش منها إندهاشاً وخوفاً عظيماً، وما في الشعراء والأعراف كان عندما طلب فرعون من موسى آية أي معجزة فجعلها الله تعالى ثعباناً كبيراً ليندهش فرعون من كبر المعجزة، فلما أصبحت العصا حية تسعى خاف منها موسى وولّى هارباً فناده الله تعالى: (قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ) من أن يضرّك (سُنْعِيْهَا) إلى (سِيرْتَهَا) حالتها (الأولى) وهي كونها عصا، وهذه معجزتك الأولى كلما ألتيتها تصبح حية صغيرة أو كبيرة حسب مقتضى الحال والمقام.

ثم أراد الله تعالى أن يعطيه معجزة أخرى فقال له جلّ وعلا:

﴿وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿٢٣﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٤﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾﴾

(وَأَضْمُ يَدَكَ) وحرك يدك (إلى جَنَاحِكَ) إلى تحت عضدك وأدخلها فيه، فإذا فعلت ذلك (تَخْرُجَ بَيْضَاءَ) تنير ولها شعاع كشعاع الشمس (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) دون أن يكون بها برص حال كونها (آيَةً) معجزة (أُخْرَى) لك تدلّ على صدقك في دعوى الرسالة وفعلنا لك ذلك (لِنُرِيكَ) بهاتين المعجزتين بعضاً (مِنْ آيَاتِنَا) من معجزاتنا (الْكُبْرَى) أي الكبيرة لكي لا يلزم تفضيل الشيء على نفسه فافهم (أَذْهَبَ) بهذه الآيات (إِلَى فِرْعَوْنَ) فادعه إلى عبادتي والعمل بشريعتي حيث (إِنَّهُ طَغَى) جاوز الحد فإنه يدعى الربوبية لنفسه والتشريع حسب عقله.

قال في الخازن: قال وهب: قال الله تعالى لموسى إسمع كلامي واحفظ وصيتي

وانطلق برسالتي وإنك بعيني وسمعي، وإن معك يدي وبصري، وإني ألسك حلة من سلطاني تستكمل بها القوة من أمري. بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمي وأمن مكري فأجحد حقّي وأنكر ربوبيتي، وإني أقسم بعزتي لولا الحجّة التي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة، ولكن هان عليّ وسقط من عيني، فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وحذره نعمتي وقل له قولاً ليناً لا يعتري بلباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي ولا يتنفس إلا بعلمي، فسكت موسى فجاءه ملك وقال له: أجب ربك فأجاب موسى كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَشَرِيْكَ فِيْ أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿٣٦﴾﴾

(قال) موسى حينما رأى عظمة الموقف وشدة الأمر (رَبِّ اشْرَحْ) وسع (لي) صدري) توسيعاً يتحمل أعباء الرسالة (وَيَسِّرْ) وسهّل (لي) أمري) أمر الرسالة والتبليغ والقيام بدعوة الناس القسوة الجفاة إلى عبادتك سيما فرعون الطّاعي الذي لا يعرف لغيره قدراً ولا يرى في كلّ ما يفعل وزراً، ويرى نفسه ربّاً وغيره عبداً له (وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ) موجودة (مِّنِّ لِسَانِي) حيث كان لسانه ينعقد عند التكلم ولا ينطق بالكلام فإن حللت هذه العقدة (يَفْقَهُوا) يفهموا (قَوْلِي) وإلا فلا يفهمونه (وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي) يؤازرنني ويساعدني في أداء الرسالة والقيام بالدعوة، ثم عين من يريده من أهله فقال: (هَارُونَ أَخِي) كان أناس آخرون هناك يسمون بهارون فذكر أخي للتنصيب عليه (وَأَشْرِكُهُ) واجعله شريكاً لي (في) أمري) في الرسالة واجعله رسولاً معي (كَيْ نُسَبِّحَكَ) نسبحك (كَثِيْرًا) جداً ويليق بك (وَنَذْكُرَكَ) ذكراً (كَثِيْرًا) يجلب لنا رحمتك (إِنَّكَ) نذكرك حيث أنت (كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا) فأنعمت علينا بالرسالة والنّبوة وشكراً لهذه النعمة العظيمة (قال) إنه تعنى جواباً لموسى: (قَدْ أُوتِيتَ) من قبلنا (سُؤْلَكَ) ما سألته منّا (يَا مُوسَى) فيشرح أنه صدره ويسر له أمره وأحلّ له عقدة اللسان وجعل هارون نبياً معه وشدّ به أزره.

ثم لما من الله تعالى على موسى بهذه التعم وبإجابة دعائه وإيتاء سؤاله أراد أن يذكر أنه أنعم عليه في الماضي أيضاً، فلم يزل ولا يزال محفوظاً بعناية ربه ورعايته التي لا رعاية سواها فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۗ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَفَلَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَمَّ تَتَّ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِثَّ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَىٰ ﴿٤٠﴾﴾

(وَلَقَدْ) وبعزتي لقد (مَنَّا) أنعمنا (عَلَيْكَ) يا موسى (مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ) أنعمنا عليك وبقما (أَوْحَيْنَا) ألهمنا (إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ) من الإلهامات والفتوحات الربانية التي تسوق المرء إلى ما يصلح له وينفعه فألهمنا أمك (أَنْ أَقْذِفِيهِ) اجعلي ولدك موسى حينما ولدت (فِي التَّابُوتِ) في صندوق (فَاقْذِفِيهِ) فاطرحي التابوت (فِي الْيَمِّ) في البحر؛ وذلك لأن فرعون كان يأمر بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل فخافت أم موسى عليه أن يقتله فرعون وأعوانه، فألهم الله تعالى أم موسى وأمرها في المنام أن تجعله في صندوق فتطرح الصندوق في البحر فإذا فعلت ذلك (فَلْيُلْقِهِ) أمر بمعنى التخيّر لأن البحر كان يطرحه (الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ) بأمر من الله فإذا طرحه في الساحل (يَأْخُذْهُ) يلتقطه (عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ) وهو فرعون وآله، فلما ولدت أم موسى موسى جعلته في تابوت وألقت التابوت في البحر فألقاه البحر بالساحل فالتقطه آل فرعون، وهكذا قدر الله تعالى لك يا موسى (وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي) فكان كل من يراه يحبّه حباً شديداً فأحبّه آل فرعون وأراد أن يقتله فرعون فشفقت له زوجته وطلبت منه أن لا يقتله، بل وأن يجعله ابناً لهما، فقبل فرعون قول زوجته وتبناه فأصبح ابناً لفرعون وفعلت لك يا موسى هذا الأمر لتراعى (وَلِتُصْنَعَ) ولتربي (عَلَىٰ عَيْنِي) في رعايتي (إِذْ تَمْشِي) بدل من إذ أوحينا إلى أمك فيكون التقدير ولقد منّا عليك مرّة أخرى (إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ) إلى بيت فرعون حينما كانوا يحاولون أن يستأجروا مرضعاً لترضعك وقد منعناك من كل المرضع فلا ترتضع منهم (فَتَقُولُ) أختك لأهل فرعون (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ) تربية وترضيعة،

فلعلَّ الطَّفْلَ يقبل ثديها ويرتضع منها فقالوا: حباً وكرامة، فأنت بأُمِّها فأرضعته فارتضع منها وبذلك التقدير (فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ) يتبرّد (عَيْنُهَا) فلا تجفّ ولا تدمع بسبب رؤيتها (وَلَا تَحْزَنَ) بقلبها على فراقه (وَقَتَلْتَ) عطف على (تمشي أختك) فيكون بدلاً من أوحينا إلى أُمِّكَ أيضاً فيكون التقدير ولقد منّا عليك مرّة أخرة حيث (وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ) من أن تقتل قصاصاً (وَفَتَّنَا) وابتليناك (فَتُونًا) اختبارات كثيرة لتتعوّد على المشاكل وعلى الصّبر على المعاسير من الأمور والشّكر على مياسيرها فخرجت بعد قتلك لذلك الشّخص من مصر ووصلت مدين وسكنت فيها (فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي) بين (أَهْلِ مَدْيَنَ) وعشت معهم (ثُمَّ جِئْتَ) إلى هذا المكان (عَلَى قَدَرٍ) لقدّر قدرناه لك وهو أن نجعلك رسولاً لنا (يَا مُوسَى).

فبعد أن ذكر الله تعالى لموسى أنّه راعاه هذه الرّعاية وأنعم عليه هذه النعم خاطبه فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى ﴿٤٤﴾﴾

(وَأَصْطَنَعْتُكَ) وراعيتك هذه الرّعاية (لِنَفْسِي) لأنّ تعمل لذاتي وتقوم بأوامري، فمثّل موسى وسعدّ لأداء أوامر ربّه فقال له: (أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي) بمعجزاتي (وَلَا نَبِيًّا) ولا تقصّر (في ذكري) فإنّ ذكر الله تعالى وتسيحه يقوّي القلب ويشدّ العزيمة ويزيد النهمة والإقدام على العمل (أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) جاوز الحدّ من الظلم والكفر (فَقُولَا لَهُ) حينئذ تدعونه إلى الإيمان وترك الظلم (قَوْلًا لَيْنًا) لأنّ القول اللين أجلب للقلوب وأدعى إلى قبول نصيح كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ سورة آل عمران الآية/١٥٩. فقولا له قولاً ليناً (لَعَلَّهُ) ويكون أملككم منه أنّه (يَتَذَكَّرُ) يعرف خطئه فيتركه (أَوْ يَحْشَى) يخاف وخيمة ظلمه فيرجع ويتوب عنه.

فلننّا سمع موسى وهارون أمر الله هذا وتذكّرا عظمة فرعون وكبريائه وكفره وضعينه إستصعب هذا الأمر ولذلك بيّنوا لله صعوبة الأمر كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ فَأَنبَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِثَابِتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ
 أَوْحَىٰ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مَنِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

(قَالَ) موسى وهارون لله تعالى (رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ) من فرعون (أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا) في الكلام فيلقي إلينا كلاماً بديهاً (أَوْ أَنْ يَطْعَى) علينا بالإيذاء والتعذيب (قَالَ) تعالى لهما (لَا تَخَافَا) من فرعون حيث (إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ) كلامه فأمنعه من الكلام البذيء تجاهكم (وَأَرَى) أفعاله فأمنعه من فعل ما يؤذيكم (فَأْتِيَاهُ فُقُولًا) له (إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ) أرسلنا الله تعالى إليك لترسل معنا بني إسرائيل فأطع أمر ربك (فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) لنذهب بهم إلى الديار المقدسة (وَلَا تُعَذِّبُهُمْ) أكثر مما عذبتهم (قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ) بمعجزة (مِّن رَّبِّكَ) تدلّ على أننا رسولان منه (وَالسَّلَامُ) والأمن من عذاب الله تعالى يكون (عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) اتبع هدى الله تعالى الذي جاء به الرّسل وفيه إيماء إلى وعيد له حيث يفيد أنّ من لا يتبع الأمر الذي جاء به الرّسل فإنه لا يأمن من عذاب الله تعالى، بل يستحقّه وقد صرّح تعالى بذلك فقال جلّ وعلا: (إِنَّا قَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا) من الله تعالى (أَنَّ الْعَذَابَ) ينزل (عَلَى مَنِ كَذَّبَ) رسل الله تعالى (وَتَوَلَّى) وأعرض عن اتباعهم وامتنال أوامرهم، فجاء موسى وهارون ودخلا على فرعون وبلغاه هذه المقابلة فلم يطلق فرعون سراح بني إسرائيل أن يذهبوا معهم ويتركوا مصر لأمرين:

الأمر الأوّل: أنّه خاف أن تقلّ الأيدي العاملة في مصر فيضعف العمل فتقلّ إقتصادياتهم لأنّ بني إسرائيل هم كانوا يقومون بالعمل، وأما القبط فكانوا من جنود فرعون وقواده ومرترفته.

الأمر الثاني: أنّه لو أذن لهم فيذهبوا إلى فلسطين فلا شكّ أنّهم يشكّلون قوةً ودولةً تغير على مصر وتأخذ من القبط انتقام إيذائهم لهم وتعذيبهم بهم.

تنبيه: قد كان إيذاء فرعون لبني إسرائيل وقتله أبناءهم خوفاً منهم، فإنّه كان هناك منافسة قوميّة بين القبط وبني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يتناسلون بكثرة ويزداد عددهم؛ فخاف فرعون أن يكثروا كثرة يغلبون بها على القبط فيسلبوا منهم السّلطة والحكم. وأما ما يقال: أنّه كان يقتل أبناءهم لأنّه أخبره المنجمون أنّه يولد من بني إسرائيل من يكون هلاكه وهلاك حكمه على يده فمردودة برواية أخرى وهي: أنّه جاء إلى فرعون شيوخ القبط فقالوا: إنّ بني إسرائيل يموت شياهم وأنت تقتل أبناءهم فمن الذي يعمل بالبلد؟

فأمر فرعون بأن يتركوا سنةً ويقتلوا سنةً فلو كان قتلهم لخبر المنجمين لما تركهم سنة؛ لأنه ربّما يولد الولد المذكور في تلك السنة، فكان إذن قتلهم خوفاً من كثرتهم وإستيلائهم على مصر وعدم إذنتهم بالذهاب إلى فلسطين كان لنفس الغرض.

ثم بدأ فرعون يجادل موسى فوجه إليه سؤاله وهو أنه كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا

يَنسَىٰ ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي

الْبَصَرِ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ وَمِنَّا خَلَقْنَاهُمْ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُفَرِّجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٦﴾﴾

(قَالَ) فرعون لموسى وهارون (فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى) سأل موسى فقط لأنه هو رئيس الدعوة وهارون وزيره (قَالَ) موسى له (رَبُّنَا) هو (الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) تقديره وصورته وهيئته وطبيعته (ثُمَّ هَدَىٰ) إياه لما يحتاج إليه وما يعمل، فالطفل مثلاً بعدما يخرج من الرحم يأخذ ثدي أمه ويمصّه، والجدي بعدما يخرج من الأم يأكل النبات، وهكذا هدى الله تعالى كل شيء إلى ما يحتاج إليه وإلى ما خلق هو له (قَالَ) فَمَا بَالُ) فما حلّ أهل (الْقُرُونِ الْأُولَى) أين ذهبوا وأين صاروا هل إلى الجنة أو إلى النار (قَالَ) موسى (عَلَّمَهَا) علم أحوالها (عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ) وهو اللوح المحفوظ (لَا يَضِلُّ) لا يجهل (رَبِّي) ولا يغيب عنه شيء (وَلَا يَنسَى) شيئاً (الَّذِي) رَبِّي هو الذي (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ) هذه (مَهْدًا) كالفرش تسكنون عليه (وَسَلَكَ) وسهل (لَكُمْ فِيهَا) في الأرض (سُبُلًا) لتمشوا فيها وتعملوا وتحصلوا بذلك على ما رزقكم الله تعالى (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) من العلوّ وهو السحاب (مَاءً) وهو المطر (فَأَخْرَجْنَا بِهِ) بالماء (أَزْوَاجًا) أضعافاً كثيرة (مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى) متفرقة ومتنوعة (كُلُوا) من حبوب هذه النباتات أو من نفس بعضها (وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ) منها ومن أنباتها وقشورها والأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز (إِنَّ فِي ذَلِكَ) الذي ذكر (لَآيَاتٍ) لدلائل على وجود الله ووحدانيته

(الْأُولَى النَّهَى) لأصحاب العقول، فإنّ من كان له عقل ليعرف أنّ هذا النظام لا يوجد بدون صانع عليم وحكيم وقدير وهو الله تعالى، ومن له هذه القدرة التي خلق بها هذه الأشياء لا يحتاج إلى شريك ولا يقبله، وقال: (لآيَات) لأنّ نفس الأرض آية والمطر آية والنباتات آية أو كلّ نوع منها آية قال الشاعر:

وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنه الواحد
وقال: (الْأُولَى النَّهَى) إشارة إلى أنّ من لم يعرف ربّه وأمامه هذه الدلائل ولم يوحدّه فليس بعاقل، وإن بلغ ما بلغ من الفنون والثقافات.

(مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ) للعمل والإكتساب فإنّ كلّ حيوان من التراب لآته من التطفة والتطفة من الغذاء والغذاء من التّباتات والنباتات من الأرض (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) للبلبي والعودة إلى التراب (وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) للثواب والعقاب والحشر والحساب.

وبالرغم من كلّ هذه الدلائل فلم يسلم فرعون ولم يؤمن بعد هذه الأدلّة وأراد من موسى خوارق عاداتٍ يثبت بها صدقه فأراه موسى الخوارق أيضاً، فلم يقتنع ولم ينقد لكلّ ذلك بل أصرّ على كفره كما قال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ سِحْرٌ مِّثْلَهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا
تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنْ تُحْشَرَ
النَّاسُ صُحًى ﴿٥٩﴾﴾

(وَلَقَدْ) وبعزّي لقد (أَرَيْنَاهُ) أرينا فرعون (آيَاتِنَا كُلَّهَا) معجزاتنا التي آتيناهم
لموسى لا كلّ المعجزات مطلقاً، فإنّها لا تت - ناهى ولم يؤت كلّ المعجزات وإنما
أوتي بعضها (ف) بعد رؤية فرعون لهذه المعجزات (كذّب) موسى (وَأَبَى) أن يؤمن به
إستعلاءً وتكبراً لا لخفاء دلالة المعجزات على رسالة موسى (﴿٥٦﴾) وإنما (قَالَ) فرعون
لموسى (أَجِئْتَنَا) الإستفهام للتقرير فالمعنى قد جئتنا (لِتُخْرِجَنَا مِنْ) سلطانية (أَرْضِنَا)
وحاكميتها (بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى) فاعتبر معجزات موسى سحراً (فَلَنَأْتِيَنَّكَ سِحْرٌ مِّثْلَهُ) مثل
سحرك وتعارضك به (فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا) للمسابقة مع السحرة (لَا تُخْلِفُهُ) لا
نتأخّر عن ذلك الميعاد (نَحْنُ وَلَا أَنْتَ) وفي (مَكَانًا سُوًى) مستوٍ عدوٍ يظهر كلّ ما

يفعل فيه ليطلع الناس على تلك المسابقة ويعلموا بمن غلب (قَالَ) موسى لفرعون (مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ) يوم العيد (وَأَنْ يُحْشَرَ) يجمع (النَّاسُ) كلهم لكي لا يخفى الأمر على أحد منهم وفي وقت (ضَحَى) ليكون الأمر أظهر.

فلما اتفقا على هذا، ذهب فرعون يسعى لجمع السحرة فجمعهم كما قال جل وعلا:

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦١﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦٢﴾ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٣﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٦٤﴾ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوًّا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٥﴾﴾

(فَتَوَلَّى) أعرض (فِرْعَوْنُ) عن الجدال وبدأ بجمع السحرة (فَجَمَعَ كَيْدَهُ) أهل كبيرة وهم السحرة (ثُمَّ أَتَى) لمعارضة موسى فلما جمع السحرة (قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ) خافوا ويلكم أي هلاككم (لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) فتسموا المعجزات سحراً (فَيُسْحِتْكُمْ) فيهلككم الله تعالى (بِعَذَابٍ) شديد (وَقَدْ خَابَ) خسر (مَنِ افْتَرَى) فسّمى معجزاتي سحراً وعارضها بالسحر، فلما قال موسى لهم هذا القول ترددوا وخافوا من أمرهم (فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُمْ) وهو معارضة موسى (بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى) وتكلموا فيه سرّاً وتشاوروا (قَالُوا) قال البعض الذي ظنوا موسى ساحراً للذين قالوا: أنه رسول حيث إن هذا القول والكلام ليس من كلام السحرة فقالوا لهم: (إِنْ هَذَا) إن قرئ إن بالتخفيف فهي مخففة من الثقيلة إسمها ضمير شأن مقدر، وهذان مبتدأ مع خبره، ساحران خبر لضمير الشأن المقدر، وإن قرئ بالتشديد فقد بعضهم: إن بمعنى نعم، وهذان لساحران مبتدأ وخبر، ولكن يضعف هذا القول أن اللام لا يدخل إلا على خبر إن، وقال بعضهم: إن الكلام جرى على لغة من ينصب المثني ويرفعه بالأنف لا بالياء مثل قول الشاعر:

إِنْ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قد بلغنا في المجد غايتها

ولم يقل غالييتها فقالوا: (إِنْ هَذَا) إن موسى وهارون (لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ

يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا) ويكون لهم الغلبة في الأرض (وَيَذْهَبَا) ويطيحا (بِطَرِيقَتِكُمْ) بشريعتكم (الْمُنْتَلَى) الأحسن من ظنهم وهي شريعة الإِشْرَاقِ بالله وعبادة فرعون والعمل بما سته حسب هواه (فَأَجْمِعُوا) أحكموا (كَيْدَكُمْ) عمل السّحر (ثُمَّ انْتُوا) للمعارضة (صَفًّا) مصطفين حيث (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى) وتفوق في المعارضة لأنّ القول يكون قوله ويبطل عمل معارضه.

فلما أجمع السّحرة على المعارضة خاطبوا موسى (ﷺ):

﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ قَالَ بَلْ أَلْقَوْنَا إِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَعُ ۚ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۗ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۚ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾

(قَالُوا) السّحرة لموسى (إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ) أنت سحرنا قبلك (وَأِمَّا أَنْ نَكُونَ) نحن (أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ) فنلقني قبلك (قَالَ) لهم موسى (بَلْ أَلْقَوْنَا) أنتم قبلي فألقوا حبالهم وعصيتهم (فَإِذَا) الأمر صار بحيث (جِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ) جمع عصا (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) إلى موسى (مِنْ سِحْرِهِمْ) أنها تسعى تمشي سريعاً وتتجول في هذه السّاحة الوسيعة (أَنَّهَا تَسْمَعُ) فشعر (فِي نَفْسِهِ خِيفَةً) خوفاً (مُوسَى) فخاف أن لا يغلبهم (قُلْنَا) لموسى (لَا تَخَفْ) لأنّه (إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ) عليهم والمتفوق (وَأَلْقِ) واطرح على الأرض (مَا فِي يَمِينِكَ) وهو العصا فإذا طرحته (تَلْقَفْ) تلبع كلّ (مَا صَنَعُوا) من الحبال والعصي (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ) لا حقيقة له (وَلَا يُفْلِحُ) لا يفوز بالغلبة هذا (السّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ) أينما أتى بسحره، لأنّه أراد أن يعارض بسحره الرّسول من الله تعالى ومعجزاته، وإلا فبعض السّحرة يتفوقون في أمرهم ويفوزون بخير في الدّنيا، فأتى موسى عصاه فبلعت الحبال والعصي كلّها، فعلم السّحرة أنّ موسى رسول وليس بساحر لأنهم علموا بعملهم بالسّحر أنّ هذا ليس سحراً فآمنوا وفي ذلك قال جلّ وعلا:

﴿فَأَلْقَى السّحرة سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ﴾

(فَأَلْقَى) طرح على الأرض (السّحرة) كلّهم (سُجَّدًا) ساجدين لله تعالى (قَالُوا آمَنَّا

بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى) وأصبحوا من أتباع موسى (ﷺ) ومن خلص المؤمنين. هذا وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة:

السؤال الأول: إن قول موسى (ﷺ) (بَلْ أَلْقُوا) فيه تباه وإعتزاز وتفاجر وقلة الإعتناء بالغير، فكيف يليق هذا بمقام النبوة والرّسالة؟

الجواب: إن كل ذلك في موقف إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعزاز الإسلام وتحقير الكفر جائز ومحمود؛ ولذلك كان أصحاب رسول الله (ﷺ) حينما يبارزون العدو في الميدان كانوا ينشدون الأبيات ويتفاخرون ويتباهون فيها (رضي الله تعالى عنهم).

السؤال الثاني: كيف كان موسى (ﷺ) يوجس في نفسه خيفة؟ وكيف لم يكن يثق بتوفيق الله تعالى إليه؟

الجواب: إنه لم يخف من غلبة السحرة عليه، بل خاف من القوم أن يضلّوا بما رأوا من هذا الأمر من السحرة^(١).

السؤال الثالث: كيف كانت الحبال والعصي تسعي؟

الجواب: أنهم موهوها بمادّة كالزّبوق أو به، فلما ضربت عليها الشمس أصبحت تتجول كالحيات والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع: لماذا قال الله تعالى: (فَأُتِي السَّحَرَةُ) ببناء المجهول ولم يقل: فألقوا أنفسهم، ببناء المعلوم؟

الجواب: المراد أنّ الله تعالى قذف في قلوبهم الإيمان وساقهم بالإيمان إلى أن يسجدوا ويؤمنوا ولذلك قال: فألقي أي فألقاهم الله تعالى.

تنبيه: إن السحرة بعلمهم بالسحر علموا أنّ ما يفعله موسى (ﷺ) هو معجزة وليس سحراً؛ فيفيد أنّ العلم كلّ خير وحسن، وأنّ السحر حينما نهى الرسول (ﷺ) عنه لم ينه عن تعلّمه بل عن العمل به، وإلا فتعلّمه فضل كفاية على المسلمين كي يردّوا به

(١) الخوف غريزة في الإنسان وكل إنسان مهما كان فهناك مواقف لها من المهابة ما يخاف منها أو من نتائجها، وموسى (ﷺ) مع كونه نبياً كان بشراً تعثره الحالات البشرية التي لا تقدر بعصمته وهذه منها.

كيد السّاحرين وإضلالهم للنّاس، وكذلك كلّ العلوم فرض تعلّمها، لذلك وإن كان البعض يحزّم العمل به، قال الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام):

علمت الشر لا للشر لكن لأتقيه فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه ثم بعد أن فشل فرعون ورأى السّحرة آمنوا إستولى عليه الغضب أسفاً فهتّد السّحرة كما أخبر الله تعالى عنه فقال جلّ وعلا:

﴿قَالَ ءَامَنُوا لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾﴾

(قَالَ) فرعون للسّحرة (ءَامَنْتُمْ) واستسلمتم (له) لموسى فتضمّن آمن معنى استسلم ولذا تعدّى باللام (قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ) أصله أذن أي قبل أن أعطيكم الإجازة بالإيمان به، أو أذن فعل ماض من الأذان، أي قبل أن يدعوكم موسى إلى الإيمان وهذا أوفى بقوله: (إِنَّهُ) أي موسى (لَكَبِيرُكُمُ) لأستاذكم (الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) فاتفقتم على أن يأتي هو إلى البلد فيدعي التّبوة فتأتون وتؤمنوا به، وهذه دسيسة دبّتموها لتستولوا على الناس (قَدْ) عقاباً على هذه الدسيسة (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ) أقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي) على (جُذُوعِ النَّخْلِ) جذوع النخل لتكونوا عبرة لغيركم فلا يتبعوا موسى (وَلِنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا) تمييز محوّل عن الفاعل أي أشدّ عذابه (وَأَبْقَى) عذابه، أراد أن عذابه أشدّ من عذاب ربّ موسى (وَأَبْقَى). (قَالُوا) السّحرة لفرعون (لَنْ نُؤْتِرَكَ) لم نختارك (عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ

الْبَيِّنَاتِ) المعجزات (والهدى) وسبيل الحق فنتبّعها ولا نتبعك (وَالَّذِي فَطَرْنَا) إِمَّا قَسَمَ أَقْسَمُوا بِالَّذِي فَطَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ فِرْعَوْنَ أَوْ عِطْفَ عَلِيٍّ (مَا جَاءَنَا) لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى الَّذِي فَطَرْنَا) خلقنا وهو الله تعالى (فَأَقْضِي) فاحكم (مَا أَنْتَ قَاضِيٌ) ما تحكمه من القتل والتقطيع والصلب (إِنَّمَا تَقْضِي) أمور (هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) وأما الآخرة فلا قدرة لك عليها وإنا نريد الآخرة ولا نريد الدنيا إذا عارضت الآخرة (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا) التي ارتكبتها من قبل (وَ) وخاصة (مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ) لمعارضة الحق فنأمل أن يغفر الله لنا لأن الإسلام يجب ما قبله (وَاللَّهُ) تعالى وثوابه (خَيْرٌ) من الدنيا (وَأَبْقَى) وأدوم. ثم استدلوا على أن ثواب الله تعالى خير فقالوا (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ) يوم القيامة (مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ) عقاباً له (لَا يَمُوتُ فِيهَا) فيستريح (وَلَا يَحْيَى) حياة يستفيد منها، بل كلَّ حياته عذاب وإحتراق (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا) بشرط أنه (قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ) مع الإيمان (فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى) في الآخرة ثم يتنوا هذه الدرجات فقالوا: (جَنَاتٌ عِدْنٌ) إقامة لا ارتحال عنها (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ) الجزاء والتكريم هو (جَزَاءٌ مَنْ تَزَكَّى) تطهر من الكفر والمعاصي بدون عذاب إن زادت حسناته على سيئاته أو ساوتها، وإن نقصت فبعد تطهره من الذنوب بالعذاب إلا أن يغفر الله تعالى له.

ثم بعد ذلك اشتد الصراع بين موسى وأتباعه مع فرعون وجنوده إلى أن وصل الحال بيني إسرائيل الضيق الذي لا يتحملونه، فحينئذ أمر الله تعالى أن يرتحل موسى وأتباعه خفية بالليل إلى فلسطين دون أن يعلم بهم فرعون وجنوده، ووعدهم بأنه ينجيهم ويهلك عدوهم فاقرؤوا ما قال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ٧٧﴾ فَأَنْبَغَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ٧٩﴾

(وَلَقَدْ) واذكر وقتد (أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى) وأمرناه (أَنْ أَسْرِ) أي سر (بِعِبَادِي) بعبدني نيلاً إلى تجاه فلسطين خفية دون أن يعلم بكم فرعون وجنوده، وإذا وصلتكم إلى البحر (فَاصْرِبْ) فاجعل (لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ) بأن تضرب بعصاك البحر فيتفلق فادخلوا فيه (لَا تَخَافْ دَرَكًا) لا تخف من أن يدرككم فرعون وجنوده (وَلَا تَخْشَى) غرقاً من

البحر، ففعل موسى ما أمر به، فخرجوا ليلاً، فلما علم بهم فرعون أتبعهم بجنوده، فلما وصل موسى البحر ضربه بعصاه، فانفلق فدخل هو فيه وقومه، فعبروا سالمين (فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) فدخلوا في البحر وراءهم، فلما وصلوا وسط البحر انطبق عليهم (فَغَشَّيْهِمْ) وأحاط بهم (مَنْ الَيْمَ مَا) شيء عظيم (عَشِيَّهُمْ) من الأمواج المتراكمة فغرقوا كلهم (وَأَصْلُ فِرْعَوْنُ) أهلك فرعون (قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) إياهم إلى طريق التجارة لا في الدنيا ولا في الآخرة.

ثم بعد أن أنجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون خاطبهم فقال جلّ وعلا:

﴿يَبْنَى إِسْرَائِيلَ قَدْ أُنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ﴿٨٠﴾ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٢﴾﴾

(يا بني إسرائيل) وهم ذرية يعقوب (عليه السلام) (قَدْ أُنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) فرعون (وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) لتأتوا إليه مع موسى، فأوتيتكم كتاباً فيه تعاليم دينكم وشريعتكم (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ) وهو شيء حلو جداً ينزل من السماء على الثبات والاشجار فيجمعه الناس (وَالسَّلْوى) وهو نوع من الطير (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) من المنّ والسَّلْوى (وَلَا تَطْغَوْا) ولا تظلموا بسبب الطغيان (فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) ينزل عليكم عقوبي (وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى) سقط وهلك (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ) كثير المغفرة (لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) استقام على ذلك الحال من التوبة والإيمان والعمل الصالح.

ثم بعد أن واعد الله موسى (عليه السلام) أن يذهب إلى الطور مع جماعة من قومه ليؤتيهم الله الكتاب، إختار موسى جماعة ليذهبوا معه، واستعجل هو بالذهاب إلى الطور ووضاهم أن يلحقوا به على عجل، وبعد أن ذهب موسى صنع السامري من الذهب عجلًا جسداً له خوار، ودعا القوم إلى عبادته وقال: إن هذا هو الإله، فانشغل الجماعة بهذا الأمر ولم يذهبوا للميعاد، فلما وصل موسى الميعاد خاطبه الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ﴾ (٨٣) قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

(وَمَا) وأي شيء (أَعْجَلَكَ) حملك على العجلة فانفصلت (عَنْ قَوْمِكَ) وتقدمت عليهم (يَا مُوسَى) والاستفهام للإنكار، أي وما كان يليق بك أن تفعل ذلك (قَالَ) موسى (هُمْ) قومي الذين اخترتهم للميعاد وكانوا سبعين رجلاً (أَوْلَاءُ) قريون يشار إليهم يأتون (عَلَىٰ أَثَرِي) بعد بقليل (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ) عني (قَالَ) تعالى لموسى (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا) إمتحننا (قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) فلم ينجحوا (وَأَضَلَّهُمْ) دعاهم إلى الضلال (السَّامِرِيُّ) فاتبعوه فضلوا إلا قليلاً منهم، يقال: إنهم كانوا ستمائة ألف فلم يبق منهم من لا يعبد العجل إلا اثنا عشر ألفاً، فلما قال تعالى لموسى هذا القول رجع كما قال جلّ وعلا:

﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ (٨٦) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنسَى ﴿٨٨﴾

(فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ) مغضباً عليهم (أَسِفًا) حزيناً مما فعلوه فتوجه إلى هؤلاء الذين اختارهم للذهاب معه إلى الطور (قَالَ) لهم (يَا قَوْمِ) أصله قومي حذف الياء لتخفيف (أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا) وهو أن يوتيكم الكتاب (أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) عهدي وفراقي منكم وبعد المسافة بيني وبينكم (فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي) فلم تلحقوا بي ولم تأتوا (قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا) باختيارنا (وَلَكِنَّا) إنشغلنا عن اللحوق بك حيث سبق أن (حُمَلْنَا) بفتح الحاء مع اللام الساكنة من المحمل أو بضم الحاء وكسر الميم وسكون اللام من التحميل وعلى كلا التقديرين معناه كان عندنا (أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ) قود فرعون؛ حيث إستعاروا منهم الحلي للعبد فبقي عندهم (فَقَذَفْنَاهَا) فصرحناها على الأرض حيث قال السامري: ألقوها أصنع لكم شيئاً عجيباً

(فَكَذَلِكُمْ) مثل ما ألقينا ما معنا (أَلْقَى السَّامِرِيُّ) ما معه (فَأَخْرَجَ) فصنع (لَهُمْ) من هذا الحلّي (عِجْلًا جَسَدًا) له لحم وعظم ودم (لَهُ خَوَارِ) وهو صوت العجلان (فَقَالُوا) السامري وأتباعه (هَذَا) العجل (إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَتَسْبِي) موسى إلهه هنا ولم يذهب به إلى الميعاد، فانشغلنا بهذه الفتنة، فكان هذا سبب تخلفنا عنك يا موسى فقبل موسى عذرهم.

ثم ذكر القوم دليلين على بطلان كون العجل إلهاً الأول: الدليل العقلي، والثاني: الدليل الثقلي، أما الدليل العقلي فقالوا:

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٨٩)

(أَفَلَا يَرَوْنَ) أفلا يتفكرون هؤلاء الذين عبدوا العجل (أَلَّا) أصله أن لا، مركب من أن المخففة ومن لا، فالتقدير (أنه) أن الشأن هو (لا يَرْجِعُ) لا يعيد (إِلَيْهِمْ) العجل (قَوْلًا) فإذا سأله لا يجيبهم (وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ) أن يضربهم (ضَرًّا) ولو قليلاً (وَلَا) أن ينفعهم (نَفْعًا) أبداً، وما كان كذلك فلا يجوز العقل أن يكون إلهاً، فإن الإله يضرب وينفع ويجيب الدعوات، وأما الدليل الثقلي فهو قولهم كما قال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي

وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (٩٠) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ (٩١)

(وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ) من قبل مجيئك يا موسى وهارون رسول وقول الرسول دليل ثقلي فقال لهم هارون: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ) بتبئتم وامتحنتم (به) بالعجل وليس هو إلهاً (وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي) ولا تتبعوا السامري (وَأَطِيعُوا أَمْرِي) ولا تطيعوا السامري (قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ) لن نزال (عَلَيْهِ) على عبدة العجل (عَاكِفِينَ) ماكثين (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) فنتنظر ماذا يقول لنا؟ فلم يعمنوا لا بالدليل العقلي ولا بالثقلي وبقوا على هواهم، وهكذا كل من لم يتبع الدليل واتبع الهوى يضل، ومن اتبع الفكر والعقل والدليل والنص فهو المهتدي. فنرجو من الله تعالى الهداية في الدنيا والمغفرة في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم إنفت موسى إلى هارون وعاتبه كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ (٩٢) ﴿أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٩٣)
 قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (٩٤) ﴿

(قَالَ) موسى معاتباً أخاه هارون (يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ) ما حملك على (أَلَا تَتَّبِعَنِ) تتبع أمري فتقاتل بالمؤمنين وتقتل المرتدين (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) إذ قلت لك قم بالحكم فيهم وأقم الحد على من يستحقه وحد المرتد هو القتل فوراً إن لم يتب (قَالَ يَا ابْنَ أُمِّ) هو كان ابن أبيه وأمه ولكن نسبه إلى الأم لأن الرحم بين أولاد الأم أكثر، وذلك لأنه كثيراً ما يقع الشقاق بين أولاد الأب على الميراث وتركه الوالد (لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي) نتؤذيني بذلك (إِنِّي) لم أقاتل المرتدين حيث (خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) وجعلت بعضهم يقتل بعضاً (وَلَمْ تَرْقُبْ) ولم تنتظر (قَوْلِي) في ذلك، والآن أتيت أنت فقل: ماذا تريد؟ ونحن نمثل.

ثم التفت سيدنا موسى (ﷺ) إلى السامري معتفاً له قائلاً كما يرويه الله تعالى
 جل وعلا:

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ (٩٥) ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ (٩٦) ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ (٩٧) ﴿إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٩٨) ﴿

(قَالَ) موسى معتفاً السامري (فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ) فما أمرك العظيم الذي فعلته يا سامري (قَالَ) السامري (بَصُرْتُ) رأيت (بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ) وهو أنه مر هنا جبريل (ﷺ) على فرس (فَقَبَضْتُ) فأخذت (قَبْضَةً مِّنْ) تراب تحت (أَثَرِ) فرس (الرَّسُولِ) وهو جبريل (فَنَبَذْتُهَا) فقذفت القبضة في العجل فصار حياً يصوت (وَكَذَلِكَ) ومثل ما ذكرت لك (سَوَّلَتْ) أمرت بالسوء (لِي نَفْسِي) فإن النفس لأقاربه بالسوء إلا ما رحم ربي (قَالَ)

موسى للسامري (فَأَذْهَبْ) وأخرج من بين الناس (فَإِنَّ لَكَ) عذاباً (فِي الْحَيَاةِ) الدُّنْيَا وهو (أَنْ تَقُولَ) لأي أحد لقيته (لَا مَسَاسَ) لا تمسني ولا أمسكن، وكان هذا الطرد للشخص المجرم حدّاً في شريعة بني إسرائيل، فيمنع من أن يتكلّم معه أحد أو هو يتكلّم مع أحد، فكان السامري كلّ من يلقاه يقول له: لا مساس، وكلّ من مسّه يتلى هو معه بالحمى الشديدة، وهذا عذابك يا سامري في الدنيا، وأمّا في الآخرة فهو (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا) في الآخرة للعذاب (لَنْ تُخْلَفَهُ) لن تنجو منه (وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ) بقيت (عَلَيْهِ) على عبادته (عَاكِفًا) ماکثاً (لَلْحَرَقَتُهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ) لنكسرته ونقذفه (فِي الْيَمِّ نَسْفًا) كسراً تاماً، فليدافع عن نفسه إن كان إلهاً، كلّاً (إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) تمييز محوّل عن الفاعل أي وسع كلّ شيء علمه ولا يخفى عليه شيء أبداً.

سؤال: لماذا لم يقتل موسى السامري وقد قتل غيره من المرتدين من لم يتب؟

الجواب: قالوا: إنّ الله تعالى منعه من قتله لأنّه كان سخيّاً. وأقول: إنّ لم يقتله ليبقى عبرةً لغيره مدى حياته، وأن يذوق العذاب في الدنيا كما يذوقه في الآخرة، والله تعالى أعلم.

لطيفة: كان السامري إسمه موسى أيضاً، ويقال أنّه كان من بني إسرائيل. فلما ولد ذهب به أمّه إلى كهف خوفاً من أن يقتله فرعون، فأمر الله تعالى جبريل أن يريه، ثم بعد ما كبر رجع إلى بني إسرائيل، فأمن بموسى ظاهراً وكان في باطنه كافراً، ومن هنا يقول الشاعر:

إذا المرء لم يخلق سعيداً تحيّرت ظنون مرتبه وخاب المؤمل

فموسى الذي رآه جبريل كافر وموسى الذي رآه فرعون مرسل.

هذا، وإن قصة سيّدنا موسى (ﷺ) ذكرناها مفصّلة في سورة الأعراف، والحمد لله تعالى فمن شاء فليراجعه للاستفادة.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه التّبة من حال سيّدنا موسى (ﷺ) لرسوله محمّد (ﷺ) خاطبه فقال جلّ وعلا:

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾﴾

(كَذَلِكَ) مثل ما رأيت يا محمد (نَقُصُّ) نروي (عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ) من أخبار (مَا) الزمان الذي (سَبَقَ) ليكون لك تسليّة وموعظةً للمؤمنين ووعداً لهم ووعيداً للكافرين (وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا) شرعاً ونظاماً وهو ما في القرآن والسنة من العقائد والأحكام (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ) عن هذا النظام (فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا) جزاء وزره جزاءً ثقيلاً (خَالِدِينَ فِيهِ) في ذلك العقاب (وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا) ما يحملونه من العذاب. ثم أراد تعالى أن يبين حيرتهم أول ما يبعثون يوم القيامة فقال جلّ وعلا: (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ) نجمعهم (يَوْمَئِذٍ زُرْقًا) عيونهم سوداً وجوههم (يَتَخَفَتُونَ) يتكلم المجرمون (بَيْنَهُمْ) سراً وخفيةً ويقولون: (إِنْ) ما (لَبِثْتُمْ) في القبر أو في الدنيا أو فيهما (إِلَّا عَشْرًا) من الساعات أي عشر لحظات (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ) هذا القول وغيره (إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ) أعدائهم (طَرِيقَةً) عملاً وأخلاقاً (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) واحداً.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى يوم القيامة والتنفخ في الصور كان الناس يسألون عن هذه الجبال الشاهقة ماذا يكون حالها بعد التنفخ ومن أثره فقال جلّ وعلا:

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾﴾

(وَسْأَلُونَكَ) أيها النبي (عَنِ الْجِبَالِ) ماذا يكون حالها بعد التنفخ (فَقُلْ) أيها النبي (يَنْسِفُهَا رَبِّي) يدقها فيجعلها كالرمل (نَسْفًا) دقيقاً تاماً (فَيَذَرُهَا) فيتركها (قَاعًا) أرضاً (صَفْصَفًا) مستوية (لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا) إلتواء (وَلَا أَمْتًا) ولا علواً وإرتفاعاً.

ثم أراد الله تعالى أن يبين ماذا يكون حال الناس في ذلك اليوم فقال جلّ وعلا:

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾﴾

(يَوْمَئِذٍ) يوم إذ جعلت الجبال قاعاً صافصفاً (يَتَّبِعُونَ) الناس كلهم (الدَّاعِيَ) إلى التجمع (لا عِوَجَ) لا تخلف لأحد (له) منه ولا إلتواء (وَخَشَعَتِ) وذلت (الأصوات) وخفت (لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ) من أحدٍ (إلا هَمْسًا) صوتاً خفياً جداً (يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ) أحداً (إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ) أن يشفع له برحمته (وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) بأن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) مستقبلهم وعملهم فيه (وَمَا خَلْفَهُمْ) وماضيهم وما عملوا فيه (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ) بالله وأفعاله الجليلة (عِلْمًا) ولو قليلاً (وَعَنْتِ) وخشعت (الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ) وخسر في ذلك اليوم (مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا) من حمل ذنباً من الكفر وغيره من الآثام (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ) في هذه الدنيا (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فإن شرط القبول للأعمال هو الإيمان، فمن لا إيمان له لا ثواب له وإن عمل مراء الدنيا حسناً (فَلَا يَخَافُ) المؤمن الآتي بالصلاحات (ظُلْمًا) بأن يحمل عليه ما لم يعمله من الذنوب (وَلَا هَضْمًا) لحقوقه بأن يُكتم شيء من حسناته وإن كان قليلاً جداً.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَاعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾﴾

(وَكَذَلِكَ) وكما قصصنا عليك من أنباء ما قد سبق (أَنْزَلْنَاهُ) الموحى إليك (قُرْآنًا) مقروءاً (عَرَبِيًّا) بلسانك لسان العرب (وَصَرَّفْنَا فِيهِ) وذكرنا فيه أنواعاً (مِنَ الْوَعِيدِ) والوعد وذكر الوعيد فقط لأنه ادعى إلى الإطاعة من الوعد (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) لكي يتقي الناس من الكفر والشرك والآثام (أَوْ يُحْدِثُ) أو يكون القرآن سبباً لأن يحدث (لَهُمْ)

ذُكِرُوا) قالوا: ليحدث ذكراً وشرفاً لهم بواسطة العمل به، أو معناه ليتذكروا العذاب بذكر الأمم السابقة، وأقول: معناه لكي يتقوا (أَوْ يُحَدِّثْ لَهُمْ) مصيبةً يذكرون بها ذكراً مدى التاريخ وقد حدث ذلك في معركة بدر وأحد والأحزاب والفتح والله تعالى أعلم. (فَتَعَالَى اللَّهُ) عن أن يعذب أحداً قبل أن يبلغهم بشرائعه وأوامره (الْمَلِكُ الْحَقُّ) الذي يجب أن يطاع ويستحق العذاب من عصاه (وَلَا تَعْجَلْ) أيها النبي (بِالْقُرْآنِ) بقراءته فتقرأه (مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى) ينتهي من جبريل (إِلَيْكَ وَخِيَةٌ) وتفهمه وتحفظه تماماً (وَقُلْ) دائماً (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) وهذا أمر كل عالم أن يدعو بهذا أو لا يغتر بعلمه، بل يجب أن يعتبر نفسه ناقصاً مهما بلغ من العلم حيث ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ سورة يوسف الآية . ٧٧ .

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن الانسان من طبعه الجهل والنسيان، فلذلك يجب أن يدعو دائماً أن يزيد له من علمه ولا ينسيه ما تعلم فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾﴾

(وَلَقَدْ عَهِدْنَا) أوحينا (إِلَىٰ آدَمَ) وأمرناه أمراً وهو أن يكفّ عن أكل الشجرة (فَنَسِيَ) أمرنا فكف من شجرة (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ) لآدم (عَزْمًا) صبراً على إمتثال الأمر.

ثم نرد الله تعالى أن يبين العهد الذي عهده إلى آدم ونسيان آدم له، ونتيجة ذلك فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا

يَنَادِمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرِزْوَجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ

أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾﴾

(وَإِذْ) وذكر إذ وقتما (قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ) ومن معهم (اسْجُدُوا) كلكم (لِآدَمَ) تقديراً له واعترافاً بفضله (فَسَجَدُوا) كلهم (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى) امتنع أن يسجد لآدم (فَقُلْنَا) لآدم (يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا) الشيطان (عَدُوٌّ لَكَ وَلِرِزْوَجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ) بوسوسته ودعوته إلى المعصية والأكل من الشجرة (فَتَشْقَى) فتتعب (إِنَّ لَكَ) يا آدم (أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا) في الجنة (وَلَا تَعْرَى) من اللباس فدائماً تكون شعبان ومزيناً بأحسن لباس (وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ) لا

تعطش (فيها) في هذه الجنة (ولا تضحى) ولا تتأذى بالحرّ ولا بالبرودة فلا تضع عليك هذه الجنة المملوءة بالراحة واللذة فتخرج إلى الدنيا (فتشقى) فيها بالعمل والكذب لتحصيل الرزق، وفي قوله: (تشقى) إشارة إلى أنّ العمل موكول إلى الرجال ولا تكلف المرأة بالعمل وتحصيل الأرزاق، وهذا كان عهد الله تعالى إلى آدم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نسيان آدم للعهد ونتيجة ذلك فقال جلّ وعلا:

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبَلَىٰ ۗ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوْءٌ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْنَبَهُ رَبُّهُ فَأَنبَأَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾﴾

(فوسوس) فأنقى (إليه) إلى آدم (الشيطان) دعوته السيئة (قال يا آدم هل) قد (أدلك) أرشدك وأضلك (على شجرة الخلد) شجرة يكون الأكل منها سبباً للخلود في الجنة أبداً ويكون أيضاً سبب (وملك لا يبلى) حصولك على ملك لا يزول ولا يفنى، ومازال الشيطان يوسوس إلى آدم إلى أن أقنعه (فأكلا) آدم وحواء (منها) من الشجرة فخلع عنهما لباسهما (فبدت) فظهرت (لهمما سواتهما) عوراتهما (وطفقا) وصارا (يخصفان) يضعان (عليهما) على سواتهما (من ورق) أشجار (الجنة) ليستراهما (وعصى آدم ربه فغوى) فخر ما كان فيه من النعمة (ثم اجنباه) اختاره الله تعالى للتبوء حيث تاب وتضرع إلى الله تعالى (فتاب عليه) قبل منه توبته (وهدى) هداه إلى الخير والاستقامة على الصّاعة.

سؤال: إن الله تعالى ذكر أن آدم نسي العهد، ولذلك أكل من الشجرة والنسيان معفو فكيف عاتبه الله تعالى؟

الجواب: بوجوه:

الأول: أنّ معنى (فنسى) أي ترك العمل به.

الثاني: أنّ النسيان معفو عنه إذا لم يكن عن عدم المبالاة بالأمر، وآدم نسي لآته لم يهتم بالأمرن وإلى هذا أشار تعالى بقوله (ولم نجد له عزماً).

الثالث: أنّ النسيان معفو في حق هذه الأمة المحمدية وأما في باقي الأمم فلم يكن معفواً عنه. ولذلك يقول الرسول (ﷺ): (رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه^(١) حَصَّ الرَّفْعُ أَي رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ بِأَمْتِهِ فَقَطْ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَلَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّةَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا يَدُورُ حَوْلَهَا مِنَ الْأَسْئَلَةِ وَالْأَجُوبَةِ مَفْصَلَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى فَرَاغَهُ إِنْ شِئْتَ لَزِيادَةَ الْإِسْتِفَادَةِ وَمِنَهُ التَّوْفِيقُ.

* * *

ثم بعد أن تاب الله تعالى على آدم خاطبه كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِثَابِتِ رَبِّهِ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾﴾

(قال) تعانى لآدم وحواء (أهبطاً) إنزلاً (منها) أي من الجنة إلى الأرض أنتما وذريتكما (جميعاً) كنكم مجتمعين فيها (بعضكم لبعض عدو) بسبب تناقض المصالح والمنافع والمدفسة على المنافع (فإمّا) فإن (يأتينكم مني هدى) شريعة ونظام ودستور (فمن اتبع هداي) نظامي وحرّ به ما بينهم من المشاكل والمنازعات والمنافسات (فلا يضل) عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة (ولا يشقى) فيهما أيضاً (ومن أعرض عن ذكري) ديني ونظامي ودستوري فترك العمل به (فإن له) في الدنيا (معيشة) حياة (ضنكاً) ضيقة (ونحشره يوم القيامة أعمى) لا يرى شيئاً (قال رب لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت) في الدنيا (بصيراً) أرى بعيني (قال كذلك) أنّ الأمر كما تقول قد كنت بصيراً ولكن جعلناك أعمى حيث (أتتك آياتنا) الدالة على وجودنا ووجدتنا وحقية شريعتنا (فنسيتها) ولم تنظر إليها نظر الإلتعاط والعبرة والعمل بها، وجعلت نفسك كالأعمى عنها (وكذلك) كما عميت عن آياتنا (اليوم تُنسى) تعمي، وقال: تنسى للمشاكله (وكذلك) ومثل ما علمت (نجزى) نعاقب في الحشر (من أسرف) جاوز الحد (ولم

(١) كتر العمال ٩٨/٤ الحديث رقم ١٠٣٠٧.

يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ) فلم يعمل بها (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ) بعد الحشر في جهنم (أَشَدُّ) من عذاب الحشر (وَأَبْقَى) منه، وقانا الله تعالى من كلّ عذابه في الدنيا والآخرة آمين يارب العالمين.

سؤال: لقد ذكر الله تعالى أنّ من اتّبع ذكره لا يضلّ ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنّ من أعرض عن ذكره فإنّ له معيشةً ضنكاً، وهناك مؤمنون فقراء في الدنيا متعبون وكافرون أثرياء مترفون، فالآية تخالف الواقع والموجود بظاهرها فكيف الجواب؟

الجواب: أنّ المؤمن الصادق مهما كان حاله من الفقر والعدم فإنّ نفسه راضية مطمئنة قانعة يرجو من الله حسن الجزاء والثواب، ولا يقلقه الفقر والفاقة ولا المرض والآلام، فيكون دائماً في راحة في الضمير والوجدان وفي غنى النفس والشعور، وقد قال الرسول ﷺ: (ليس الغنى عن كثرة العرض إنّما الغنى غنى النفس)^(١) وأمّا الكافر فمهما يكون حاله في الثروة والغنى فإنّه لا يشبع ولا يقنع ولا تطمئن نفسه، وفي قلبه آمال وأطماع تورثه الآلام والأوجاع في النفس والشعور؛ فيكون دائماً في همّ وغمّ يجعل في قلبه سعيماً وإليك هذه الحكاية.

حكاية: يروى أنّ فلاحاً قال: ربّي أرجو أن تريني التّبيّ سليمان (عليه السلام) فإنّ لي معه كلاماً، فأوحى الله تعالى إلى سليمان وهو سائر على سفينته الهونيّة مع جيشه أن انزل في المكان الفلاني، فإنّ هناك فلاحاً له كلام معك، فنزل سليمان (عليه السلام) وسلّم على الفلاح، فردّ الفلاح سلامه فقال: أنا سليمان، وما الكلام الذي تريد أن تكلمني به؟ فقال الفلاح: والله يا نبيّ الله نظرت إلى حالك وحالي، فعلمت أنّ الماضي بالنسبة إليك وإليّ سواء، حيث ذهبت آلامه ونعمه، والمستقبل بالنسبة إليّ كلبنا مسؤٍ فلم يبق إلّا هذه اللّحظة التي نحن فيها، وهذه اللّحظة أنا شعبان وأنت شعبان، فلا فرق بيني وبينك إلّا أنّ حسابك يوم القيامة أكثر وأدوم، فبدأ سليمان ييكفي في قول الفلاح إلى أن نزل جبريل (عليه السلام) فبشّره بأنّ الله تعالى سيحاسبه حساباً يسيراً، فهدأ أعصاب سليمان وانقطع

(١) صحيح البخاري ٢٣٦٨/٥ الحديث رقم ٦٠٨٠.

بكاؤه. فانظر يا أخي إلى العبد الصالح الفلاح الفقير لا بيدل حاله بحال سليمان بل يرى حاله أحسن منه، لأن حساباه قليل. اللهم اجعلنا من الصالحين القانعين آمين.

ثم بعد هذه الدلائل والإنذارات والتبشيرات بقي الكافرون لا تلين قلوبهم لذكر الله، ولا تصفو نفوسهم عن الكفر، فاستفهم الله تعالى إستفهام توبيخ وتقرير فقال جلّ وعلا:

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾﴾

(أ) بعد هذه الدلائل والإنذارات والقصص والتبشيرات غفلوا (فَلَمْ يَهْدِ) فلم يتضح (لَهُمْ) لهم ولم يتذكروا (كَمْ) عدداً كثيراً (أَهْلَكْنَا) أهلكتنا من أهل (الْقُرُونِ يَمْشُونَ) حين السفر إلى الشام (فِي مَسَاجِدِهِمْ) التي دمرت كمساكن عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم نتيجة تكذيبهم لرسول الله تعالى وعدم اتباعهم لشريعة الله جلّ وعلا: (إِنَّ فِي ذَلِكَ) الإهلاك لهذه الأمم (لآيَاتٍ) تدلّ على وخامة عاقبة من كذب الرسول ﷺ من الإهلاك والتدمير وهي آيات (لأُولِي النُّهَى) أصحاب العقول والفكر. ثم ذكر الله تعالى سبب تأخير عذاب من كذب الرسول ﷺ من قريش فقال جلّ وعلا: (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ) قضاء وحكم (سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) تأخير العذاب في الدنيا عنهم لعلمهم يهتدون أو يلدون من يهتدي (لَكَانَ) العذاب (لِزِمَامًا) نازلاً عليهم ولازماً لهم (وَأَجَلٌ) عطف على (كَلِمَةٌ) أي (أَجَلٌ مُّسَمًّى) معين قدر لهم لمجيء القيامة وعذابهم هناك لكان العذاب لازماً لهم مستعجلاً، ولكن حيث وضع لهم أجل لعذاب الدنيا والآخرة، فقد صبر الله تعالى عليهم إلى أن يأتي أجلهم المحدود والمعين ولذلك (فَاصْبِرْ) أنت أيها النبي والمسلم (عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ) فيك وفي الإسلام (وَسَبِّحْ) وصلّ ملتبسة صلاتك ومشعرة (بِحَمْدِ رَبِّكَ) بتحسين أفعنه كنه من إمهال الكافرين والصبر عليهم فصلّ (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) صلاة الصبح (وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) صلاة العصر (وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ) ساعات الليل فصلّ

وذلك صلاة المغرب والعشاء (وَأَطْرَافَ النَّهَارِ) وهو صلاة الظهر لأنه حينئذ يلتقي طرف الصبح الأخير بالطرف الأول من المساء، أي يلتقي أطراف النهار فصلًا لأن الصلاة تقوي القلب وتحمله على الصبر والطمأنينة وتكون الصلاة سببًا لجلب النعم من الله تعالى المعنوية منها والمادية، ولذلك قال تعالى: (لَعَلَّكَ لَكِي (تَرْضَى) بما يهب الله تعالى لك من النعم والفيوضات فترضى بها وتقنع.

ثم إن رسول الله (ﷺ) كان يحب أن يؤمن أناس كانوا من أثرياء القوم وصناديدهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾﴾

(وَلَا تَمُدَّنَّ) نظر وشعاع (عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا) المال أو الشرف الذي (مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا) أصنافاً (مِنْهُمْ) من قريش فيعجبك مالهم وقوتهم حيث ما متعناهم بهذا إلا (لِنَفْتِنَهُمْ) لنمتحنهم (فِيهِ) في هذا الذي أتيناهم هل يشكرون الله فيوحدونه ولا يعبدون غيره ويطيعون شريعته ولا يطيعون نظاماً آخر ويتبعون رسوله أو لا (وَرِزْقُ رَبِّكَ) الذي أولى أصحابك وإن كانوا فقراء (خَيْرٌ) مما أولى هؤلاء، لأنه لم يصر سبباً لطغيانهم وتمردهم عن الحق (وَأَبْقَى) وأدوم من رزقهم لأن رزق المؤمن يتصل برزق الآخرة ونعيمها ورزق هؤلاء يفنى ويكون وراءه العذاب والشقاء (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ) ليطمئن بها قلوبهم (وَاصْطَبِرْ) أنت (عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا) ترزقنا وإنما نسألك العبادة والطاعة، فإذا قمت بعبادتنا وطاعتنا فحينئذ (نَحْنُ نَرْزُقُكَ) في الدنيا (وَالْعَاقِبَةُ) الحسنة (لِلتَّقْوَى) والتجنب من الذنوب. هذا وإن هذه النصائح هي موجهة إلى الأمة لأن الرسول كان متصفاً بما أمر به في هذه الآيات، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ثروة الأغنياء الفسقة فيعجب بها ويغتر بما لديهم، فإنها زائلة وعاقبتها وخيمة لهم، وأن يداوم على الصلاة ويأمر أهله بها، وأن يتقي الذنوب والآثام، فإذا فعل ذلك فإن الله تعالى يرزقه سعادة الدارين وراحة القلب وطمأنينته في الدنيا والآخرة.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حجة هؤلاء الكافرين التي يحتجون بها على عدم إيمانهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾

(وَقَالُوا) قال الضناديد المتمردون على الرسول (لَوْلَا) لماذا لا (يَأْتِينَا) محمد (بِآيَةٍ) بمعجزة تقنعنا كنانة صالح وعصا موسى وغير ذلك من الخوارق، فردّ الله تعالى عليهم فقال: (أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ) شهادة (مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى) على نبوته ورسالته كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية التي بشرت بمجيء الرسول (ﷺ) وذكرت علاماته التي انطبقت كلها عليه، فإذا لم يؤمنوا بعد ذلك فلا يؤمنون وإن أتى لهم بكل خارقة ومعجزة.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن هؤلاء القوم كانوا يستحقون العذاب قبل مجيء الرسول (ﷺ) لِعُدْوَتِهِمْ فِي الشَّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْآثَامِ، إَلَّا أَنَا لَمْ نَهْلِكْهُمْ حَيْثُ قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتَنبِئَنَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَكْتُمُونَ﴾

(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ) أهلكنا أهل مكة (بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ) من قبل مجيء الرسول (ﷺ) إليهم (لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا) يبلغنا بأحكامك (فَتَنبِئَنَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ) شريعتك (مِن قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ) بعذابك (وَنَحْزَى) به، والحاصل أنهم كانوا يقولون: لماذا عذبنا دون أن تبلغنا؟ ولذلك أرسلنا الرسول إليهم لنقطع حججهم هذه إذا عذبناهم. وعندما أُنذروهم الرسول بهذه الآية قالوا: نحن نتربص لك يا محمد أن يأتيك الهلاك فتموت ويموت دينك، هذا فقال تعالى للرسول (ﷺ):

﴿قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾

(قُلْ) أيها النبي وأيتها المسلم للكافرين (كُلٌّ) جماعة منا ومنكم (مُتَرَبِّصٌ) بالأخرى فإننا نتربص أن يأتيكم الذل والعذاب كالأمم السابقة، وأنتم تتربصون بنا الدوائر (فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ) الطريق (السَّوِيِّ) المستقيم (وَمَنِ اهْتَدَى) الذي (اهْتَدَى) إلى الحق ثم لم نحن. والمراد أنهم يعلمون ذلك في الدنيا حينما غلب الحق على الباطل، وقد علموا ذلك واعترفوا، فإنهم بعدما أسلموا كانوا يعترفون أنهم كانوا على الباطل

ويصفون زمانهم الأوّل بالجاهليّة فيقولون: كُنّا في الجاهليّة كذا أو نعمل كذا، أو المراد أنّهم يعلمون ذلك يوم القيامة، وحينما سبق الكافرون إلى النار، بل المراد كلا الأمرين فإنّ كليهما واقع.

اللّهم ثبتنا على هذا الصراط السّوي، وارزقنا حسن الخاتمة، وصلى الله على النّبىّ محمّد وعلى آله وأصحابه ومن اتّبعهم بإيمان إلى يوم الدّين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

سورة الأنبياء

(مكية، وهي مئة وإثنتا عشرة آية، نزلت بعد سورة إبراهيم، وسميت بالأنبياء لما يذكر فيها نبذة من أحوالهم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرِ
مِن رَّبِّهِمْ يُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُ النَّجْوَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُم مَّا أَفْتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾
قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) قرب لهم وقت حسابهم وعذابهم على هذا الكفر والتمرد على الرسول (ﷺ) والمراد عذابهم في الدنيا، فإن المعارك التي أطاحت بسلاطان المشركين أتت بعد نزول هذه السورة بزمان قريب، أو المراد عذابهم في الآخرة، واعتبرت الأقرب قريباً، لأن كل آت قريب وقد قيل: (ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت) (١) أو لأن ما بقي من عمر الدنيا أقل مما مضى، أو لأن كل من مات فقد قامت قيامته، والموت قريب من المرء، كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إذا مرض ينشد ويتغنى بهذا البيت فيقول:

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله (٢)

(١) تبصرة لابن نجوزي ٤٩٣/١.

(٢) صحيح البخاري ٦٦٧/٢، الحديث رقم ١٧٩٠.

أو المراد عذاب الدنيا والآخرة، فإن كليهما قريب كما ذكرنا (إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) عنه حيث لا يستعدون لدفعه واتقائه بالإيمان والعمل الصالح، فهم (مَعْرِضُونَ) عن الإيمان الذي به ينجون من هذا العذاب القريب، وليست غفلتهم وإعراضهم ناشئاً عن عدم تبيهم بل نهبوا ووعظوا إلا أنهم (مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ) من وعظ وتذكير (مَّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ) يتجدد يوماً بعد يوم من قبل رسوله ونبيه محمّد (ﷺ) (إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ) استماع المستهزئ والمنكر (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) بهذا الذكر ويستهزئون به وبمن جاء به (لَاهِيَةً) غافلة (قُلُوبُهُمْ) عن إدراك الحقّ واتباعه (وَأَسْرُؤُا) وأخفوا (النَّجْوَى) الكلام السري هؤلاء (الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بسبب الكفر وجعلها مستحقة للعذاب فقالوا سرّاً فيما بينهم: (هَلْ) الإستفهام للإنكار أي ما (هَذَا) الذي يدعي الرّسالة (إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) أرادوا أنّ الرّسول يجب أن يكون ملائكة ولا يكون البشر رسولاً إلى البشر وأخطأوا؛ لأنّه يجب أن تكون المجانسة بين المرسل والمرسل إليهم، وإلا فلا يكون التفاهم والتأنس بينهم، وهذه الحجّة الواهية كانت حجة كلّ أمة في الرّد على رسولهم، فكان الأولين أوحوا إلى الآخرين، ولا عجب فإنّ الكفر ملة واحدة، وحججهم واحدة. وقد بسطنا الكلام على هذا الموضوع في تفسير سورة التغابن عند قوله تعالى (أبشِرْ يَهُودُنَا) بسطاً مفيداً والحمد لله تعالى. ثمّ قالوا: (أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ) الذي يعمله محمّد وتؤمنون به وتتبعونه (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) وهذا أيضاً قول الأمم السابقة لرسولهم! وهكذا كان كفار مكة يريدون أن يبعدوا الناس عن الرّسول (ﷺ) لكي لا يؤمنوا به، فتارة يتهمونه بالجنون وتارة بالسحر، إلا أنّ الحقّ يعلم ولا يعلم عليه، وأنّ ما قدر الله تعالى كان، فانتصر الحقّ واندرج الباطل وصار للرّسول (ﷺ) وأصحابه (ﷺ) الكلمة والسّلطان في الأرض قال الشّاعر:

ملك الملوّك إذا وهب لا تسألن عن السّبب

الله يعطى من يشاء فقف على حد الأدب

وإنّ الحقّ لا يبد وأن ينتصر إن كان له أصحاب وجاهدوا فيه وله (قَالَ) قال النبيّ في جواب قولهم هذا، وفي قراءة (قل) أي قل أيها النبيّ في جوابهم (رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ) كلّ قول يقال (فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) سواء كان القول سرّاً أو جهراً فيعلم قولكم ونجواكم وسيعاقبكم على ذلك.

ثمّ كان المشركون لا يقفون على أمر واحد بأن يقولوا هو ساحر فقط بل افتروا عليه أموراً أخرى كما قال جلّ وعلا:

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا
أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾ ﴿٥﴾

(بَلْ) لم يقتصر الكافرون على أن يقولوا للقرآن هو سحر بل (قَالُوا أَضْغَتْ) صفة لأحلام أضيف إليه، فالتقدير أن هذا الكلام الذي جاء به محمد (أضغاث أحلام) أي مختلطة غير متسقة يراها في المنام ويقول هو وحى من عند الله تعالى، وما اقتصروا على هذا القول أيضاً (بَلْ) قالوا (أَفْتَرَاهُ) إختلقه هو من عند نفسه ونسبه إلى الله والوحي منه وما اقتصروا على هذا أيضاً (بَلْ) قالوا (هُوَ شَاعِرٌ) وهذا الذي جاء به هو شعر وليس وحياً فإن كان هو رسولاً (فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ) بخوارق عادات (كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ) وأتوا بخوارق للعادات كنافقة صالح وإحياء عيسى للموتى وتفجير موسى العيون من الصخرة وتقلب العصا حيةً وثماناً، فأراد الله تعالى أن يجيبهم على الأول وهو أن يكون الرسول ملكاً. والثاني وهو أن يأتي بخوارق عادات، فرداً على الإقتراح الثاني قال جلّ وعلا:

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦﴾

(مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ) أهل (قَرْيَةٍ) طلبوا الخوارق فأجبناهم ولم يقنعوا، ولذلك (أَهْلَكْنَاهَا) لأنه جرت عادتنا بأن أي أمةٍ اقترحت آية فأوتيت ولم يؤمنوا أهلكتناها، فإذا كان هؤلاء الأمم السابقة لم يؤمنوا بالآيات التي اقترحوها (أَفَهُمْ) أفأهل مكة (يُؤْمِنُونَ) إذا أريناهم ما اقترحوا من الآيات؟ كلا، فإنهم لا يطلبون الآيات للإقتناع بل للإنكار والإحراج، حيث إن هذا القرآن أكبر معجزة، فإذا لم يؤمنوا بسببه فلا يؤمنون بكل ما يؤتوا من الآيات.

ثم أراد الله تعالى أن يردّ على الإقتراح الأول وهو أن يكون الرسول من الملائكة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَشَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧﴾

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا) من البشر وما أرسلنا ملائكةً فأرسلنا رجالاً (نُوحِي

إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) فاسألوا أهل الكتب السابقة كأخبار اليهود و رهبان النصارى هل أرسلنا ملائكة رسلاً إلى البشر قطاً ؟ (إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) عادة الله تعالى في إرسال الرسل للتبليغ والإرشاد.

ثم إن الكافرين كانوا يعترضون على الرسول (ﷺ) ويقولون: ﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ سورة الفرقان - ٧ - ظنوا أو أرادوا أن الرسول لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بما يتمتع به الإنسان، فرد الله تعالى عليهم؛ فقال جل وعلا:

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْتَهُمْ
الْوَعْدَ فَأَجْنَبْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾﴾

(وَمَا جَعَلْنَاهُمْ) وما جعلنا الرسل السابقين (جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ) ولا يشربون ولا يتمتعون بما يتمتع به البشر، بل جعلناهم على طبيعتهم البشرية يأكلون ويتمتعون بما يتمتع به الإنسان ويموتون (وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) في الدنيا فلا يموتون (ثُمَّ) بعد ما دعوا إلى الله تعالى وكذبهم قومهم (صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ) بنصرهم وإهلاك أعدائهم المكذبين لهم، فأتينا بالعذاب عليهم (فَأَجْنَبْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ) وهم المؤمنون بهم (وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) المتجاوزين الحق بالكفر وتكذيب الرسل والاستهانة بهم وبدعوتهم، وفي هذا وعيد لأهل مكة ومن كذب رسول الله (ﷺ).

ثم خاطبهم الله تعالى ونبههم أن حالهم حال المسرفين السابقين ليحذروا فقال جل وعلا:

﴿لَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَّا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَبْوَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِيدِينَ ﴿١٥﴾﴾

(لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ) شريعتكم التي فرضنا عليكم العمل بها كما أنزلنا على الأمم السابقة (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) فتعملوا بشريعتنا وتعتبروا بمن سبقكم، حيث أهلكوا حين انحرفوا عن شريعتنا كما قال جلّ وعلا: (وَكَمْ قَصَمْنَا) أهلكنا (من) أهل (قَرْيَةٍ) كانت (كَانَتْ ظَالِمَةً) منحرفة عن نظامنا ومنهجنا (وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا) بعد إهلاكها (قَوْمًا آخَرِينَ) لئلا نمتحنهم أيضاً. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال الأقسام حينما جاءهم عذاب الإهلاك والتدمير فقال جلّ وعلا: (فَلَمَّا أَحَسُّوا) أدركوا (بَأْسَنَا) عذابنا وعلوموا أنه قد جاء (إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ) يهربون من العذاب فينادي بعضهم بعضاً (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ) أنعمتم (فِيهِ) من النعم واللذائذ (وَمَسَاكِينَكُمْ) إرجعوا إلى مساكينكم (لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ) خراجاً؛ فأعطوا وتسلموا من العذاب. ثم بعدما فكروا علموا أن هذا عذاب الله تعالى ولا مردّ له لا بمال ولا بقوة فنادوا (قَالُوا يَا وَيْلَنَا) وهلاكنا ودمارنا (إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) حيث تركنا أمر الله تعالى وانحرفنا عن دينه ونظامه (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ) الكلمة وهي: يا ويلنا إنا كنا ظالمين (دَعَاؤُهُمْ) يرددونها (حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا) كالزراع المحصود (خَامِدِينَ) كالنار الخامدة أي ميتين لا حراك لهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى إرسال الرّسل وإهلاك من كذبوا الرّسل أراد تعالى أن يذكر الحكمة في إرسال الرّسل فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ) وهي منتهى العلوّ (وَالْأَرْضَ) وهي منتهى السفلى (وَمَا بَيْنَهُمَا) من المتوسطات كالأجرام من النجوم والكواكب، فما خلقنا كل ذلك (لَاعِينًا) بدون حكمة، فكل عمل بدون حكمة ومصلحة يراد منها هو لعب ولهو كلعب الصبيان لا غرض فيه ولا حكمة، بل خلقنا السماء والأرض وما بينها لحكمة، وهي أن نخلق ونسكن نوع الإنسان والجنّ هذه الأرض ليعمروها حسب شريعتنا ويستخرجوا ما يدلّ على قدرتنا وحكمتنا وعلومنا من الكنوز والمعادن، ويخترعوا من الصناعات البديعة والأعمال العجيبة، وينشروا بذلك العدل في الأرض وعبادة الله تعالى فيها؛ فلذلك أرسلنا الرّسل لئيلغواهم بكيفية عبادتنا ويعلموهم شريعتنا ومنهجنا ليعملوا به ويطبّقوه،

فإذا أبوا وامتنعوا عن استجابة ما ندعوهم إليه يحقّ عليهم العذاب فدمرناهم تدميراً، فهذا خلق الله هذا الكون وأسكن الناس فيه لا للعب، فالخلق ليس لهواً والرّسالة والشريعة والتكليف ليس لعباً حيث (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ) أن نعمل (لَهُوَ) أو لعباً (لَاتَّخِذْنَا) لعملائه (مِنْ لُدُنَا) عندنا في السماوات لا في الأرض (إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) للعب واللّهو، فإنّ اللّاعب يجعل لهوه عنده. هذا وقد فسّر بعض المفسرين اللّهو بالمرأة والولد، وقالوا معناه لو اتّخذنا المرأة والولد واخترناهما لاتّخذناه (مِنْ لُدُنَا) من عندنا من الحور والغلمان لا من الأرض كمريم وعيسى وعزير مثلاً، فردّ الله تعالى بهذا على النصارى واليهود، ولكنّ هذا التفسير ليس صحيحاً لأمرين:

الأول: أنّ هذا التفسير لا يوافق السياق هنا، لأنّ المقام مقام بيان حكمة الرّسالة والتكليف بالعمل بنظام الله تعالى، وليس مقام نفي الولد والصّاحبة وتنزيه الله تعالى من ذلك.

الثاني: أنّ هذه السّورة مكّية والسّور المكيّة تناقش المشركين فقط ولا تناقش أهل الكتاب، وأنّ النقاش مع أهل الكتاب في السّور المدنيّة فقط والله تعالى أعلم^(١).

(بل) ليس أمرنا لعباً بل (نَقُذِفُ بِالْحَقِّ) الذي جاء به الرّسل (عَلَى الْبَاطِلِ) الذي شرعوه وستوه حسب هواهم (فَيَدْمَغُهُ) فيزيله ويبطله (فَإِذَا هُوَ) الباطل (زَاهِقٌ) زائل (وَلَكُمْ الْوَيْلُ) الهلاك والعذاب (مِمَّا تَصِفُونَ) من العقائد الباطلة والأنظمة الفاسدة خلاف عقيدة التّوحيد وشريعة الله الحميد المجدد.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر استحقاقه للعبادة والإطاعة فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

(١) لعل المراد: أنه وفق الإرادة الإلهية الحرة والقدرة المطلقتين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتّخذناه ونما عجزنا عنه ولجعلنا لذلك اللّهو حكمة أيضاً؛ لعدم خلو أفعال الله تعالى من الحكمة، فهو تعبير عن مطلقيّة إرادته وقدرته وعن عدم خلو أفعاله من الحكمة. أي هو قادر على فعل كل شيء فلا يخرج شيء عن إرادته لكنه لا يفعل ما يخلو من الحكمة...

(وَلَهُ) ولله مالكيّة وملكيّة كلّ (مَن فِي السَّمَاوَاتِ) وهم الملائكة (وَالْأَرْضِ) وكلّ من في الأرض من الجنّ والإنس، فإذا كان هؤلاء كلّهم ملكه وعبيده تكويناً وخلقاً وإحياءً وإماتةً فيجب أن يطيعوه لا غيره ويعبدوه لا من سواه. ثمّ ذكر الله تعالى أنّ الملائكة يقومون بواجبهم من العبادة والطاعة ويؤدّونه فقال جلّ وعلا: (وَمَنْ عِنْدَهُ) من الملائكة (لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ) فيعبدونه حقّ العبادة (وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ) لا يتعبون منها حيث إنهم (يُسَبِّحُونَ) في (اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) وكلّ ساعاتهما مستمرين (لَا يَفْتُرُونَ) عن التّسبيح والعبادة أي لا يغفلون لحظةً من حياتهم فلماذا أنتم أيها الناس تستكبرون عن عبادة الله تعالى وتغفلون عنها وأنتم مملوكون له وعبيده تكويناً، فاعبدوه تشريعاً وإلاّ تستحقّون العذاب والدّمار فلا لوم إلاّ على أنفسكم (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).

ثمّ أراد الله تعالى أن يثبت أنّ الآلهة التي يعبدها الناس باطلة، وآته لا إله إلاّ الله تعالى فقال جلّ وعلا في بطلان الآلهة:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ (٢١)

(أم) بمعنى همزة لإستفهام فالمعنى (اتّخذوا) هؤلاء (إلهة من الأرض) تكون لهذه الآلهة قدرة على الخلق ويكونون (هم يُنشرون) يحيون الأموات^(١)، والإستفهام للإنكار أي ما اتّخذوا إلهةً كذلك بل لا تقدر آلهتهم على شيء، فإذا كان الأمر كذلك فالآلهتهم باطلة لأنّ من شرط الألوهية القدرة على الخلق والإيجاد.

ثمّ ذكر الله تعالى الدليل على وحدته فقال جلّ وعلا:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٢)

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢٣)

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا) في السّماء والأرض (إلهة) متعدّدة اثنين أو أكثر (لَفَسَدَتَا) لما صلحتا لأن يوجد فيها شيء من الأشياء، وقد وجد فيها أشياء لا تحصى، وتوجد يوماً بعد يوم وفي كلّ لحظة أشياء لا تحصى، فينتج أنّ الآلهة واحد فإذا كان الإله واحداً

(١) أي يحيون الأموات من قبورهم.

(فَسُبْحَانَ) منزه (اللَّهِ) تعالى (رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) من نسبة الشريك إليه ووجود الآلهة معه قليلاً أو كثيراً كانت تلك الآلهة.

سؤال: فلم لا يوجد شيء في السماء والأرض إذا تعددت الآلهة؟

الجواب: لأنّه إذا تعددت الآلهة وفُرض التعدد في أقلّ مراتب العدد وهو إثنان؛ فكلّ شيء أريد وجوده من قبل أحد الإلهين يحتمل أن يعارضه إرادة الآخر بأن يريد هو عدمه، فحينئذٍ إن حصل مراد الإثنين فيقع التناقض لأنّ وجود الشيء وعدمه متناقضان والتناقض محال بداهة، فإنّه لا يكون شيء واحد موجوداً ومعدوماً في آن واحد. وإما أن تتعارض الإرادتان فتسقطان فلا يوجد ذلك الشيء، وهكذا في كلّ شيء فلا يوجد شيء.

سؤال آخر: فلم لا يجوز أن تتفق إرادتهما على خلق الأشياء فلا تتعارضاً فلا تتساقط إرادتهما فتوجد الأشياء؟

الجواب: إنّه إذا اتّفقا فيما أن يوجد الشيء بإرادة أحدهما فقط فيكون الآخر مستغنى عنه؛ فلا يكون إلهاً، لأنّ الإله ما كان كلّ شيء محتاجاً إليه، أو يكون الشيء بإرادة الإثنين، فحينئذٍ إن كانت كلّ واحدة من إرادة الإثنين علّة تامّة لوجود الشيء فيلزم أن يوجد مفعول واحد في آن واحد بفاعلين تامين، وهذا محال لأنّ تواتر مؤثرين على أثر واحد محال بداهة. وإن كانت إرادة أحدهما تامّة والأخرى ناقصة فصاحب الناقصة لا يكون إلهاً لأنّه عاجز والعاجز لا يكون إلهاً، وإن كانت إرادة الكلّ ناقصة وإنّما تكون العلّة تامّة بتوافقهما، فكلاهما يكونان عاجزين لا يصلحان للألوهيّة، فيجب أن يكون الإله واحداً له إرادة مطلقة فعالة لا تردّ ولا تمنع وبحيث (لا يُسألُ عمّا يفعلُ وهم) غيرهم (يُسألون) فثبت بالدليل العقلي أنّ الإله واحد لا إله إلا هو.

سؤال ثالث: لماذا قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا) ولم يقل (آلهة إلا الله لفسدتا) أي السماء والأرض مع أنّ الدليل يجري فيما قبل وجودهما فيلزم أن تفسدا أي لا توجدا؟

الجواب: قال ذلك لأنّ الآلهة التي يعبدها الناس كلّها مخترعة بعد خلق السماوات والأرض، ولا أحد يدعي إلهاً قبلها سوى الله تعالى بالإتفاق، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ سورة لقمان / ٢٥.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة القطعية التي تدلّ على أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، أراد أن يذكر أن مدعي الألوهية لغير الله تعالى لا دليل لهم فقال جلّ وعلا:

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾﴾

(أم) بمعنى الهمزة للإستفهام أي (اتخذوا من دونه) من غير الله تعالى (الهة) والإستفهام للإنكار، أي إن هذا شيء منكر جداً وباطل حيث لا دليل لهم، ولذا قال جلّ وعلا: (قُلْ) أيها النبي وأيتها المسلم لهم: (هاتوا) إيتوا (برهانكم) على كون هؤلاء آلهة والأمر للتعجيز، أي لا دليل لهم فليسوا بآلهة (هَذَا) التوحيد وعقيدة أن لا إله إلا الله (ذِكْرٌ) دين (مَنْ مَعِيَ) من المؤمنين (وَذِكْرٌ) ودين (مَنْ قَبْلِي) من الرسل (بَلْ أَكْثَرُهُمْ) المشركين^(١) (لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ) لا يحبون أن يعلموه ولا يسعون له (فَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن الحق وعن طلبه والوصول إليه.

ثم أثبت الله تعالى أن التوحيد هو عقيدة كل من جاء قبل الرسول من المرسلين؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ) أيها النبي (إِلَّا) كتنا (نُوحِي إِلَيْهِ) ونبلغه (أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) أصله فاعبدوني، حذفت الياء للتخفيف أي اعبدوني ولا تعبدوا غيري. وبهذا تمّ الدليل التقلي على التوحيد كما تمّ الدليل العقلي آنفاً.

ثم بعد أن نزه الله تعالى نفسه عن الشريك وأثبت أن لا إله غيره، أراد أن يثبت أنه نزيه عن الولد أيضاً، فلا ولد له فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ

(١) أي أكثر المشركين.

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ
إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

(وَقَالُوا) قال المشركون (اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا) وأن الملائكة بنات الله تعالى،
ولذلك كانوا يعبدون الملائكة، وحيث إن الملائكة غائبون عن حسّهم وحضورهم مثلوا
لهم تماثيل وهي الأصنام فعبدوها، فهذه كانت فلسفة المشركين (سُبْحَانَهُ) تنزه الله تعالى
عن أن يكون له ولد (بَلْ) الملائكة (عِبَادٌ) لله تعالى (مُكْرَمُونَ) محترمون عنده ومقدّرون
(لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) لا يسبقون الله تعالى بقولهم فلا يقولون شيئاً إلا بعد أن يقول الله
تعالى، ولا يعملون إلا بأمره (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) كل ما يعملون (يَعْلَمُ) الله تعالى (مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) مستقبلهم وما يعملون فيه (وَمَا خَلْفَهُمْ) ماضيهم وما فعلوا فيه (وَلَا
يَشْفَعُونَ) لأحد (إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) رضي الله تعالى أن يشفعوا له وهم الذين لم يشركوا
ولم يعبدوا غيره ولم ينسبوا إليه، وما لا يليق به من الأبناء أو البنات أو الصاحبة (وَمَنْ
يَقُلْ مِنْهُمْ) من الملائكة على فرض المحال (إِنِّي إِلَهٌ) آخر (مَنْ دُونِهِ) من دون الله تعالى
(فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) كلهم فندخلهم جهنم، والظالم هو كل من
انحرف عن عقيدة التوحيد أو العمل بشريعة الله تعالى.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل تدلّ على وجوده ووحدته ونزاهته من الولد
والبنات، فقال جلّ وعلا:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا
مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

(أَوَلَمْ يَرَ) أو لم يعلم (الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) جرماً واحداً

(فَفَتَقْنَاهُمَا) فشققناهما من ذلك الجرم وصار كل واحد منهما جرمًا مستقلًا بذاته، فالآية تدلّ على أنّ السماوات والأرض كانتا جرمًا واحدًا ففتقه الله وفجره وجعل منه أجرامًا كثيرة، وكيف كان الرّيق والفتق؟ ذكرنا ذلك في سورة التّازعات في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ الآية ٣٠. والاستفهام هنا للتّقرير، حيث لم يكونوا يعلمون ذلك، فالمعنى لم يعلموا فإنّا نخبرهم بذلك ليعلموا، أو الإستفهام للتّوبيخ إن كانوا علموا ذلك من البقيّة الباقية من دين سيّدنا إبراهيم وإسماعيل (على نبينا وعليهم الصلاة والسلام) أي علموا ذلك، فلماذا لم يستدلّوا به على وحدة الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) فإنّ كلّ حيّ من الحيوان والإنسان والطّيور والحشرات والزّواحف وغير ذلك يوجد من التّطفة والتّطفة من الغذاء والغذاء من النباتات والأشجار، وهي من الماء الذي ينزل فيختلط بالتراب، قال تعالى: ﴿وَوَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهِيَجُ﴾ سورة الحج الآية/٥. (أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) بعد النّظر في هذا الكون الذي يدلّ على وجود الله تعالى ووحدته ونزاهته عن الشّريك والولد (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا) جبالاً رواسية أي ثابتة تثبت الأرض وتمنعها (أَنْ تَمِيدَ) تضطرب (بِهِمْ) بالذين سكنوا عليها (وَجَعَلْنَا فِيهَا) في الأرض (فَجَاوِجًا) صفة لقوله: (سُبُلًا) سبلاً واسعة (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) يهتدون ويصلون إلى أمكنة الكسب للرزق والعمل والتّجارة من البلاد والقرى والصحارى والوديان والجبال (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًاقًا) كالسّفق على الأرض (مَحْفُوظًا) عن السّقوط والوقوع عليهم (وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا) عن الدلائل الموجودة في السّماء التي تدلّ على وجود الله ونزاهته عن الشّريك والولد (مُعْرَضُونَ) فلا يتفكّرون فيها ولا يؤمنون بمدنولاتها (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا) من الشّمس والقمر وغيرهما من الأجرام (فِي فَلَكٍ) على مدار (يَسْبُحُونَ) يتحرّكون، وهذه الأمور المذكورة من السّماء والأرض والحيوانات والجبال والسّبل والليل والنّهار كلّها تدلّ على وجود الله تعالى ونزاهته عن الشّريك والولد، فإنّ كلّ من يتفكّر في هذه الصّنائع العجيبة والأنظمة البديعة يعلم أنّ لا وجود لها إلا من صانع عليم وقدير وهو الله تعالى، وأنّ من له هذه القدرة والعلم لا يحتاج إلى شريك ولا إلى وند، فلا يقبلهما لأنّ الشّريك والولد إنّما يقبلهما العاجز عن عمله أو الجاهل، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ثمّ كان المشركون ينتظرون موت الرّسول (ﷺ) ويقولون: (نتربص به ريب المنون)

أي مصيبة الموت فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّنْ فَعْمٍ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِّنْ قَبْلِكَ) أيها النبيّ (الْخُلْدَ) البقاء في الدنيا إلى خرابها (أَفَإِن مَّتَّ) أنت (فَعْمُ الْخَالِدُونَ) كلاً فلماذا يفرحون بموتك إذن (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) أنت وهم وغيركم فلا ينجو من الموت أحد (وَبَلَّوْكُمْ) ونصيبكم في الحياة (بِالشَّرِّ) بالضرر (وَالْخَيْرِ) التعم والفوائد (فِتْنَةً) امتحاناً لكم فننظر هل تصبرون عند البلاء وتشكرون على التعماء أم لا (وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) بعد الموت فنشيب من صبر وشكر ونعذب من لم يصبر وكفر.

ثم ذكر الله تعالى حال الكافرين وسوء أديهم تجاه الرسول فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا رَأَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾﴾

(وَإِذَا رَأَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بك (إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا) محلّ استهزاء وسخرية منك ويقولون: (أَهَذَا) الحقير (الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) بسوء ويقول إنها باطلة (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ) وتوحيده (هُم كَافِرُونَ) فهم أحقّ بالسخرية والاستهزاء، ومن هنا غضب المؤمنون وأرادوا أن ينتقم الله تعالى منهم فوراً، فقال تعالى: (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجَلٍ) جعل من جبلته الاستعجال (سَأُورِيكُمْ) نتيجة (آيَاتِي) التي نزلت في وعيدهم وأحقق مصداقها (فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) أصله تستعجلونني، حذف نون الجمع بالجزم بلا التاهية فصار فلا تستعجلوني، وحذفت الياء تخفيفاً ولرعاية الفاصلة، فأراهم الله تعالى ذلك يوم بدر وحنين والأحزاب والفتح.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقيدة الكافرين تجاه الله تعالى من الشرك ونسبة الولد إليه وعقيدتهم تجاه الرسول (ﷺ) من السخرية منه والاستهزاء به، أراد أن يبين عقيدتهم تجاه الحشر ويوم القيامة، فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

(وَيَقُولُونَ) إنكاراً واستهزاءً (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) الَّذِي تَقُولُونَ يَبْعَثُ النَّاسَ فِيهِ أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) مِنْ مَجِيءِ هَذَا الْيَوْمِ فَعِينُوا لَنَا وَقْتَهُ فَقَالَ تَعَالَى: (لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا) حَالَهُمْ بِسَبَبِ إِنْكَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حِينَ لَا يَكْفُرُونَ) لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَكْفُرُوا أَي
يُدْفَعُوا (عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ) وَجَوَابُ لَوْ مَحذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَوْ يَعْلَمُونَ
ذَلِكَ لَمَا قَالُوا ذَلِكَ، أَوْ لَعَلِمُوا أَمْرًا فَظِيحًا يَحِيطُ لَهُمْ (وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) مِنْ قَبْلِ أَحَدٍ.
هَذَا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا يَبِينُ وَقْتُهَا وَلَا يَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ (بَلْ تَأْتِيهِمْ) السَّاعَةُ (بَغْتَةً) فَجَاءَتْ
(فَتَبْهَتُهُمْ) فَتَحَيَّرَهُمْ (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا) دَفَعَهَا (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) يَمْهَلُونَ لِيَسْتَعِدُّوا لَهَا
بِتُوبَةٍ وَرُجُوعٍ إِلَى الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ.

ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله (ﷺ) فقال جلّ وعلا وأنعم علينا وتفضل:

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٤١)

(وَلَقَدْ) وَبِعِزَّتِي لَقَدْ (أَسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ) فَلَا تَحْزَنُ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ سِتَّةِ اللَّهِ
تَعَالَى مَعَ رُسُلِهِ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَسْخَرُ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَكُونُ الْعَاقِبَةُ لَهُمْ فَيُنصَرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
وَيَهْلِكُ أَعْدَاؤُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فَحَاقَ) فَأَحَاطَ (بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ) مِنَ الرَّسُلِ
وَاسْتَهْزِئُوا بِهِمْ عِقَابَ (مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) وَهَذَا وَعِيدٌ لِلْكَافِرِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالذَّلَّ أَمَامَ
الْحَقِّ وَوَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالْغَلْبَةِ عَلَى الْأَعْدَاءِ إِنْ عَمِلُوا وَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا. اللَّهُمَّ
انصُرْنَا وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثم أراد الله تعالى أن يندرهم فقال جلّ وعلا:

قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ

وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَنَعَنَا هَؤُلَاءُ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمْ

الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
 ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ
 ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
 ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
 كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

(قُلْ) أيها النبي وأيتها المسلم للكافرين تذكيراً لهم بالله (مَنْ يَكْلُؤُكُمْ) من يرعاكم
 ويحفظكم (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ومدى الزمان (مِنَ الرَّحْمَنِ) أن يبطش بكم لولا رحمته
 وصبره عليكم، والاستفهام للإنكار أي لا أحد يحفظكم إلا الله تعالى (بَلْ هُمْ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّهِمْ) وحفظه لهم من المصائب (مُعْرَضُونَ) معرضون (أَمْ) بمعنى همزة الإستفهام
 أي (لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ) من المصائب (مَنْ دُونَنَا) فهؤلاء الآلهة التي وثقوا بها (لا
 يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) ودفع الشر عن أنفسهم حيث يبول عليها الذباب فلا
 يستطيعون دفعه، ولو داس عليهم الكلاب لما قدروا على مقاومته (وَلَا هُمْ) أي الآلهة
 (مَنَّا) من عذابنا إذا أردناه لهم (يُضْحَبُونَ) يحفظون، فليس لأحد من هؤلاء الكافرين
 من يمنعهم من عذابنا (بَلْ) لكن (مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ) بالأموال والصحة والرخاء
 (حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) طال عليهم زمان التمتع ولم يصبهم مصيبة فاغرتوا ونسوا
 الله تعالى وشكروه، ويعتقدون أنه لا غالب عليهم (أَفَلَا يَرَوْنَ) هؤلاء (أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ)
 أرض الأقيام المتجاورة (نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) نأخذ من أطرافها ونخرجها عن سيطرتهم
 وسلطانهم، وندخلها في سلطان آخر، فإذا لم تغلب تلك الأقيام صاحبة السلطان على
 قدرتنا وإرادتنا (أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ) على قدرتنا إذا أردنا بهم الهلاك. وهذا أولى من قول
 المفسرين أن المراد يأخذ من أرض الكفار ويضمها إلى سيطرة المسلمين لأن السورة
 مكية ولم يكن هناك جهاد وفتح للبلاد ولا سلطان للمسلمين، لأنها كان ذلك بالمدينة
 المنورة (قُلْ) أيها النبي لهؤلاء الكفرة (إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ) هذه الإنذارات (بِالْوَحْيِ) من الله
 تعالى وبأمر منه وليست من عندي (وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ) النداء (إِذَا مَا يُنذَرُونَ)
 فهم صم من كل الإنذارات فلا ينتبهون إلا وقت الشدة فإنهم بحال (وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ
 نَفْحَةٌ) دفعة قليلة (مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ) فرزعوا وتنبهوا حيث (لَيَقُولُنَّ) في ذلك الوقت (يَا

وَيَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) فهذا إنذارهم بعدابهم في الدنيا وأنذرهم الله تعالى بعداب يوم القيامة أيضاً فقال جلّ وعلا: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ) العدل (لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ) فلا تنقص (نَفْسٌ شَيْئًا) ممّا عملت (وَإِنْ كَانَ) من عمله ما يساوي (مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا) وحسبناها له من خير أو شر (وَكَفَى) واكتف (بِنَا حَاسِبِينَ) لأعمالهم فلا حاسب أدرى ممّا وأعلم وأحفظ.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من أحوال الرّسل السّابقين وأمهم تسليّة للرّسول (ﷺ) ووعداً للمؤمنين بالغلبة والتّصر ووعيداً للكافرين بالهزيمة والدّل والهوان فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنْتَهَبِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ) الكتاب الذي يفرّق بين الحقّ والباطل (وَضِيَاءً) ينير منهج الحياة والحكم والعمل (وَذِكْرًا) وشريعةً (لِّلْمُنْتَهَبِينَ) الذين يحبّون التخلّي عن الرذائل والتحلّي بالفضائل (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم) أن يعذبهم إذا عصوه ويخافون منه (بِالْغَيْبِ) في حالة الخلوة وعدم إطلاع أحد عليهم، فهناك يصدق الخوف من الله تعالى إذا امتنع المرء فيه عن المعصية والسوء (وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ) من يوم القيامة والحساب فيه (مُشْفِقُونَ) أراد بذلك أن الخشية من الله تعالى لا تعتبر إذا لم تكن مقترنةً بالإيمان بيوم القيامة، فإنّ بعض النّاس يخافون عذاب ربّهم في الدنيا فقط ولا يؤمنون بالآخرة (وَهَذَا ذِكْرٌ) وعظ ومنهج (مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ) على محمّد (ﷺ) (أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) ونزول الكتب أمر معتد من الله تعالى من آدم إلى هذا اليوم والاستفهام للتوبيخ والتّقرير.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال سيّدنا إبراهيم (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ كَمَالَهُ فِي الْعِلْمِ بِأُمُورِ دِينِهِ وَدِينِهِ (مَنْ قَبْلُ) قَبْلَ مُوسَى وَهَارُونَ (وَكُنَّا بِهِ) بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ (عَالِمِينَ) * إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ جَمْعُ تَمَثَالٍ وَهُوَ الْهَيْكَلُ وَالصُّورَةُ (الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا) عَلَى عِبَادَتِهَا (عَاكِفُونَ) مَأْكُوثُونَ مَقِيمُونَ (قَالُوا) وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ فَنُعْبِدُهَا تَقْلِيداً وَاتِّبَاعاً لَهُمْ (قَالَ) إِبْرَاهِيمُ لَهُمْ (لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ) جَمِيعاً (فِي ضَلَالٍ) إِنْحِرَافٍ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَصِرَاطِ اللَّهِ الْعَلِيمِ (مُبِينٍ) ذَلِكَ الضَّلَالُ جَدّاً فَأَجَابَهُ قَوْمَهُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾﴾

(قَالُوا أَجِئْتَنَا) فِي هَذَا الْقَوْلِ (بِالْحَقِّ) بِالْجِدِّ (أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) تَلْعَبُ مَعَنَا (قَالَ) بَلْ أَنَا مَجْدٌ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَيْسَتْ إِلَّا بَاطِلَةٌ وَلَيْسَتْ آلِهَةً (بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ) خَلَقَهُنَّ (وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ) الْقَوْلِ (مَنْ الشَّاهِدِينَ) مِنَ الْمَعْتَرِفِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ، لِأَنَّ الْمَعْبُودَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً وَمَنْ لَا أَوْ مَا لَا فَلَإِ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَالتَّقْدِيسَ، فَلَمَّا طَالَ الْجِدَالُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ وَاشْتَدَّ التَّرَاجُعُ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ عَمَلِيّاً أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ آلِهَةً وَعِبَادَتُهُمْ ضَلَالٌ مَبِينٌ فَخَاطَبَهُمْ فَقَالَ كَمَا يَرُويهِ نُنَّا جَلَّ وَعَلَا:

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾﴾

(وَتَاللَّهِ) قَسَمِي (لَأَكِيدَنَّ) لِأَفْعَلِ سَوْءاً بِـ (أَصْنَامِكُمْ) فَانظُرُوا هَلْ يَقْدِرُونَ أَنْ يَدَافِعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ يَضْرُوبُوا بِشَيْءٍ فَأَفْعَلُ بِهِمْ (بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) إِلَى الصَّحْرَاءِ لِلتَّلْعَبِ يَوْمَ عِيدِكُمْ. فَلَمَّا ذَهَبُوا ذَهَبَ إِلَى الْأَصْنَامِ فَكَسَرَهُمْ (فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا) مَفْتَتَةً بِفَأْسٍ خَرَبَهُمْ بِهِ (إِلَّا) صِنماً (كَبِيرًا) كَانَ (لَهُمْ) فَلَمْ يَكْسِرْهُ (لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) لِكَيْ يَرْجِعُوا إِلَى هَذَا الْكَبِيرِ فَيَجْعَلُهُ حِجَّةً لِالزَّمَامِ وَإِفْهَامِهِمْ ضَلَالَتَهُمْ وَتَثْبِيتَهُ. فَلَمَّا رَجَعُوا مِنَ اللَّعْبِ وَذَهَبُوا لِزِيَارَةِ الْأَصْنَامِ وَجَدُوهَا مَفْتَتَةً فَسَأَلُوا كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُٗ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

(قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا) الفعل المنكر (بِآلِهَتِنَا) وكسرها (إِنَّهُ) الذي فعل هذا (لَمِنَ الظَّالِمِينَ) المتجاوزين الحد في حق الآلهة وفي حقنا حيث هتك مقدساتنا (قَالُوا) قال مجموعة منهم (سَمِعْنَا فَتَىٰ) شاباً (يَذُكُرُهُمْ) ويقول: لأكيدن أصنامكم (يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) ويسمى به (قَالُوا) قال الرؤساء (فَأْتُوا بِهِ) بهذا الفتى (عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ) بمرأى منهم (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) عليه أنه هو الذي ذكر الآلهة بسوء ففتشوا عن إبراهيم وأتوا به فلما حضر أمامهم خاضبه كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

(قَالُوا) قال الرؤساء لإبراهيم معتفين له: (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا) الفعل المنكر (بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ) وكسرت آلهتنا يا إبراهيم؟ والاستفهام للتوبيخ والتعنيف والتقريع (قَالَ) إبراهيم في جوابهم: (بَلْ فَعَلَهُ) بل فعل هذا الفعل وكسر هذه الأصنام (كَبِيرُهُمْ هَذَا) الصنم الكبير، وكان قد علّق الناس به فكسروهم لأنه من عادة الملوك أن الملك الكبير إذا غضب على الصغار قتلهم، فهذا الصنم الكبير غضب على الصغار فكسروهم (فَسَأَلُوهُمْ) فاسألوا الصغار وقولوا لهم: من فعل بكم؟ ليحييوكم عن الفاعل (إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) هكذا قال بعض المفسرين.

سؤال: كيف نسب إبراهيم الفعل والكسر إلى الصنم الكبير وهو كذب، وهو نبي معصوم من المعاصي وأن الكذب معصية؟

الجواب: ذكروا في الجواب عنه أقوالاً أحسنها عندي ما قال بعض المفسرين: أن المعنى (بَلْ فَعَلَهُ) فاعل، ولذا يوقف على هاء فعله ثم يبدأ بقوله: كبيرهم هذا.

وأقول: يمكن أن إبراهيم (ﷺ) أراد بقوله: بل فعله، أي فعله الفتى الذي ذكرهم ويكون إقراراً منه بفعله على وجه لم يفهموه، وقال بعض المفسرين: أن الكذب للمصلحة جائز وقد رووا حديثاً عن البخاري ومسلم أن النبي (ﷺ) قال: ما كذب

إبراهيم إلا ثلاث كذبات: أحدها هذا، والثاني: قوله: إني سقيم، ورد الإمام الرّازي هذا الحديث فقال: فلأن يضاف الكذب والخطأ إلى رواة الحديث أولى من أن يضاف الكذب إلى رسول هو من أولي العزم ومن أكابر المرسلين؛ فإنّ الكذب في حق الرّسل ممنوع مطلقاً لمصلحة أو لغير مصلحة، ولا تبرّر المصلحة لهم الكذب فإنّه لو جاز ذلك لتطرق الاحتمال إلى كلّ ما يقولون أنّهم قالوا ذلك لمصلحة وهو كذب. فيبطل الوثوق بهم فيختل أمر الرّسالة والتبليغ، وهذا الذي قاله الإمام هو حق لا مرية فيه، وهو المعوّل عليه فيجب أن تحمّل الآية على هذين الجوابين فقط. ويحمل الحديث إن صح على أنّ المراد بالكذب الكذب صورة.

سؤال آخر: إنّ الأصنام قد كسرت وفتتت، فكيف قال لهم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ فكيف ينطق ما مات وما كسر وأصبح جذاذاً؟

الجواب: بوجهين:

الأول: أنّ المراد بـ (فاسألوا كبيرهم) إن كانوا أي إن كان جنس الآلهة ينطقون فكبيرهم يجيبكم.

الثاني: قال إبراهيم (ﷺ) ذلك ليعترفوا بأنّ الآلهة كسرت وفتتت ليحتج عليهم فيقول: فكيف تعبدون ما يكسر ويفتت ولا يقدر أن يدافع عن نفسه؟ إلا أنّ الكافرين هربوا من هذا الإعراف بل قالوا: بأنهم لا ينطقون فلما نبههم إبراهيم على هذه الأمور تفكروا قليلاً كما قال جلّ وعلا:

﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وِلْمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾﴾

(فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ) وتفكروا فيها فعلموا أنّهم في ضلالة وأنّ إبراهيم على حق وأنّ هذه الأصنام ليست آلهة (فَقَالُوا) قال بعضهم لبعض (إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) لا إبراهيم (ثُمَّ) بعد ما فكروا وزعموا أنّهم بقضائهم على هذه العقيدة عقيدة عبادة الأصنام

يفقدون سيادتهم ورياستهم ومصالحهم الدنيوية فلذلك الظن (نكسوا) إنقلبوا عن رأيهم وهدايتهم كما يتقلب الناس (على رؤوسهم) وقالوا لإبراهيم (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) فكيف تقول: إسألوهم؟ فلما اعترفوا بعدم نطقهم وأتهم جماد ولا شك أن الجماد لا ينفع ولا يضر (قال) لهم إبراهيم (أف) بعد ما علمتم أن هؤلاء جمادات لا تنفع ولا تضرذ (تعبدون من دون الله ما) هذا الجماد وهو (لا ينفعكم شيئاً) ولو قليلاً (ولا يضركم) شيئاً (أف) أي قبحاً (لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) بعد كل ما تبين لكم من الحق وأنكم في ضلال، فلما عجزوا عن الحجّة والبرهان لجأوا إلى القوة والسلطان، وهذه عادة كل طاغية إذا أفرحوا بالبيان والحجّة باللسان يستعملون القوة والسنان، حيث إنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون السلطة بأي وجه كان فتنادوا بينهم كما قال جل وعلا:

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَ ﴿٧٣﴾﴾

(قالوا) قال حكام قوم إبراهيم: (حرقوه) حرقوا إبراهيم بالنار (وانصروا) وأنقذوا (آلهتكم) من كيد إبراهيم (إن كنتم فاعلين) شيئاً من العقاب تجاه إبراهيم، فجمعوا الأحطاب واشعلوا ناراً عظيمةً وألقوا إبراهيم فيها وحينئذ (قلنا) أمرنا أمر تكوين للنار فقلنا: (يا نار كوني برداً وسلاماً) برداً لا يؤذي (على إبراهيم) فجعلناها برداً وسلاماً عليه فلم يؤثر فيه لا بالحر ولا بالقر (وأرادوا به كيداً) وهو إناؤه بالنار (فجعلناهم الأخسرين) فلم ينجحوا في تخطيطهم بل فضحوا فضحاً فظيماً (ونجينا إبراهيم (ولوطاً) ابن أخيه وأمرناهما بالهجرة (إلى الأرض التي باركنا فيها) بكثرة الثمار والمزارع والأشجار (للعالمين) وهي أرض فلسطين (ووهبنا له) لإبراهيم (إسحاق) ابناً له بعدما كان لا يولد له وكانت امرأته في عمر لا تلد مثلها عادة (ويعقوب نافلة) وهو حفيد له سمي نافلة لأن الحفيد زائد على الولد (وكلاً) منه ومن إسحاق ويعقوب (جعلنا) هم

(صَالِحِينَ) أي أنبياء (وَجَعَلْنَاَهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ) الناس إلى الحق (بِأْمَرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلًا) أن يفعلوا (الْخَيْرَاتِ) ويفعلوا (وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ) فأطاعوا (وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) مطيعين هذا وقد مرّت قصّة إبراهيم في سورتة.

ثم ذكر الله تعالى لوطاً فقال جلّ وعلا:

﴿وَلُوطًا ءَايَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾﴾

(وَلُوطًا) مفعول لفعل مقدر يفسره قوله: (أَيْبَيْنَاهُ) آتينا لوطاً آتينا (حُكْمًا) علماً بفعل الخصومات وعلماً بالشرعية (وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ) سكانها (تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ) جمع خبيثة وهي اللواطه والرّمي بالبندق والتّلعّب بالطيور وغير ذلك (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ) من الأعمال والأخلاق (فَاسِقِينَ) خارجين عن أمر الله تعالى وشريعته (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا) أدخلناه في نعمتنا في الدنيا والآخرة حيث (إِنَّهُ) كان (مِنَ الصَّالِحِينَ) المنتادين لأمر الله تعالى، وقد ذكرت قصّة لوط في سورة الأعراف مفصلة والحمد لله تعالى.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نوحاً فقال جلّ وعلا:

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾﴾

(وَنُوحًا) منصوب بفعل مقدر تقديره واذكر نوحاً أي أذكر حاله (إِذْ نَادَى) ربه (مِنَ الْقَبْلِ) فقال ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا﴾ سورة نوح الآية/ ٢٦ - (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) دعاءه (فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) انقذناه وأتباعه (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) وهو عداوة القوم له والطوفان (وَنَصَرْنَاهُ) ومنعناه (مِنَ) إيذائه من قبل (الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا) بأحكامنا وشريعتنا (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ) من الأفعال والاحكام (فَاسِقِينَ) خارجين عن حكم الله تعالى وشريعته (فَأَغْرَقْنَاهُمْ) أي القوم في الطوفان (أَجْمَعِينَ) ولم ينج منهم أحد.

ثم ذكر الله تعالى داود وسليمان (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) فقال جل وعلا:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَتْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾﴾

(و) واذكر حال (دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ) كانا (يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ) في زرع رجل من القوم (إِذْ نَفَشَتْ) وقتما دخلت (فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) ليلاً (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ) من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل محذوف تقديره لحكهما القوم (شَاهِدِينَ) عالمين (فَفَهَّمْنَاهَا) الفتوى الصحيحة (سُلَيْمَانَ) فأصاب في إجهاده وأخطأ داوود (وَكُلًّا آتَيْنَا) إياهما (حُكْمًا) معرفة بطريقة الحكم والإجتهد وعلماً بالشرعية ومقاصدها، وهذه الآية دليل على جواز الإجتهد، وإن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب وفي كلتا الحالتين يشئ عليه لأن الله أثنى على داوود وسليمان بالعلم ومعرفة طريق معرفة الأحكام، وروى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (١).

قصة حكم داود وسليمان: كان غنم رجل دخلت ليلاً بلا راع زرع رجل فأكلته وأفسدته فتحاكما إلى داوود، فحكم بالغنم لصاحب الحرث وقد استوت قيمتها، فقال سليمان: غير هذا الحكم أرفق بالفريقين، فقال داوود: فأخبرني بما هو الأرفق؟ فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها إلى أن تكمل قيمة ما أهلكته من الحرث وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم حتى يعود إلى حالة

(١) صحيح البخاري ١٦٧٦/٦ الحديث رقم ٦٩١٩، صحيح مسلم ١٣٤٢/٣ الحديث رقم ١٧١٦.

يوم أفسده ثم يرجع صاحب الغنم إلى غنمه وصاحب الحرث إلى حرثه. فقال داوود: إنَّ القضاء هو ما قضيت، فأمضى الحكم على فتوى سليمان (عليهما السلام).

تنبيه: يؤخذ من القصة والآية أنَّ الانبياء يجتهدون وأنهم يخطئون إلا أنهم ينتهون فوراً من الله على خطئهم فيصلحونه. وقد تكلف السيد قطب (رحمة الله تعالى عليه) لدفع الخطأ عن داوود فقال: إنَّ الحكمين كانا صواباً إلا أنَّ حكم داوود كان أصوب لأنَّه كان فيه الضمان والإستثمار، وحكم داوود كان مقتصراً على الضمان، ولكنذ قوله ينافي قوله تعالى: ففهمناها سليمان، إذ يفيد أنه لم يفهم داوود، وينافي قول داوود أيضاً إذ قال سليمان القضاء ما قضيت. وحمل السيد على ما قال لتنزيه الأنبياء عن الخطأ، ولا داعي إلى ذلك، فإنَّ الأنبياء معصومون عن الذنوب وليسوا معصومين عن الخطأ إلا أنهم ينتهون فوراً، والخطأ ليس معصية. هذا والله أعلم. وقال مجاهد (رضي الله عنه): كان ما فعله داوود حكماً وما فعله سليمان صلحاً والصلح خير. إلا أنه أيضاً ينافي (ففهمناها)، ثم إنَّ هذا الحكم كان في شريعتهم، وأما في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه (رضي الله عنهم) بالليل وبالنهاري إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو راع أو قائد، وعند الشافعي (رحمة الله تعالى عليه) يجب الضمان بالليل فقط، ودليله أنَّ إرسالهم بالليل سبب للضمان، وللحنفي قوله (رضي الله عنه): (العجماء جبار)^(١) وذكر الخازن أدلة من الحديث يؤيد بها قول الشافعي (رضي الله تعالى عنهم جميعاً).

ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما من به على كلِّ من داوود وسليمان، فذكر أولاً داوود (رضي الله عنه) فقال جلَّ وعلا: (وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ) وتسخيرها معه هو أنها (يُسَبِّحْنَ) مع تسبيحه (و) سخرنها معه (الطَّيْرُ) أيضاً حينما يسمعن صوته بالتسبيح يقفن في الهواء ويسبحن معه (وَكُنَّا فَاعِلِينَ) ذلك لداوود وإن كان عندكم عجباً. هذا وتفيد الآية أنَّ الجبال والطير لها نطق وكلام وتسبيح (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ) وهو ما يلبس من الدروع في الحرب (لِيُحْصِنَكُمْ) لتحفظكم (مَنْ) تأثير (بَأْسِكُمْ) أسباب بأسكم وهو السيف والرَّمح والبأس الحرب، فداوود أول من صنع الدروع (فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ) ربكم على هذا التعليم؟ ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما أنعم به على سليمان (رضي الله عنه) فقال جلَّ

(١) صحيح البخاري ٥٤٥/٢ الحديث رقم ١٤٢٨.

وعلا: (وَلَسُلَيْمَانَ) وسخرنا لسليمان (الرِّيحَ عَاصِفَةً) شديدة الهبوب (تَجْرِي بِأَمْرِهِ) تجري بأمره حيث وكيف شاء عصفاً أو رخاءً كما في آية أخرى وتسوق سفينته (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) وهي بلاد فلسطين والشَّام (وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ) مما كان لسليمان وشكر سليمان لتلك النعم (عَالِمِينَ)، هذا وقد مرّت قصة داوود وسليمان في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أيوب (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٢﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾﴾

(وَأَيُّوبَ) واذكر حال أيوب (إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) المرض الشديد (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) بعبادك بل ولا راحم إلا أنت في الحقيقة (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) دعاه (فَكَشَفْنَا) فأزلنا (مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) من مرض (وَأَتَيْنَاهُ) وأحيينا له (أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) آتيناه (رَحْمَةً) نعمة (مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى) وموعظة (لِلْعَالَمِينَ) بأن من صبر يثاب ويؤجر في الدنيا والآخرة، وقد ذكرنا قصته في سورة (ص). (و) واذكر (إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ) وقد ذكرنا قصة إسماعيل وإدريس في سورة مريم وقصة ذا الكفل في سورة (ص) (وَأَدْخَلْنَاهُمْ) إسماعيل وإدريس وذا الكفل (فِي رَحْمَتِنَا) في نعمتنا في الدنيا والآخرة (إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ) كلهم أي من الأنبياء.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال يونس (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّبُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾

(و) واذكر (ذَا النُّونِ) وهو سيّدنا يونس (ﷺ) ولقّب بـ (ذَا النُّونِ) لأنه بقي مدة

في بطن النون وهو الحوت فاذكر حاله (إِذْ دَهَبَ) من بين قومه وتركهم (مُغَاضِبًا) عليهم فخرج بدون إذن منا (فَطَّرَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ) لن نضيق عليه الأرض ولن نحسبه فألقي في البحر فالتقطه الحوت (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ) ظلمة البحر والليل وبطن الحوت (أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ) تنزهت عن أن تكون ظالمًا بالقائي في البحر بل (إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) حيث تركت القوم بدون إذن منك يا الله (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) دعاءه هذا (فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ) خلصناه من بطن الحوت (وَكَذَلِكَ) مثل ما نجينا يونس (نُجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ) كلهم إن صبروا وتضرعوا بإخلاص إلى الله تعالى وتابوا من خطيئتهم، هذا وقد ذكرنا قصة يونس في سورة (ن - القلم).

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال زكريا (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْأَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾﴾

(و) واذكر حال (زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ) وتضرع إليه فقال: (رَبِّ لَا تَذَرْنِي) لا تتركني (فَرْدًا) دون ولد يرثني (وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) إلا أنني أحب الولد ليكون عقباً صالحاً لي (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) دعاءه (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) جعلناها تلد بعد أن يبست ويئست من الولادة (إِنَّهُمْ) إن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة (كَانُوا يُسْأَرُونَ) يتسابقون (فِي) عمل (الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا) في عطائنا (وَرَهَبًا) وخوفاً من عقابنا (وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) مطيعين متواضعين ومتضرعين إلينا. وقد ذكرنا قصة زكريا ويحيى (على نبينا وعليهم الصلاة والسلام) في سورة مريم.

ثم أراد الله تعالى أن يشير إلى كيفية ولادة سيدنا عيسى (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾﴾

(و) واذكر حال المرأة (الَّتِي أَحْصَنَتْ) حفظت (فَرْجَهَا) فرجها من العمل الجنسي فلم تعمل لا حلالاً ولا حراماً (فَنَفَخْنَا فِيهَا) في درعها (مِنْ رُوحِنَا) روحاً من عندنا

فولدت عيسى (وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا) عيسى (آيَةً) دالّة على قدرتنا حيث صارت الولادة بدون أب فهذا كان (آيَةً لِلْعَالَمِينَ) الملك والحقّ والإنس جميعاً.

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء ذكر أنّه أمر كلّ أمة بالثبات على طريقتهم فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾﴾

(إِنَّ) قلنا لكلّ أمة (إِنَّ هَذِهِ) الطّريقة (أُمَّتُكُمْ) طريقتكم (أُمَّةً) طريقةً (وَاحِدَةً) وهي طريقة الأنبياء من التّوحيد والعمل بشريعة الله تعالى. فتمسكوا بهذه الطّريقة ولا تنحرفوا عنها (وَأَنَا رَبُّكُمْ) لا ربّ لكم غيري يربّيكم جسداً ومعنى وشريعةً (فَاعْبُدُونِ) أصله (فاعبدوني) حذف الياء للتخفيف أي فأطيعوني ولا تطيعوا غيري إلا من أمرتكم بإطاعته، فأطيعوه ضمن ما أباح الله تعالى إيطاعته فقط وإلا (فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

ثمّ أخبر الله تعالى أنّ الأمم لم يستقيموا على ما أمرناهم، به بل تفرّقوا فقال جلّ وعلا:

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَّمَ عَلَيَّ قَرْيَةً أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ كُلِّ حَذْبٍ يُنْسَلُونَ ﴿٩٦﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُوبِلُونَ قَدَّ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) وجعلوا بعد وفاة النبيّ أمر دينهم بينهم قطعاً متباينةً وأصبحوا أحزاباً متفرّقة ذات عقائد مختلفة (كُلُّ إِلَيْنَا) يوم القيامة وبعد الموت (رَاجِعُونَ) فنحاسهم على ذلك (فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ) حسب أصل الدّين ولم يبدّل ولم يغيّر ولم يتبدّع (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فإنّ من لا إيمان له لا تقبل أعماله ولا ثواب له عليها، فالعامل

للصالحات مع الإيمان (فَلَا كُفْرَانَ) فلا إنكار (لِسَعْيِهِ) لأعماله (وَأِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) الثواب على كل الأعمال صغيراً أو كبيراً (وَحَرَامٌ) وممنوع (عَلَى) أهل (قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) بسبب كفرهم ومعاصيهم، ثم فسّر الله تعالى كيفية الممنوعة فقال جلّ وعلا: (أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) إلى الحياة ولا تعمّر قريتهم أبداً (حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ) سبل وطرق (يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) للاستيلاء على الناس فاستولوا عليهم (وَهُمْ مِّنْ كُلِّ مَرْتَفَعٍ) من كل مرتفع من الأرض (يَنْسَلُونَ) يخرجون للاستيلاء على الناس، فحينما أصبح الأمر في الأرض بأمرهم والحكم بنظامهم ولم يبق نظام الله يعمل به مطلقاً يأتي يوم القيامة كما قال جلّ وعلا: (وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ) بقيام الساعة (فَإِذَا) قامت الساعة (هِيَ) تكون القصة أنها (شَاحِصَةٌ) ذليلة (أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ويقولون: (يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي الدُّنْيَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا) اليوم، ثم تذكروا الرّسل ومجيئهم وتبليغهم فقالوا: (بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ) حيث لم نتبع الرّسل ولم نؤمن بهم. وقد ذكرنا في سورة مريم من هم يأجوج ومأجوج ومكانهم، فحينما اعترفوا بظلمهم نودوا من قبل الملائكة بأمر من الله تعالى وقيل لهم كما قال جلّ وعلا:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هُوْلَاءَ آلهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

(إِنَّكُمْ) يقال لهم: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ) وقود جهنّم وقرئ أيضاً حطب (جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ) عليها واردون، أو معناه فيها داخلون، ويقال لهم: (لَوْ كَانَتْ هُوْلَاءَ آلهَةً) كما زعمتم (مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ) بعد الورود (فِيهَا خَالِدُونَ) جميعاً (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ) أنين وبكاء (وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ) شيئاً يفرحهم أو يسليهم.

سؤال: إنّه من الذين يعبدون من دون الله تعالى سيّدنا عيسى وعزير والملائكة، فتفيد الآية أنّ هؤلاء من أهل النار وليس كذلك فكيف التّوفيق؟

الجواب: أنّ المراد بهم الذين يعبدونهم برضائهم كالطّواغيت والمضلين فلا يدخل فيهم هؤلاء لأنّهم لا يرضون بعبادتهم لهم وساخطون عليهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَنَلَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا) البشارة (الْحُسْنَى) بالثواب بسبب أعمالهم الصالحة وإيمانهم الصادق وهم المؤمنون (أُولَٰئِكَ عَنْهَا) عن جهنم (مُبْعَدُونَ) لا يدخلونها أو يخرجون منها بعد الدخول فوراً أو بعد تطهرهم من الذنوب والآثام (لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا) أبداً أو بعد الخروج منها (وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ) من لذائد الجنة ونعيمها (خَالِدُونَ) مؤبدون ويتمتعون بها (لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ) الفرع الذي يغشى الناس عند قيام الساعة والتفخ (وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) في الجنة يهتنونهم ويقولون لهم: (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) في الدنيا على لسان الرسل مقابل الإيمان والأعمال الصالحة. قال المنسرون: وبهذه الآية إستثنى عيسى وعزير والملائكة من قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ فيكون المعنى: إنكم وكلّ ما تعبدون حسب جهنم إلا من سبقتم لهم منّا الحسنى وهم المؤمنون ممّن يعبدهم الناس كالملائكة وعيسى وعزير، ولكنّ الآيتين بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه، فكلّ واحدة أعمّ من الأخرى من وجه وأخصّ منها من وجه، فإنّ قوله: (وَمَا تَعْبُدُونَ) يشمل المؤمن وغيره وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) يشمل الذين عبدوا وغيرهم، فلا يعرف أيها خصّت بالآخر حيث لا مرجع إلا أن نقول: أنّ المتأخّر يخصّ المتقدم كالنسخ وقال بعضهم: (إِنَّ) في قوله: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ... الخ. بمعنى إلا ويؤاد بها إخراج عيسى وعزير والملائكة من حكم الآيات السابقة، وفيه نظر لأنّ السياق في بيان حال الكافرين عموماً وحال المؤمنين جميعاً، فلا يصار به إلى ما يخصّ. كما وأنّ الآية لا تشمل الملائكة بقريئة قوله: وتلقاهم الملائكة.. الخ. فتبقى الملائكة غير مستثنى، ولذا قلنا: المراد وما تعبدون أي تعبدونهم برضاهم وهذا هو الأسلم والله تعالى أعلم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكفرة والمؤمنين أراد أن يذكر أنّه متى تتحقّق هذه الأحوال فقال جلّ وعلا:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٦٤)

(يَوْمَ نَطْوِي) نلف (السَّمَاءَ كَطَيِّ) كلف (السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) فنزيلها عن أمكتتها ونبدل هذا النظام بنظام آخر، وهذا الكون يكون جديد لم يعهده الناس (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) فنجعل السماوات والأرض والنجوم والكواكب والشموس والأقمار كتلة واحدة، كما كانت (وَعَدًّا) وعدنا بذلك (وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) منفذين لهذا الوعد ولا نخلف الميعاد.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن الجنة للمؤمنين أراد أن يذكر أن وراثة الأرض وسلطانها أيضاً للمؤمنين فقال جل وعلا:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ﴾ (١٦٥) **إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ** (١٦٦) **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (١٦٧)

(و) وبعزتي (لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ) وهو إما زبور داوود أو كتاب آخر أو اللوح المحفوظ، وهذا الأصح فكتب الله تعالى في اللوح (مِن بَعْدِ الذِّكْرِ) من بعد بيان أحكام الله والعقائد التي يرضيها الله تعالى (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا) ويأخذ السلطة فيها (عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) العاملون بهذه الأحكام والعقائد، وهذه الشريعة الإلهية الغراء، فأنجز الله تعالى هذا الوعد، فإن المسلمين حينما كانوا يطبقون هذه الشريعة ويعملون بها سادوا على الأرض جميعاً، وكان لهم السلطان وما خسروا هذه السيادة إلا بعد التفرق والاختلاف والبعد عن هذه الشريعة والعمل بها كما هي، فهل للمسلمين من عودة إلى هذا الدين ليكونوا سادة على العالمين، فإن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ وقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وإن الله لا يخلف الميعاد (إِنَّ فِي هَذَا) الذي كتب الله من وراثة المؤمنين الأرض (لَبَلَاغًا) لتبليغاً (لِقَوْمٍ عَابِدِينَ) لله ليعملوا كما أمر الله تعالى ووفق شريعته ليستلموا سلطان الأرض وزمامها (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ) أيها النبي (إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) لأن من اتبع الذكر والشريعة التي بعثناك بها فلا يضل ولا يشقى، وفاز بسعادة الدارين. وقال المفسرون: إنه رحمة للعالمين لأنه رفع الله تعالى الخسف وعذاب

الإستئصال ببعثته. وهذا خطأ لأنَّ عذاب الإستئصال رفع بعد نزول التّوراة بدليل ما ذكره أبو سعيد الخدري وغير واحد من السّلف (رضي الله تعالى عنهم): أنّ الله تبارك وتعالى بعد نزول التّوراة لم يهلك أمةً من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال الكافرين وجهادهم، وإذا أردت أن يطمئن قلبك فعليك بمراجعة ابن كثير في تفسيره للآية (٤٣) من سورة القصص وتفسيره للقرية التي أرسل الله تعالى إليها ثلاثة رسل من سورة (يس)، وليطمئن قلبك فالرسول جاء بشريعة إذا طبقت فاز العالم بسعادة الدارين، فهو إذن رحمة لا رحمة فوق هذه الرحمة. اللهم ارزقنا السعادة في الدارين آمين.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يبيّن المقصد الأساسي من رسالة محمّد (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَادَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقْرِبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٢٢﴾﴾

(قُلْ) أيها النبيّ مبيّناً رسالتك وما أرسلت به وهو أنّه (إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ) من أمر الألوهيّة والحاكميّة (أَنَّمَا إِلَهُكُمُ) حاكمكم تكليفاً وتكويناً (إِلَهُ وَاحِدٌ) فلا تأثير ولا إيجاد ولا خير ولا شرّ ولا نفع ولا ضرر إلاّ بأمره، ولا تشريع حقّاً إلاّ منه؛ فهو الموجد والمكون والمكلف والمشرّع وحده (فَهَلْ أَنْتُمْ) أيها الناس (مُسْلِمُونَ) منقادون لهذا الأمر فلا تعملوا إلاّ بشرعه ولا تدعوا ولا تتضرّعوا إلاّ إليه، والاستفهام للأمر، أي فانقادوا لما أبلغكم به (فَإِن تَوَلَّوْا) ولم ينقادوا (فَقُلْ أَدَنْتُكُمْ) قد بلغتكم (عَلَىٰ سَوَاءٍ) جميعاً متساوين ولم أخصص بعضاً فأترك آخرين، وسوف يأتيكم العذاب على هذا التّولي وعدم الإنقياد (وَإِن) وما (أَدْرِي أَقْرِبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ) من عذاب الدنيا والآخرة (إِنَّهُ) الله تعالى (يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ) والعمل (وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ) من أقوالكم وأعمالكم فيحاسبكم عليه (وَإِن) وما (أَدْرِي لَعَلَّهُ) لعلّ إخفاء عذابكم (فِتْنَةٌ) إمتحان لكم

هل تتأهبون لدفعه بالإيمان والعمل الصالح أم لا (وَمَتَاعٌ) وحياة (إِلَى حِينٍ) مجيئه ووقوعه، فإنه لو كان ذلك الوقت معلوماً لانكدرت الحياة وما طابت. ثم لما اشتد الجدل بين الرسول (ﷺ) والكافرين، (قَالَ) الرسول (رَبِّ احْكُم) يا رب احكم بيني وبين أعدائي المكذبين (بِالْحَقِّ) بأن تنصرتني عليهم (وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ) فهو يرحمنا (الْمُسْتَعَانُ) فلا نستعين بغيره (عَلَى) عقاب (مَا تَصِفُونَ) به الله من أن له شريكاً أو أن له ولداً، وتصفونني به من أنه مجنون أو ساحر أو كذاب. وفي قراءة (قل) بدل قال، والمآل واحد، فإنه قال لأنه قيل له قل أو قيل له قل فقال.

سؤال: إن الله يحكم بالحق دائماً ولا يحكم بغيره، فكيف قال الرسول هذا القول؟

الجواب: المراد ربّ عجل بحكمك بالحق ولا تؤخر فإنه ربّما لا يصبر المؤمنون أو يطغى الكافرون أكثر وأكثر. والله تعالى أعلم. اللهم ربنا احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الضالون هذا الاسلام، وانصرنا عليهم وارزقنا حسن الختام، آمين والحمد لله رب العالمين.

سورة الحج

(مكية، وآياتها ثمان وسبعون، نزلت بعد سورة التور، سميت سورة الحج لما فيها من قوله تعالى لإبراهيم (عليه السلام)): (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) - الآية / ٢٧.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾

(يا أيها الناس) الخطاب للناس كلهم لأن بعثة الرسول (ﷺ) عامة (اتقوا) عذاب (ربكم) باجتناب الكفر والمعاصي حيث (إن زلزلة الساعة) اضطرابها وهزها للناس (شيء عظيم) جداً فاتقوا الله لتخففوا عنكم شدة هذه الهزة وما وراءها من الحساب والعتاب. ثم بين الله تعالى شدة هذه الزلزلة فقال جلّ وعلا: (يَوْمَ تَرَوُنَّهَا) تدركونها أي الزلزلة أو الساعة، والأولى أن الضمير ضمير قصة، فالمعنى: يوم ترون القصة وهي أنها (تذهل) تعرض (كل) والدة (مرضعة عما أرضعت) فتخرج ثديها من فمه (وتضع كل ذات حمل) من الإنسان والحيوانات (حملها) فيسقط ما في بطنها من الأجنة (وترى الناس) أيها النرائي (سكارى) لا شعور لهم (وما هم بسكارى) في الحقيقة (ولكن عذاب الله شديد) فيذهب شعورهم لهذه الشدة والخوف منها.

ثم بعد ما ذكر الله تعالى هول هذا اليوم أراد أن يشير إلى حماقة الناس، فإنهم رغم أن أمامهم هذا اليوم وهذه الشدة فإنهم غافلون بل إن بعضهم كافرون فقال جلّ وعلا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿٣﴾
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾﴾

(و) رغم وجود هذا اليوم وهذه الشدة يوجد بعض (مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي) قدرة (اللَّهِ) تعالى ودينه فينكر حقيقة الإسلام وينكر إحياء الموتى والبعث والتشور، فيجادل في هذه الأمور (بِغَيْرِ عِلْمٍ) له وعن الجهل بقدرة الله تعالى (وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ) متمرد على الله تعالى فيقلده في أقواله وأفعاله، والشيطان المريد هو كل من يدعو إلى ضلال من الإنس كان أو من الجن (كُتِبَ عَلَيْهِ) على هذا الشيطان (أَنَّهُ) أن الشأن هو كل (مَنْ تَوَلَّاهُ) أي اتبعه وآتاه زمام أموره (فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ) عن الصراط المستقيم (وَيَهْدِيهِ) ويرشده (إِلَى) ما يكون سبب (عَذَابِ السَّعِيرِ) والسعير هو النار المحرقة البالغة منتهى درجات الحرارة.

ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن البعث والإحياء بعد الموت أمر ممكن وسهل على الله تعالى جداً، ولا إستبعاد فيه فقال جلّ وعلا:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّبَاتٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرُّوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنْفِقُ وَمِنكُم مَّن يُرْدُ إِلَىٰ أَرْدِلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتِقَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ) في شك (مِّنَ الْبَعْثِ) وتستبعدونه فلا ترتابوا فإنه قد وضعنا أمام أعينكم أموراً تدلّ دلالة واضحة على سهولة البعث على الله تعالى وأنه

يأتي؛ فذكر الله تعالى هذه الأمور أولاً من نفس الإنسان فقال جلّ وعلا: (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ) فَإِنَّ التُّرَابَ يصير نباتات وأشجاراً ومن النباتات والأشجار يتكوّن غذاء الإنسان. ومن الغذاء يتكوّن التطفة (ثُمَّ) خلقناكم (مِنَ نُطْفَةٍ) حيث إنّ التطفة تقذف بالعمل الجنسي في رحم المرأة فبعد هذه تصير دماً متجمّداً يعلّق باليد إذا مسسته، ولذلك يسمّى علقة (ثُمَّ) خلقناكم (مِنَ عَلَقَةٍ) وهي هذا الدّم المتجمّد فبعد مدّة تصير هذه العلقة قطعة لحم غير مصورة، ثمّ نصوّر هذه القطعة ويخلق منها أعضاء الإنسان وتسمّى هذه القطعة من اللحم مضغّة (ثُمَّ) خلقناكم (مِنَ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ) مصورة (وَوَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ) غير مصوّرة وهي هذه المضغّة التي تولدت من العلقة، وفعلنا خلقكم هكذا (النَّبِيْنَ لَكُمْ) كمال قدرتنا وبديع صنعتنا (وَوَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ) نجعل مستقراً في الأرحام (مَا نَشَاءُ) من ذكرٍ أو أنثى أو خنثى أو ولداً واحداً أو توأماً اثنين فأكثر فيبقى في الرحم (إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) معين عيناه وقدرناه (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ) من الأرحام (طِفْلاً) لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئاً (ثُمَّ) تكون العاقبة تزيدون في النّمو (ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَسْدَكُمْ) الكمال في القوّة والجسم (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى) قبل بلوغ الأشدّ فيموت (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ) وهو حد ينسى فيه الإنسان كلّ شيء كما قال جلّ وعلا: (لِكَيْلَا) اللّام لام العاقبة أي فتكون عاقبته أنّه (لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) من الأشياء، فأردل العمر هو أن ينسى المرء كلّ شيء. فمن قدر على خلقكم هكذا وإحيائكم، كذلك فقادر على أن يبعثكم بعد موتكم، فإنكم من التراب وإلى التراب ومن التراب مرّة أخرى. ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى الدليل من الانفس أراد أن يذكر الدليل من الآفاق أيضاً، فقال جلّ وعلا: (وَتَرَىٰ) بأمّ أعينك أيها الانسان (الأَرْضَ) هذه (هَامِدَةً) يابسة ساكنة لا تنبت شيئاً (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ) تحرك قواها التامية (وَرَبَّتْ) وزادت (وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ) صنف من النباتات (بهيج) ذي بهجة وجمال (ذَلِكَ) النّظام نظام خلق الانسان ونظام نبات نباتات والأشجار يعلمكم (بِأَنَّ اللَّهَ) تعالى (هُوَ الْحَقُّ) الموجود الثابت لا يزول (وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى) ويقدر على ذلك (وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) فيحاسبهم على ما عملوا في الدنّيا ويجزيهم حسب ما عملوا.

تنبية: إنّ الله تعالى جعل نظام وجود أفراد الإنسان ونظام وجود النباتات دليلاً على ثلاثة أشياء:

الأول: أنّه موجود وحقّ لا ريب فيه.

الثاني: أنّه يقدر على إحياء الأموات.

الثالث: أنه يحيي الموتى بالفعل ويبعث من في القبور.

وتحرير الدليل على هذه الأشياء الثلاثة يكون كما يلي:

إن الإنسان حينما ينظر ويتفكر يرى معملاً وضع وأنشئ لإنتاج أفراد الإنسان مدى الزمان، وأنه ينتج دائماً أفراداً لا تعد ولا تحصى، وفي جانب آخر يرى معملاً آخر ينتج أنواعاً من النباتات والأشجار بحيث لا تعد ولا تحصى أيضاً، فحينما رأى الإنسان هذين النظامين يعلم يقيناً أنه لا بد لإنشاء هذين المعملين من منشيء وموجد عليم نهاية العلم وقدير أعلى درجات القدرة؛ فيؤمن حينئذ بوجود الله الخالق العليم القدير، ثم يتفكر ويعلم أن من له هذا العلم وهذه القدرة التي أوجد وأنشأ بها هذين النظامين لا يصعب عليه أن يحيي الموتى بعد موتهم. ثم يتفكر ويعلم أن من خلق هذا الخلق العظيم وهذا الإنسان المختلف أفراده في الميول والتزعات والمطامع في الاستعلاء والسيادات والمتنافس على الحياة، والمتسابق في المصالح والمنافع والخيرات والمائل إلى اللذات والشهوات لا يتصور أن يهمل هذا الخالق هذا النوع من مخلوقه وأن لا يضع له نظاماً يقيد به ويفرض عليه العمل به، فيؤمن بنظام الله تعالى وشرائعه، ثم يعلم أن الشريعة تفرض ثواباً للمطيع وعقاباً للعاصي، ولا يوجد ذلك في الدنيا؛ فيجب أن يأتي يوم لهذا الثواب والعقاب وليتحقق فيه عدل الله تعالى، فثبت أن الله موجود وأنه قادر على الإحياء بعد الموت، وأنه يفعل ذلك ويبعث من في القبور، وأمنت بذلك كله يا الله فأمتنا عليه آمين.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنه بعد وجود هذه الأدلة الواضحة في الدلالة على هذه الأمور، يوجد بعض الناس يجادل فيها فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي

عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَّيُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ

الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

(و) يوجد بعض (مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ) في وجوده وقدرته على إحياء الموتى وإتيانه بالحشر والحساب (بِغَيْرِ عِلْمٍ) بديهي حصل له (وَلَا هُدًى) ولا دليل

عقلي يدنّ على عدم ما ينكره (ولا) دليل نقلي (كِتَابٌ مُّبِينٌ) نزل من الله تعالى (ثَانِيًا) محوّل (عِظْفِهِ) جانبه عن الحقّ فلا يلتفت إليه (لِيُضِلَّ) النَّاسَ (عَنْ) اتِّبَاعِ (سَبِيلِ اللَّهِ) دينه فهذا الإنسان وكلّ من كان مثله (لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ) يجب على المؤمنين أن يدلّوه (وَنُذِيقُهُ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (عَذَابَ الْحَرِيقِ) الحرق بالنار، ويقال له تهكّمًا (ذَلِكَ) ذلك العذاب حصل لك (بِمَا) بسبب الذي (قَدَّمْتَ يَدَاكَ) وعملته من الكفر والمعاصي ويسبب (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) أنّ الله يقيم العدل بينهم، فعذله مقتضٍ لعذابك، هذا وقال: ظلام، بصيغة المبالغة لأنّ صفات الله تعالى كلّها بلغت النهاية فمثلاً علمه بالغ الحدّ الأعلى، وكذا قدرته وعدله، فلو وجد منه الظلم لكان ظلاماً لا ظالماً سبحانه تعالى عن ذلك.

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى الكافر الصّريح أراد أن يذكر بعض الناس الذين يتردّدون في إيمانهم ويتغيّرون حسب المصالح الدنيويّة فقال جلّ وعلا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَن ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَكَانَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾﴾

(وَمِنَ النَّاسِ) ويوجد بعض من الناس (مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) على تردّد وحسب المصلحة (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ) منفعة دنيويّة (اطْمَأَنَّ) ثبت على الإيمان (به) بسبب ذلك الخير والربح الدنيوي (وَإِنْ أَصَابَهُ) بسبب الدين (فِتْنَةٌ) بليّة يمتحن به هل يصبر أم لا؟ تراه غير صابر ولا محتسب بل (انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ) إرتدّ عن الدين (خَسِرَ الدُّنْيَا) لأنّه أضاع عطف المسلمين ومراعاتهم له (وَالْآخِرَةَ) لأنّ الله ينتقم منه فيها (ذَلِكَ) الخسران في الدنيا والآخرة (هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) هو الخسران المبين الواضح الذي لا خسران فوقه (يَدْعُوا) ينادي ويستغيث ويستعين في حوائجه (مِن دُونِ اللَّهِ) تعالى (مَا لَا يَضُرُّهُ) شيئاً (وَمَا لَا نُنْفَعُهُ) أبداً كالأصنام (ذَلِكَ) طلب الحوائج من غير الله تعالى (هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) كلّ البعد عن الحقّ (يَدْعُوا لِمَن) ضرّ الاستعانة به وعبادته وعقيدة أنّه ينفع ويضرّ فهذه العقيدة (ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ) لأنّها تؤدي بصاحبها إلى الشرك في

الدنيا وإلى عذاب النار في الآخرة (لِبَيْسٍ) والله لبئس الناصر الذي يستنصر به هو هذا (المؤلى) الذي اتخذه ويدعوه (وَلِبَيْسٍ الْعَشِيرِ) الصاحب الذي يعاشره ويستأنس به هو هذا الذي يدعوه ويعتمد عليه من دون الله تعالى.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين والمذبذبين أراد ان يذكر حال المؤمنين الثابتين الصامدين فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤)

(إِنَّ اللَّهَ) تعالى (يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا) إيماناً صادقاً لا تذبذب ولا إرتياب فيه (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) من العقاب للكافرين والمذبذبين والثواب للمؤمنين ولا رادّ لفعله أبداً.

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥)

(مَنْ كَانَ يَظُنُّ) ويحاول (أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ) لن ينصر الله صاحب سبيل الله وداعيه (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) من أمثال من يثني عطفه ليضلّ عن سبيل الله، فليحاول كل المحاولات وإن استضع (فَلْيَمْدُدْ) فليصعد (بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ) نصره من السماء (فَلْيَنْظُرْ) بعد هذه المحاولات (هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ) كلّ محاولاته (مَا يَغِيظُ) إياه وهو نصر الإسلام وإنتشاره؟ والاستفهام للإنكار، فالمعنى أنّ كلّ محاولاته لإضلال الناس والوقوف ضدّ الإسلام، لا يجدي نفعاً وإنّما الإسلام ينتشر في الأرض رغم أئفه الحقود.

ثم علل الله تعالى ذلك فقال جلّ وعلا:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ﴾ (١٦)

(وَكَذَلِكَ) ومثل ما ترى (أَنْزَلْنَاهُ) القرآن (ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ) واضحات يفهمها العقول السليمة وتستسيغها وتستحسنها وتتبعها (وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ) من الناس، علل الله

تعالى عدم تأثير محاولات الكافرين ضد إنتشار الإسلام بأمرين:

الأمر الأول: أن الإسلام ونظامه وكتابه الذي يمثل الإسلام واضح لا خفاء فيه ومطابق للعقول السليمة فتتبعها رغم أنف كل ضالّ حقود وهؤلاء هم المريدون للحق.

الأمر الثاني: أن الله تعالى يهدي إلى الإسلام من يريده بالرغم من محاولات الأعداء والمجرمين. وهؤلاء قال الله تعالى فيهم: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ وقد حقق الله تعالى هذا الوعد فساد المسلمون في الأرض ونشروا الإسلام والعدل في بقاعها.

ثم أراد الله تعالى أن ينذر الذين يعادون الإسلام ولا يعتقدونه فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمد واعتنقوا الإسلام (وَالَّذِينَ هَادُوا) وهم اليهود (وَالنَّصَارَى) وهم المسيحيون (وَالصَّابِئِينَ) عباد الكواكب، وقيل: قسم من النصارى (وَالْمَجُوسَ) وهم عبّاد التار (وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) وهم المشركون فهؤلاء كلهم (إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ) الله يحكم (بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ويبيّن المحقّ منهم والمبطل وذلك بإدخال الجميع في التار وإدخال المؤمنين الجنة دار السلام. ويؤخذ من هذه الآية أنّ المجوس هم من أهل الكتاب لأنّه فصلهم من الذين أشركوا وقال الرسول (ﷺ): (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)^(١) فحكمهم حكمهم في كل شيء. (إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ) من أعمال هؤلاء (شَهِيدٌ) مطلع لا يخفى عليه شيء فيعاقب من ضلّ ويثيب من اهتدى واستقام على الصراط المستقيم وهو توحيد الله بالعبادة وتوحيد شريعته ومنهجه بالعمل والتطبيق، والله الموفق وهو يهدي السبيل.

ثم أراد الله تعالى أنّه إذا كان هناك بعض الناس ضلّوا بتفكيرهم السيئ وعقولهم السقيمة؛ فإنّ الكون كلّه خاضع لله تعالى وساجد له فقال جلّ وعلا:

(١) سنن البيهقي الكبرى ٧ / ١٧٢ الحديث رقم ١٣٧٦٤.

﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝﴾

(أَلَمْ تَرَ) أيها الزاني (أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ) يخضع لأمره التكويني كل (مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ) من الملائكة (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) كلهم من الجن والإنس (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ) كلها (وَالْجِبَالُ) جميعاً (وَالشَّجَرُ) بعمومه (وَالدَّوَابُّ) كافة (وَكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)
يسجدون له سجدة تكليف وعبادة أيضاً (وَ) لكن هناك (كثِيرٌ) من الناس آخرون (حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ) حيث لم يخضعوا لأوامره التكوينية كما خضعوا لأوامره التكوينية فأهينوا
بذلك العذاب (وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ) إياه (فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) غيره (إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) من
إهانة العصاة وتكريم التقاة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم أراد الله تعالى أن يبين مصير كل من الذين خضعوا لعبادة الله تعالى والذين
حق عليهم العذاب فقال جلّ وعلا:

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ
نَّارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ ۝﴾ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
﴿٢٢﴾ وَهُمْ مَقْلَعُونَ مِنْ حَدِيدٍ ۝﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
أَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّمُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ
وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۝﴾

(هَذَانِ) هؤلاء الكثيرون من الناس الذين يسجدون لله وحده والكثيرون الآخرون
الذين حق عليهم العذاب وأهينوا (خَصْمَانِ) متنازعان (اخْتَصَمُوا) تنازعا، قال: تنازعا،
ولم يقل: تنازعا، لأن كل طرف جماعة كثيرون فاخصموا (فِي) شأن (رَبِّهِمْ) فالأولون
آمنوا به ووحده والآخرين كفروا به وأشركوا (فَالَّذِينَ كَفَرُوا) بأي نوع من أنواع الكفر

(قُطِّعَتْ) صنعت (لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ) يلبسونها حال كونهم (يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ) الماء البائع شدة الحرارة (يُضْهِرُ) يذاب (بِهِ) بهذا الماء من شدة حره (مَا فِي بُطُونِهِمْ) من اشحوم والامعاء (وَالْجُلُودُ) والجلود ولا يموتون حيث يعادون إلى حالهم الأول كلما صهروا به (وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّن حديدٍ) يضربون بها (كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا) من النار (مِن غَمٍّ) من عذاب (أَعِيدُوا فِيهَا وَ) يقال لهم: (ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) عذاب الإحتراق بالنار. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جلّ وعلا: (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله والرسول والإسلام واعتنقوه (وَعَمِلُوا) وعملوا الأعمال (الصَّالِحَاتِ) حسب الاسلام يدخلهم (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) للستى والشرب (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) يلبسونها (وَ) يحلون (لؤلؤًا) أيضاً (وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا) في الجنة (حَرِيرٌ) لين وجميل، هذا جزاؤهم في الآخرة وجزاؤهم في الدنيا أنهم (وَهُدُوا) أوصلوا (إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) وهو لا إله إلا الله ولا يقولون في مكالماتهم إلا قولاً طيباً عملاً بقول الرسول (ﷺ): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)^(١) (وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ) الله (الْحَمِيدِ) وهو دينه الحق وهو الإسلام أي رزقوا الاستقامة على هذا الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا منهم آمين.

سؤال: قال الله تعالى هنا وفي سورة الكهف: يحلون من أساور من ذهب، وقال في سورة الإنسان (هل أتى): يحلون من أساور من فضة فكيف التوفيق بين الآيتين؟
الجواب: أن الاختلاف إما بحسب الاختيار، فبعضهم يلبسون ذهباً وبعضهم فضةً، وإما بحسب الأوقات، فبعض الأوقات يلبسون ذهباً وفي بعضها فضةً وبكل من هذين الوجهين يتم التوفيق والله الموفق.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض أعمال الكافرين وعذابهم عليها فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَلَفِ فِيهِ وَالْبَاءِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٢٤٠ الحديث رقم ٥٦٧٢.

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ) ويمنعون الناس (عَنْ) الدخول في (سَبِيلِ اللَّهِ) دينه وهو الإسلام، وقال: يصدون بلفظ المضارع إشارة إلى أن هذا عملهم وهم مستمرّون عليه إلى يوم القيامة، وليحذر منهم المؤمنون (و) ويصدون الناس عن زيارة (المَسْجِدِ الْحَرَامِ) وهو بيت الله تعالى في مكة المكرمة (الَّذِي جَعَلْنَاهُ) محلّ عبادة وزيارة (لِلنَّاسِ) كلّهم وليس ملكاً لأحد ولا مختصاً بقوم دون قوم، بل جعلناه لعباد الله (سِوَاءِ الْعَاكِفِ) المقيم (فِيهِ) دائماً (وَالْبَادِ) مع الباد. أصله البادي أي الطّاريء (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ) بيتي في المسجد خلاف أمرنا (بِالْحَادِ) بعدول عن الحقّ (يُظْلَمِ) بتجاوز عن شريعتنا (نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) مؤلمٍ وموجعٍ جداً (وَإِذْ) واذكر (إِذْ) وقتما (بِوَأُنَا) عينا (لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) إن كان بناء إبراهيم أولّ بناء للبيت، فالمعنى المكان الذي يبنى فيه البيت، وإن كان بناؤه تجديداً له، لأنّه كان موجوداً فهدمه الطوفان، فالمعنى المكان الذي كان فيه البيت ليجدّد بناءه، والكلام في أنّ بناء إبراهيم كان تجديداً للبيت أو إنشاءً له فصلناه في سورة البقرة وآل عمران. فمعنى (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) فعيّنا لإبراهيم مكان البيت وأمرناه (أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا) من الأشياء (وَطَهَّرَ بَيْتِي) من الشّرك والمشركين (لِلطَّائِفِينَ) به (وَالْقَائِمِينَ) والعايدين فيه (وَالرُّكَّعِ) الرّكّعين فيه لله (السُّجُودِ) والسّاجدين (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ) وأمرهم (بِالْحَجِّ) التي بزيارة هذا البيت فإن أذنت لهم (يَأْتُوكَ رِجَالًا) مشاةً (و) ركبناً (عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ) بعير مهزول من السير (يَأْتِينَ) الضّوامر (مِنْ كُلِّ فِجٍّ) طريق (عَمِيقٍ) بعيد.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض حكم الحج فقال جلّ وعلا:

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

(لِيَشْهَدُوا) ليحضروا ويحصلوا (مَنَافِعَ) كثيرةً (لَهُمْ) وهي التجارة والتعارف مع المسلمين والتداول في شؤون الإسلام والمسلمين وأخذ التدابير لحلّ مشاكلهم والإتفاق

لدفع أذى الأعداء ورفعهم وطمعهم في مس شوكة الاسلام ورايته المرفوعة؛ فإن الحج كما هو عبادة فكذلك هو مؤتمر إسلامي واسع كبير، ومن المنافع الثواب المعد لمن حج، وأداء ركن من أركان الدين، وورد عن الرسول (ﷺ): (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)^(١) إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضيلة الحج وهي في أيام التشريق (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) تعالى على ذبحها قائلين بسم الله الله أكبر (فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) أيام التشريق (عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) وليذبحوا مما رزقهم الله تعالى من بهيمة الأنعام أيام التشريق، والأنعام هي: الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز. ثم بعد ذبحها (فَكُلُوا مِنْهَا) من الذبائح (وَأَطْعَمُوا) منها (الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) الملتبس بالبأس والنفقة، قال في تفسير الخازن: الأمر في (فَكُلُوا مِنْهَا) للإباحة لا للوجوب، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً؛ فأمر الله تعالى بمخالفتهم واتفق العلماء على أن الهدى إذا كان تطوعاً يجوز لصاحبه أن يأكل منه، وكذلك أصحابه التطوع لما روي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) في قصة حجة الوداع قال: (وقدم علي من النيمن ببدن، وساق رسول الله (ﷺ) مئة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بدنة ونحر علي ما غير وأشركه في بدنه ثم أمر رسول الله (ﷺ) من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها)^(٢) وقوله: (ماغبر) أي ما بقي وهو سبع وثلاثون بدنة تمام المئة، واختلف العلماء في الهدى الواجب بالشرع مثل دم التمتع والقران، فعند الشافعي: لا يأكل صاحبه منه شيئاً، وكذلك ما وجب بالتذرع. وقال ابن عمر (رضي الله عنهما): لا يأكل من جزاء الصيد والتذرع ويأكل من غيره. وبه قال أحمد وإسحاق، وقال مالك: يأكل من التمتع والقران وكل ما وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور، وعند الأحناف: يأكل من التمتع والقران ولا يأكل مما وجب من سواهما مطلقاً (ثم) بعد ما ذبحوا (لِيَقْضُوا) ليزيلوا (تَفَثَهُمْ) أوساخهم ويخرجوا من الإحرام بالحلق وقلم الأظفار وتنف الإبط وغير ذلك مما حرم بالإحرام إلا انجماع فإنه لا يحل إلا بعد تمام الأركان. ثم بعد ذلك فليذهبوا إلى مكة (وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، والعتيق معناه: القديم والكريم، وسمي العبد إذا حررعتيقاً لأنه أكرم بإخراجه من ذلة العبودية أي الرق.

(١) شرح الزرقاني ٥٣٢/٢.

(٢) صحيح مسلم ٨٩١/٢ الحديث رقم ١٢١٨.

هذا وقد ذكرنا أحكام الحج كلها على المذاهب الأربعة في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فراجع لزيادة الاستفادة إن شئت.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾ حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ
السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ وَمَنْ
يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى ثُمَّ مَحْلَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾﴾

(ذَلِكَ) ما ذكر من الأعمال هو حرمان الله (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ) وهي الأعمال التي جعلها الله تعالى محترمة فأوجبها أو نديها فمن عظّمها (فَهُوَ) فتعظيمها (خَيْرٌ) نافع (لَهُ) ومفيد (عِنْدَ رَبِّهِ) لآته يشبه عليه ويجزيه بالواحد عشرًا إلى سبعمائة، ويضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما أمر الله تعالى بذبح البهائم وإطعامها للفقراء، وكان المشركون يحرمون البحيرة من الأنعام والسائبة والوصيلة والحامي منها ناسب أن يقول تعالى: (وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ) كلها (إِلَّا مَا يُتْلَى) في القرآن (عَلَيْكُمْ) وهي الميتة والدم منها والتطيحة والموقوذة والمتردية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على التصب مما ذكر في سورة الأنعام. ولهذه المناسبة أيضاً قال: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) من عبادتها والذبح لها (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) من نسبة الشريك إلى الله تعالى وكل قول مخالف للواقع والحق وتحريم ما لم يحرم (حُنْفَاءَ) اجتنبوا هذه الأشياء حال كونكم حنفاء متجاوزين الباطل ومتبعين (لِلَّهِ) لدينه (غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) شيئاً. ثم أراد الله تعالى أن يذكر مثلاً لهلاك المشرك فقال جلّ وعلا: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ) سقط (من السماء) فتمزقت أعضاؤه (فَتَخْطَفُهُ) فنذهب به (الطَّيْرُ) الطير سريعاً فلا يبقى له أثر (أَوْ تَهْوَى) تطير (بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) بعيد جداً (ذَلِكَ) المذكور من الأعمال شعائر الله (وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا) إن الشعائر وتعظيمها (من تقوى القلوب) والشعائر جمع شعيرة، سميت هذه الأعمال من مناسك الحج والأضحيات والهدايا لأنها تشعر وتعلم بعبادة وإطاعة فاعلها لله تعالى، ثم إنه قد ذكر الله تعالى

الدَّبَائِح وهي في الغالب هدايا جمع هديّة، وهي ما يسوقها الحاجّ معه إلى البيت في مكة ليذبحها هناك، فلذا أراد أن يبيّن حلّ الإنتفاع بالهدايا من الركوب وشرب ألبانها إلى أن تذبح فقال جلّ وعلا: (لَكُمْ فِيهَا) في الهدايا (مَنَافِعُ) منافع يجوز أن تنتفعوا بها من الركوب والألبان (إِلَى أَجَلٍ) وقت (مُسَمًّى) معيّن وهو وقت ذبحها (ثُمَّ مَحَلُّهَا) مكان ذبحها (إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) إلى الحرم فلا يجوز ذبح الهدايا خارج الحرم والحرم كلّ مذبوح.

ثمّ ذكر الله تعالى أنّ الدَّبَائِح والأضاحي ليست شريعة جديدة بل هي كانت مشروعة في كلّ الأمم فقال جلّ وعلا:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) من الأمم المتديّنة بدين الله تعالى فيما سبق (جَعَلْنَا مَنَسَكًا) مكاناً للعبادة والتّقرب إلى الله تعالى فيه (لِّيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) ليذبحوها ويذكروا اسم الله عليها عند الذّبح ويجعلوها تقرباً إلى الله تعالى (فَالِإِلَهُكُمْ) إله الأمم وإلهكم (إِلَهُ وَاحِدٌ) وإن اختلفت مناسككم لحكمة أرادها تعالى (فَلَهُ) فلله وحده (أَسْلِمُوا) انقادوا وأطيعوا (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) الخاشعين لله تعالى، وأبهم المبتسرّ به إشارة إلى أنّه جليل جداً لا يوصف ولا يدرك كنهه إلا من وجده، ثمّ بيّن تعالى المخبتين بأوصافهم فقال جلّ وعلا: (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ) خافت واضطربت (قُلُوبُهُمْ) من عظمتهم (وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ) فلا يجزعون ولا يعترضون على الله تعالى ويقولون: إنّنا كلّنا ملك لله له أن يتصرّف فينا كيف يشاء وإنّا إليه راجعون بعد الموت فيثيبنا على المصائب إذا صبرنا وسلّمنا إليه تعالى أمورنا وفوضناه (وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ) وهم الذين يؤدونها ويحملون من تحت رعايتهم على أديانها (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ) من المال أو القوّة أو العلم أو الجاه (يُنْفِقُونَ) في سبيل إسعاف المحتاجين والمعوزين قدر ما استطاعوا ولا يقصرون.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الصلاة والإنفاق في سبيل الله كشعائر الله للمسلم أراد أن يذكر أن الذبائح أيضاً شعيرة من شعائر الله فقال جلّ وعلا:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾

(وَالْبُدْنَ) جمع بدنة وهي الإبل وذكرها وحدها من بين الأنعام لآنها أهمها فالمعنى: وذبح البدن والبقر والغنم (جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ) من عبادات (اللَّهِ) تعالى وتشعر بإطاعتكم لله تعالى (لَكُمْ فِيهَا) في ذبحها (خَيْرٌ) ثواب كثير جداً (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا) اذكروا اسم الله على ذبحها حال كونها (صَوَافٍ) حين صفت للذبح بأن أقيمت على ثلاث قوائم وعقلت يدها اليسرى وهذا صورة ذبحها (فَإِذَا وَجَبَتْ) ذبحت وثبتت (جُنُوبَهَا) جمع جنب أي سكنت عن الحركة أي ماتت بعد الذبح (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ) الفقير الذي لا يسأل (وَالْمُعْتَرَّ) وهو الذي يسأل (كَذَلِكَ) مثلها ترى (سَخَّرْنَاهَا) أي البهائم (لَكُمْ) فتنفعون بها (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) بالتضحية بها والتصدق بها على الفقراء والمحتاجين والتصرف فيها وفق أمر الله تعالى.

تنبیه: قال العلماء الأمر في (فكُلُوا مِنْهَا) للإباحة وفي (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) للوجوب وعند أهل الظاهر كلاهما للوجوب؛ فيجب الأكل منها أو يندب، ليعلم الفقراء أنها طيبة وأن المضحي لا يستعلي عليهم فيأكل ممّا يأكلون والله تعالى أعلم.

(لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا) لحوم الأضاحي والهدايا والقرابين وذبائح التطوع (وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ) الأعمال التي تصدر (مِنكُمْ) فتتقون به عذابه (كَذَلِكَ) مثل ما ترى (سَخَّرَهَا) سخر البهائم (لَكُمْ) فتتصرفون فيها كيف شئتم، ولولا تذليل الله إياها لما قدرتم عليها، فالإبل إذا شردت لا تقدر على ذلك البقر وغيرها، ولكن الله ذلّلها لكم فيقود هذا الإبل الكبير طفل صغير فذلّلها لكم (لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ) وتحمدوه (عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ) من الإنتفاع بهذه البهائم (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) بها على الفقراء والمتصدقين منها.

ثم بعد أن وضع الله تعالى هذه الشعائر للمسلمين فامتازوا عن غيرهم في الشعائر وأصبحوا أمة برأسها لها كيائها الخاص وشعائرها الخاصة أصبح الكافرون يعادونهم ويكيدون لهم كل كيد فقال لهم جلّ وعلا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ ﴿٣٨﴾

(إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ) يدفع بكثرة أذى المشركين (عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) لأنّ المشركين خانوا الله تعالى كثيراً فبدّلوا شريعته وكفروا نعمه حين عبدوا غيره و(إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ) لدينه (كَفُورٍ) لنعمه تعالى.

ثم لما بالغ المشركون في إيذاء المؤمنين ونصبوا راية القتال تجاههم، أذن الله تعالى للمؤمنين أن يقاتلوهم أيضاً فقال جلّ وعلا:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٤١﴾

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ) أن يقاتلوا مقاتليهم من المشركين (بِ) بسبب (أَنَّهُمْ ظَلِمُوا) وأنّ دفع الظلم ومقاومته واجب وليس من شيمة الإنسان أن يرضى بالظلم ولا يقاومه، قال الشعر:

ولا يقيم على ظلم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشخ فلا يرثي له أحد

فأمر الله تعالى المؤمنين بالقتال لدفع الظلم (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) فينصرهم. ثم بيّن الله تعالى الذين ظلموا فقال جلّ وعلا: (الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ) إلى الحبشة ثم إلى المدينة (بِغَيْرِ حَقٍّ) يجيز إخراجهم (إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) وحده

ولا نشرك به، وهذا أمر يجب أن يحترم قائله لا أن يؤذى ويخرج. ثم بين الله تعالى أنه لولا إذن الله للمؤمنين به والتابعين لشريعته بأن يقاتلوا ويدافعوا عن مقدساتهم ومعتقداتهم لما بقي في الأرض ذكره واتباعه فقال جلّ وعلا: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ) الكافرين والتابعين للهوى والتفس والشيطان (بِبَعْضٍ) وهم المؤمنون بالله والمتدينون بدينه (لَهَدَمْتُ صَوَامِعُ) معابد التصارى في وقته حينما كانوا على الحق (وَبَيْعُ) وهي معابد الصائبة في وقته حينما كانوا على الحق (وَصَلَوَاتُ) وهي معابد اليهود حينما كانوا على الحق (وَمَسَاجِدُ) معابد المسلمين حيث إن هذه الأمكنة كانت (يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ) وينشر فيها شريعته فلا يرضى بذلك أصحاب الهوى والطواغيت فيهدمونه، فلذلك أذن الله المؤمنين به في كلّ زمان أن يقاتلوا أعداء الله تعالى للحفاظ على عقيدتهم ودينهم ومقدساتهم (وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ) في كلّ زمان (مَنْ يَنْصُرُهُ) ينصر دينه الحق (إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ) يقدر على نصر من شاء (عَزِيزٌ) عزيز غالب في أمره لا يمنعه من تنفيذه أحد. ثم بين الله تعالى الذين ينصرون دينه ليعرفوا، فلا يدعى كلّ أحد أنه ينصر دينه فقال جلّ وعلا: (الَّذِينَ) إن الذين ينصرون الله هم (إِنْ مَكَانَهُمْ) إن أعطيناهم السلطنة (في الأرض أقاموا الصلاة) أدوا الصلاة وأمروا بها وأجروا الحدّ على تاركها (وآتوا الزكاة) من أموالهم (وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ) في دين الله تعالى وحكموا به (وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) في شريعته فمنعوه (ولله) بعد خراب الدنيا (عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) كلها فلا يبقى سلطة لأحد فينتقم من الذين انحرفوا عن منهجه وشريعته ويشيب وينعم على من أقام دينه وحكمه على نفسه وعلى من تحت ولايته فتمّ بذلك الوعد والوعيد بالنسبة للأخرة كما تمّ ذلك بالنسبة للدنيا، إفعّل يا أله.

ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) أيها النبيّ فلا تحزن فإنّ هذا ستّة المرسلين يكذبون ويؤذون ثمّ يكون النصر والغلبة لهم والهلاك والدمار لأعدائهم (فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) قبل قومك (قَوْمُ نُوحٍ) رسولهم نوحاً (وَعَادٌ) هوداً (وَتَمُودُ) صالحاً (وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ) إبراهيم (وَقَوْمُ لُوطٍ)

لوطاً (وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ) شعيباً (وَكُذِّبَ مُوسَى) من قبل فرعون وملئه فكلّ هؤلاء كذبوا رسولهم وكفروا بهم وأذوهم (فَأَمَلَيْتُ) فأمهلت (لِلْكَافِرِينَ) وما استعجلت بعذابهم (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) بالعذاب وأهلكتهم (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) أصله نكيري فحذف الياء للتخفيف والفاصلة، والاستفهام للتعجب أي كان نكيري أي عذابي لهم عجباً وفظيحاً.

ثم أراد الله تعالى أن يشير إلى أقوام آخرين أهلكوا غير هؤلاء نتيجة تكذيبهم وعذابهم للرسل فقال جلّ وعلا:

﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَبِئْرٍ مُّعَصَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِنُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾

(فَكَأَيِّن) فكثيراً جداً (مِّن قَرْيَةٍ) من أهل القرى غير هؤلاء (أَهْلَكْنَاهَا) أهلكنا أهلها حيث (وهي) وأهلها (ظَالِمَةٌ) ظالمة بسبب الكفر والفسوق (فهي) فالقرية نفسها أيضاً (خَاوِيَةٌ) ساقطة (على عُرُوشِهَا) سقطتها أي انقلبت الدّور فوق السقف على الأرض والباقي فوقها (وَبِئْرٍ) وكم بئر (مُعَصَلَةٍ) لم يبق أهلها موجودة (و) وكم (قَصْرِ مَشِيدٍ) قصر محكم بقي بدون صاحبه (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا) حينما يرون تلك القرى الخاوية فيتعظون بها (أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا) أخبارهم فيعتبروا وما عميت أبصارهم، فإنهم رأوا هذه القرى في أسفارهم إلى الشام واليمن وسمعوا بها (فإنها لا تعمى الأبصار) فإنها ترى الآثر والعبير (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلا تتعظ ولا تعتبر والرؤية لا تفيد بدون التّفكير والإلتعاط فهذه الرؤية كروية البهائم والأنعام.

ثم إنّه كان منكر رسول الله (ﷺ) يستعجلون بمجيء العذاب إنكاراً واستهزاء ويقولون للرسل: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) فقال جلّ وعلا:

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا
وَالِلَّيْلِ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾﴾

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ) يطلبون الاستعجال بمجيئه استهزاءً، فالعذاب يأتيهم حتماً حيث (وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) وقد وعد المؤمنين بإدلال عدوهم إلا أن الله لا يستعجل بل هو صابر وحدّ صبره هو (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ) لصبره (كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ) فصبره يوماً كصبركم ألف سنة، ويدلّ على أن الله لا يخلف وعده ووعيده (وَكَايُنَ) وكثيراً (مِّنْ قَرْيَةٍ) من القرى (أَمْلَيْتُ لَهَا) أمهلت (وَهِيَ ظَالِمَةٌ) سكانها (ثُمَّ) حينما جاء وقت عذابها (أَخَذْتُهَا) دمرتها وهذا عذابهم في الدنيا (وَالْيَوْمِ الْمَصِيرِ) بالنسبة للأخرة فأعذبهم عذاباً أليماً جداً.

ثم أمر الرسول أن يقول لهم حينما يطلبون منه الخوارق أو نزول العذاب بأن وظيفته الإنذار والتبليغ فقط، وأما الخوارق أو العذاب فلا يقدر عليه، بل إن ذلك كله موكل إلى الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾﴾

(قُلْ) أيها النبي للناس حينما يطلبون أن تأتي لهم بالعذاب أو بالخوارق فقل لهم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ) أنذركم بعذاب الله إن لم تؤمنوا (مُّبِينٌ) موضح إنذاري لإخفاء فيه، وأما الخوارق والعذاب فهو بيد الله تعالى وليس في مقدوري، فأنذركم أنا (فَالَّذِينَ ءَامَنُوا) نتيجة إنذاري وتبليغي (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) من كلّ ما فعلوا من قبل من الذنوب فإنّ الإسلام يجب ما قبله (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) لهم في الدنيا والآخرة (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي) أبطال (آيَاتِنَا) شريعتنا وصدّ الناس عن الإيمان (مُعَاجِزِينَ) يعجزون الناس عن الإيمان بكلّ ما استطاعوا، أو يريدون أن يعجزوا دعوتنا عن الانتشار وقبول الناس لها (أُولَٰئِكَ) الذين يعملون ذلك هم (أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) في الدنيا حيث تحرق قلوبهم نار الحسرة والحسد بتقدّم دعوتنا وانتشارها بين الناس وفي الآخرة يدخلون جهنّم وهي الجحيم.

ثم إن رسول الله (ﷺ) حزن حينما كان يطلب منه الناس أن يأتي لهم بالخوارق أو بالعذاب، وكان الله لا يستجيب له ذلك لأنّه كان حريصاً على إيمان الناس بالله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾﴾

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا) كان حاله أنه (إِذَا تَمَنَّى) قرأ ما أوحينا إليه وطلب من القوم أن يقبلوا دعوته (أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) في طريق دعوته عشرات تصد بها الناس عن الإيمان والاتباع؛ فيوسوس إلى الناس أن يطلبوا من الرسول خوارق قاهرة أو أن يأتي بالعذاب؛ فهذا سنة الله تعالى في الرسل، فلا رسول أتى وآمن به كل الناس فوراً، ولكن الله تعالى يروج دعوة الرسل (فَيَنْسَخُ) فيزيل (مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) من قلوب من أراد الإيمان منه ومن قلوب أهل العقل والتفكير الصحيح (ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ) يرسخ ويدخل في قلوب الطيبين (آيَاتِهِ) شريعته فيؤمنون بها (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بمن يؤمن ويصلح لاتباع الرسل وغيرهم (حَكِيمٌ) لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة، وفي قبوله تعالى هذه العثرات التي يلقيها شياطين الإنس والجن في طريق دعوة الرسل حكمة ذكرها تعالى فقال جلّ وعلا: (لِيَجْعَلَ) فعل الله ذلك من قبول إلقاء الشياطين الشبهات في طريق الدعوة (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً) اختباراً (لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) وهو الكبرياء والحسد وحب الرئاسة والمنافع، يختبرهم الله تعالى هل يحكمون العقل والتفكير الصحيح فيتبعون الحق أو يحكمون كبرياءهم وحسداهم، فيبقون على الباطل (وَالْقَاسِيَةَ) ويختبر الذين قست (قُلُوبُهُمْ) وجمدت على التقليد والعادات التي ورثوها، فلا تلين للحق وإن ظهر وأتضح (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ) أي الذين انحرفوا عن الحق كبرياءً وحسداً أو تقليداً (لَفِي شِقَاقٍ) نزاع مع الحق (بَعِيدٍ) ذلك النزاع وشديد لا يؤمل منهم الإهتداء (وَلِيَعْلَمَ) جعل ذلك إمتحاناً ليعلم (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) العقل والتفكير فيتبعون العلم والعقل والتفكير ويحكمونه فيعلمون (أَنَّهُ) الذي يدعو إليه الرسل (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)

لأنه موافق للعقل والمنطق والفترة والضمير فبعد التفكير (فَيُؤْمِنُوا بِهِ) فَيَتَّبِعُونَهُ (فَتُحْبِتْ) فتخشع (قُلُوبُهُمْ) لله (وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا) الَّذِينَ يَحْبُونَ الْحَقَّ وَالْإِيمَانَ (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فيسلكونه ويستقيمون عليه (وَ) لكن (لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يَحْبُونَ الاستعلاء وَيَتَّبِعُونَ الْحَسَدَ أَوْ التَّقْلِيدَ وَلَا يَحْبُونَ الْحَقَّ فَلَا يَزَالُ هَؤُلَاءِ (فِي مِرْيَةٍ) فِي شَكٍّ (مِنْهُ) مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ الرَّسُلُ (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَاءَ حَيْثُ هُنَاكَ يَظْهَرُ كُلُّ شَيْءٍ (أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ) لَا يَوْجَدُ فِيهِ خَيْرٌ وَهُوَ عَذَابُ الدُّنْيَا وَحِينَ أَتَتْهُمُ السَّاعَةُ أَوِ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيَا لَا يَنْفَعُهُمُ النَّدَمُ وَلَا التَّوْبَةُ وَلَا الْإِيمَانَ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ وَالْإِيمَانَ حِينَ الْيَأْسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَهَكَذَا مَعْنَى الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، وَأَمَّا مَا يَرَوَى مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ (ﷺ) تَمَتَّى أَنْ يُؤْمِنَ الْقَوْمُ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ بَعْضُ أَهْلِهِمْ لِيُؤْمِنُوا، فَقَرَأَ فِي سُورَةِ التَّجْمِ بِعَدْوَلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ فَقَالَ: تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، فَهَذِهِ مِنْ وَضْعِ الْكَذَّابِينَ وَالْمُنْدَسِّينَ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّهُ يَخَالِفُ عَصْمَةَ الرَّسُولِ (ﷺ) فَإِنَّ الرَّسُولَ (ﷺ) مَعْصُومٌ مِنَ الذُّنُوبِ فَكَيْفَ بِالشَّرْكَ وَتَقْدِيسِ الْأَصْنَامِ، وَمَنْ أَرَادَ الْإِطْمِئْنَانَ فَعَلَيْهِ بِمِرَاجَعَةِ تَفْسِيرِ الْخَازِنِ وَإِبْنِ كَثِيرٍ وَالسَّيِّدِ قَطْبٍ وَرَدَّهُمْ عَلَىٰ هَذِهِ الرَّوَايَةِ الْكَاذِبَةَ بَعْدَ نَقْلِهَا عَنِ الرَّوَاةِ الْكَاذِبِينَ وَاللَّهِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما يؤول إليه الأمر حينما أتت الساعة وقامت القيامة؛ فقال جل وعلا:

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا رِضْوَانَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

(الْمَلِكُ) السَّلْطَنَةُ وَالسَّلْطَانُ (يَوْمَئِذٍ) يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (لِلَّهِ) وَحْدَهُ فَلَا يَبْقَى سُلْطَنَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ سُلْطَنِ الدُّنْيَا الَّذِي آتَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى السَّلْطَنَةَ الْمَجَازِيَّةَ الْعَارِضَةَ إِمْتِحَانًا لَهُمْ، هَلْ يَسْتَعْمَلُونَهَا فِي الْحَقِّ وَالْخَيْرِ أَمْ لَا؟ فَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (يَحْكُمُ) اللَّهُ (بَيْنَهُمْ) بَيْنَ النَّاسِ.

ثُمَّ بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفِيَّةَ حُكْمِهِ وَنَتِيجَتَهُ فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بِرَسُولِهِ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وَفَقَّ أَمْرَهُ فَعَلِمَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿يَتَنَعَّمُونَ فِيهَا﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالرَّسُولِ ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بِأَحْكَامِنَا فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهَا ﴿لَهُمْ﴾ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿يَبْهِنُهُمْ وَيَذَلُّهُمْ﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا لِنَصْرَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ثُمَّ﴾ بَعْدَ الْهَجْرَةِ ﴿قَاتَلُوا﴾ فِي الْمَعْرَكَةِ ﴿فِي سَبِيلِ﴾ نَصْرَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ عَلَى فِرَاشِهِمْ ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فِي الدُّنْيَا أَوْ الْآخِرَةِ، ثُمَّ ﴿لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾ وَهُوَ الْجَنَّةُ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ ﴿حَلِيمٌ﴾ لَا يُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُوا.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكمه للمؤمنين في الآخرة أراد أن يبين حكمه في الدنيا أيضاً فقال جلَّ وعلا:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿١٦٧﴾

﴿ذَلِكَ﴾ الَّذِي ذَكَرَ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَحُكْمُهُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾ وَمَنْ أَذَى عَدُوَّهُ مِنَ الْكُفَّارِ ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ﴾ أَوْذَى ﴿بِهِ﴾ ثُمَّ بُغِيَ ﴿عَلَيْهِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ وَيَذَلُّ أَعْدَاءَهُ حَيْثُ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ﴾ يَعْفُو عَنِ الْعَبْدِ إِذَا قَامَ بِالْإِنْتِقَامِ بِالمِثْلِ مِنْ عَدُوِّهِ ﴿غَفُورٌ﴾ يَغْفِرُ لَهُ وَيَرْضَى بِهَذَا الْإِنْتِقَامِ وَيَنْصُرُهُ.

ثم أراد الله تعالى أن يثبت قدرته على أن ينصر من يشاء ويذل من يشاء فقال جلَّ وعلا:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿١٦٨﴾

وقد ذكرنا معنى الآية وكيفية إدخال الليل في النهار وبالعكس عند قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...﴾ إلخ الآية - سورة آل عمران الآية/٢٦. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ يَسْمَعُ كُلَّ قَوْلٍ وَصَوْتٍ ﴿عَلِيمٌ﴾ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ كَانَ

علمه هكذا وقدرته كذلك فلا يصعب عليه أن ينصر من يشاء ويدلّ من يشاء.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب نصره للمؤمنين وإذلاله للكافرين فقال جلّ وعلا:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾﴾

(ذَلِكَ) نصر الله للمؤمنين وإذلاله للكافرين حاصل (ب) بسبب (أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) لأن يعبد ويطاع (وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ) هؤلاء الكافرون ويعبدونه (هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) فلا علو ولا كبرياء إلا لذاته، فمن عبد غيره واعتقد فيه الكبرياء والعلو فحقيق بأن يذله الله تعالى كالكافرين، وأن من عبده وحده وهو الحق حقيق بأن ينصره تعالى، فالمؤمنون منصورون إن عملوا، وعدم نصرهم اليوم وذلهم تحت نير الإستعمار لأنهم لا يعملون للإيمان والإسلام عملاً موثقاً وبعده وإخلاص وإلا فلا يخلف الله تعالى وعده، وإنما الإخلاف مما نحن المؤمنون قولاً لا عملاً واتباعاً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر من دلائل كبريائه وأنه الحق بالعبادة فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿١٦﴾﴾

(أَلَمْ تَرَ) ألم تنظر نظر إعتبار فتعلم بذلك عظمة الله وكبريائه، والإستفهام للأمر أي انظر واعلم (أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) من الفوق وهو السحاب (مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ) بسبب الماء (مُخْضَرَّةً) بالنباتات (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ) بالناس حيث ينبت لهم هذه النباتات (خَبِيرٌ) بما يحتاجون إليه فينبت لهم ذلك (لَهُ) أي لله ملكاً وملاكاً كل (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) فمن كان هذه قدرته وملكه هو الحق بالعبادة ولا شريك له حين لا

يحتاج إلى شريك لأنه (لَهُوَ الْعَنِيُّ) عن كل شيء والشريك لا يريده إلا المحتاج (الْحَمِيدُ) الجميل كل أفعاله وصفاته، فهو الحق بالعبادة وهو ذو الكبرياء فقط. ثم بعد أن ذكر الله تعالى من قدرته ما يدل على أنه هو الحق بالعبادة والتكبير، أراد أن يذكر من نعمة ما يجب أن يشكره العباد عليها فلا يعبدوا غيره ولا يكبروه فقال جلّ وعلا: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ) كله فتنفعون به (وَالْفُلْكَ) سخّرهما لكم حيث (تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) وتقديره (وَيُؤَمِّسُكُمُ) يمنع (السَّمَاءَ) من (أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فكل ما في العلو لا يقع على الأرض إلا بإذنه، فإذا أراد تقع السماوات كلها على الأرض وتقوم القيامة (إِنَّ اللَّهَ) بالناس (لَرُؤُوفٌ) لمنعم (رَحِيمٌ) ولرحمه ينعم عليهم، فمن كان منها بهذه التعم يجب أن يشكر فلا يعبد غيره ولا يكبر سواه (وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ) مقدار ماشاء من العمر (ثُمَّ) إذا جاء أجلكم (يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) يوم القيامة (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) لنعم الله تعالى حيث لا يشكره كما يليق به الشكر ولا يعبده حق العبادة.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْتَرَعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّٰنٌ هُدًى مَّسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾﴾

كان الكافرون يجادلون الرسول (ﷺ) في بعض ما يحكم به الرسول خلاف الشرائع القديمة فقال تعالى ردّاً عليهم (لِكُلِّ أُمَّةٍ) من الأمم (جَعَلْنَا مَنْسَكًا) عبادة (هُمْ نَاسِكُوهُ) عاملون له حسب مقتضى الزمان وحكمة الله تعالى، وأن الأحكام هي حسب اختيار الله تعالى وإرادته، فيبدل بعضاً ويبقي بعضاً اختصاراً وإمتحاناً للناس، وليس حسب عقول الناس (فَلَا يُنَازَعَنَّكَ) فلا حق إذن لأن ينازعك الناس (فِي الْأَمْرِ) الذي جئت به (وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ) كما يوحي إليك ولا تبال لمنازعة الناس (إِنَّكَ لَعَلَّٰنٌ هُدًى) منهج (مَّسْتَقِيمٌ) لا عوج فيه (وَإِنْ جَادَلُوكَ) فلا تقابل بالمثل ولا تجادل بل (فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) من المكابرة والتمرد على رسوله فيجازيكم (اللَّهُ يَحْكُمُ) يمكن أن يكون هذا معطوفاً على قوله الله أعلم، فيكون المعنى: فقل الله يحكم... الخ، وأن يكون جملة مستقلة ومن مقول الله تعالى، فالمعنى: وإن جادلوك فلا تطل معهم الجدل حيث (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يعقابهم على المجادلة (فِيمَا) في كل ما (كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).

ثم أكد تعالى خبره بأنه يحكم بينهم فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا
لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾﴾

(أَلَمْ تَعْلَمْ) الاستفهام للتقرير أي لقد علمت (أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ) كل ما يجري (في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) من أعمال العباد وغيرها (إِنَّ ذَلِكَ) الذي يجري مسجل (في كِتَابٍ) وإن التسجيل حكمته المحاكمة على حسبه (إِنَّ ذَلِكَ) الحكم يوم القيامة (عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) سهل لا صعوبة فيه. ثم ذكر الله تعالى أعظم ما يختلف فيه المشركون مع المؤمنين فقال جلّ وعلا: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا) أصناماً وآلهة (لَمْ يُنَزَّلْ) الله تعالى (بِهِ) بعبادتهم لها (سُلْطَانًا) دليلاً فلا دليل لهم من الثقل (وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) دليل من العقل، بعبادتهم لتلك الآلهة باطلة نقلاً وعقلاً، وهذا ظلم أي تجاوز عن الحق (وَمَا لِلظَّالِمِينَ) هذا الظلم الكبير (مِن نَّصِيرٍ) ينصرهم يوم القيامة وينقدهم من عذاب الله تعالى.

ثم ذكر الله تعالى من ظلمهم أنهم بالرغم من أنه لا دليل لهم على ما يعبدونه لا من الثقل ولا من العقل، فإنهم إذا ذكرت الأدلة القاطعة على خطئهم لا يسمعونها ولا يعملون بمقتضاها فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَن
ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧١﴾﴾

(وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا) الدلائل الدالة على بطلان الشرك وحقية التوحيد وبطلان ما يعبدون من دون الله تعالى (تَعْرِفُ) وترى (فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) الكراهية والإنكار والعبس من هذه الآيات، ويتعذبون من سماعها فلذا (يَكَادُونَ) يحاولون ويريدون (يَسْطُونَ) يبدؤون بالشتم وإلحاق الأذى وهو السطو (بِ) على (الَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) هذه (قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَن ذَلِكُمْ) الذي نسمعونه وتنادون منه والاستفهام

للتقريب، فالمعنى نخبركم به وهي: (النَّارُ) التي تدخلونها نتيجة إنكاركم هذا (وَعَدَهَا اللَّهُ) وأنذر بها (الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّ الْمَصِيرُ) هو هذه النار لكم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر ويبرهن على بطلان آلهتهم فقال جلّ وعلا:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبٌ مِّثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ إِنْكَارًا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾﴾

يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ) ذكر (مثل) دليل على بطلان آلهتكم (فَاسْتَمِعُوا) واقتنعوا به واخضعوا (لَهُ) واعملوا على مقتضاه والدليل هو: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ) تستغيثون بهم وتصلبون منهم دفع المكاره أو رفعها وجلب الخيرات وتعبدونهم (مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا) واحداً (وَلَوْ اجْتَمَعُوا) كلهم (لَهُ) لخالقه بل وهم أعجز من ذلك حيث وإن (وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا) من الأشياء (لَا يَسْتَنْقِذُوهُ) لا يستطيعون أن يستردوه (مِنْهُ) ضَعُفَ الطَّالِبِ) الذين يعبدون الآلهة (وَالْمَطْلُوبِ) والآلهة كلها فكيف يعبدونهم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذا الدليل على بطلان الآلهة أنذر الكفرة على عبادتهم فقال جلّ وعلا: (مَا قَدَرُوا) ما عظموا (اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ) حقّ تعظيمه، حيث عبدوا غيره واستغاثوا بغيره (إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ) يأخذهم ويعاقبهم بقوته القاهرة (عَزِيزٌ) غالب على أمره لا يمنعه من تنفيذ عذابه فيهم أحد.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أموراً تتعلق بذات الإله أراد أن يذكر ما يتعلق بذات الرسول (ﷺ) وقد كان صناديد قريش يقولون: (أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا) ويقولون أيضاً (لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ) فقال جلّ وعلا:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنْكَارًا اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾﴾

(الله يصطفى) أصله يصفى من باب الافتعال من الصفوة، قلبت التاء طاء لمجانسة الصاد فصار يصطفى، أي إنّ الله تعالى يصطفى أي يختار هو (رسلاً من الملائكة ومن

النَّاسِ) حسب اختياره وإرادته لا حسب إرادة النَّاسِ وإقتراحهم (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ) بأقوال النَّاسِ (بصير) بأحوالهم فيختار منهم من يناسب حاله الرِّسَالَةَ كما قال: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) سورة الأنعام . ١٢٤ . وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي مستقبل النَّاسِ (وَمَا خَلْفَهُمْ) أي ماضيهم وما عملوا في الماضي وما يعملون في المستقبل (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) كلُّها فهو يديرها ويقدرها كيف يشاء ومنها أمر الرِّسَالَةَ أيضاً فلا دخل للعباد في اختيار الرِّسَالِ إِلَيْهِمْ.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أمر الرسول أراد أن يذكر ما أرسل الرسول لأجله فقال
جلّ وعلا:

﴿يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالرسول واعتنقوا دينه الإسلام (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) صلوا بركوع وسجود حيث كانوا من قبل يصلون بدون ركوع وسجود (وَاعْبُدُوا) واضيعوا (رَبَّكُمْ) بتطبيق شريعته ومنهجه (وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ) ما جعله تعالى خيراً من واجب ومسنون (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لكي تفلحوا بذلك أي تفوزوا بالسعادة وما تريدون من التعميم في الدنيا والآخرة بسبب هذه الأعمال (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) وهو التضحية بالمال والنفس في سبيل إعزاز دينه ورفع رايته (هُوَ اجْتَبَاكُمْ) إختاركم لأداء هذه الأمانة من شريعته وتطبيق نظامه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) من مشقة فكلّ أمر إذا شقّ أبيع لكم تركه وإذا ضاق الأمر اتسع (مِلَّةَ) أقصد بالدين ملة (أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) النبي إبراهيم (هُوَ) أي الله تعالى (سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) في زمان إبراهيم (وَفِي هَذَا) القرآن (لِيَكُونَ) اللام لام العاقبة، فالمعنى أنّ اختيار الله إياكم لحمل هذا الدين وتطبيقه ونشره هو أنّه يكون (الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ) يوم القيامة عند الله على جدكم وتقصيركم

(وَتَكُونُوا) أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) غَيْرِكُمْ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَاسْتَقِيمُوا عَلَى دِينِكُمْ (فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وَالْمُرَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَدَاءَ حَقِّهِ لِلَّهِ كَأَقْفَى وَبِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ أَدَاءَ حَقِّهِ الْعِبَادَ كُلَّهَا (وَاعْتَصِمُوا) وَثَقُوا (بِاللَّهِ) فِي كُلِّ أَمْرٍ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ (هُوَ مَوْلَاكُمْ) نَاصِرَكُمْ لَا نَاصِرَ غَيْرِهِ (فَنِعْمَ الْمَوْلَى) هُوَ اللَّهُ تَعَالَى (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) هُوَ وَحْدَهُ حَيْثُ لَا نَاصِرَ سِوَاهُ. اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَوَفَّقْنَا لِعَمَلِ الْخَيْرِ وَحَسَّنْ خَاتِمَتَنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَوْمَ الدِّينِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كُتِبَتْ مَسُودَةٌ تَفْسِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي بَغْدَادٍ فِي ٣ / رَيْبِعِ الْاَوَّلِ ١٤٠٨.

سورة المؤمنون

(مكية، وهي مئة وثمانية عشرة آية، نزلت بعد سورة الأنبياء (عليهم السلام)، سميت ب - (المؤمنون) لما صدرت به من قوله: "قد أفلح المؤمنون" ومن ورود تعريف المؤمنين فيه).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَهُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾

عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا نزل عليه الوحي يسمع عن وجهه دوي كدوي التحل، فأنزل الله تعالى عليه يوماً، فسكت ثم سرى عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، ثم قال: أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة فقراً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... حَتَّىٰ خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ﴾^(١).

(١) سنن الترمذي ٣٢٦/٥ الحديث رقم ٣١٧٣.

(قَدْ أَفْلَحَ) قد فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة (الْمُؤْمِنُونَ) الكاملون في إيمانهم بالله والآخرة والإسلام، والذين يتصفون بهذه الصفات في الآيات التالية ولذا قال تعالى: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) خاضعون لله تعالى متذكرون له ولعظمته ولثوابه وعقابه.

وهذا خلاصة معنى الخشوع، وقد اختلف العلماء في حقيقته، فنذكر أقوالهم كما يلي:

١- عن أبي الدرداء قال: الخشوع: إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الإهتمام.

٢- قيل: الخشوع: من أفعال القلب، فهو الخوف من عذاب الله والرغبة في ثوابه والتذكر في عظمة ذاته وجلالة صفاته.

٣- قيل: الخشوع: من أعمال الجوارح فهو السكون وترك الالتفات وغض البصر وعدم العبث بجسده وثيابه.

٤- قيل: لا بد من الجمع بين فعل القلب والجوارح، فأما ما يتعلّق بالقلب فهو نهاية الخضوع والتذلل للمعبود، ولا يلتفت بخاطره إلى شيء سوى ذلك التعظيم، وأما ما يتعلّق بالجوارح فهو أن يكون ساكناً مطرقةً ناظراً إلى موضع سجوده

٥- قيل: الخشوع: من لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله.

هذا والحق أنّ الخشوع له درجات، فكلّ قائل عرفه حسب درجته أو حسب ذوقه، فالمكلف به أن لا يقصر المصلي في تحصيل درجته الأعلى، فالأعلى والله تعالى أعلم. وهنا أحاديث تتعلّق بالخشوع نذكرها إن شاء الله تعالى نقلاً عن الخازن (رحمته):

١- روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله (ﷺ) عن الالتفات في الصلاة فقال: هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد^(١).

٢- عن أبي ذر (رضي الله عنه) عن النبي (ﷺ) قال: لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت إنصرف عنه، وفي رواية أعرض عنه. أخرجه أبو داود والنسائي^(٢).

٣- روى البخاري عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): ما بال

(١) صحيح البخاري ٢٦١/١ الحديث رقم ٧١٨.

(٢) سنن أبي داود ٢٣٩/١ الحديث رقم ٩٠٩، سنن النسائي ١٥٦/١ الحديث رقم ١١١٨.

أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتدّ قوله له في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم^(١). أي إن شاء الله تعالى.

٤- قال أبو هريرة (رضي الله عنه): كان أصحاب رسول الله (ﷺ) يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل قوله تعالى (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) رمقوا بأبصارهم إلى موضع السجود.

٥- روي عن النبي (ﷺ) أنه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه^(٢). قال في الخازن: ذكره البغوي بغير سند.

٦- عن أبي ذر (رضي الله عنه) عن النبي (ﷺ) قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. أخرجه أبو داود والترمذي^(٣).

وهذه الأحاديث كلها فيما يخالف الخشوع، فمن الخشوع ترك ما نهى عنه في هذه الأحاديث والله تعالى أعلم.

ثم إن الله تعالى ذكر لعلامة الفلاح سبع صفات:

الأولى: الإيمان وقد ذكرها بقوله: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).

الثانية: ذكرها بقوله: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).

الثالثة: ذكرها في قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) وفسروا اللغو بأقوال أصحها: أنه كل قول باطل.

الرابعة: ذكرها تعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ مؤدون الزكاة إلى أهلها.

الخامسة: ذكرها بقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) فلا يونجونه إلا في حلال ويمنعونه (إلا على أزواجهم أو ما ملكت) أيها (أيمانهم) وهي الجواري (فإنهم غير ملومين) ولا معاقبين بل هم مثابون لقوله (ﷺ): (وفي بضع أحدكم صدقة)^(٤) أو كما

(١) صحيح البخاري ٢٦١/١ الحديث رقم ٧١٧.

(٢) كنز العمال ٩٤/٨ الحديث رقم ٢٢٥٣٠.

(٣) سنن أبي داود ٢٤٩/١ الحديث رقم ٩٤٥، سنن الترمذي ٢/٢١٩ الحديث رقم ٣٧٩.

(٤) صحيح مسلم ٦٩٧/٢ الحديث رقم ١٠٠٦، وهو جزء من حديث.

قال، والفرج يشمل ما للرجل والمرأة، فالمرأة يشملها هذا الخطاب لأن الزوج أيضاً يطلق على الرجل والمرأة إلا أنه لا يشمل المرأة قوله: أو ما ملكت أيانهم فإنه لا يحمل للمرأة أن تمكن عبدها من نفسها بالملك (فَمَنْ ابْتَغَى) طلب (وَرَاءَ ذَلِكَ) فأراد التمتع وفعل بغير الزوج أو المملوك (هُمُ الْعَادُونَ) المتجاوزون أمر الله تعالى وحدوده.

تنبيه: إن الإستمناء باليد ويسمى اليوم بالعادة السرية، فعند أكثر العلماء هو حرام، وقال عطاء بن رباح: مكروه، وقال سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.

السادسة: ذكرها في قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) فلا يخونون في الأمانات ولا ينتقضون العهود والمواثيق.

السابعة: ذكرها في قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) لا يضيعونها أبداً ولا يفوتونها إلا بعذر فيقضونها حينئذ (أُولَئِكَ) الذين يتصفون بهذه الصفات (هُمُ الْوَارِثُونَ) لشيء عظيم، ثم بين ذلك الشيء العظيم فقال: (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) وهو أعلى طبقات الجنة كما ورد في الحديث.

سؤال: إن الله تعالى ذكر أوصاف أهل الجنة هنا وفي سورة الفرقان من قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ يُجْرُونَ الْعُرْفَةَ﴾ الآيات: ٦٣ - ٧٥، وفي سورة المعارج من قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ الآيات: ٢٢ - ٣٥، وفي مواقع أخرى، وبيّن في هذه المواضع الاختلاف في كيفية الصفات وكميتها فكيف التوفيق؟

الجواب: إن الصفات المذكورة في المواضع بعضها يستلزم البعض، فالمال واحد، إلا أن الله تعالى يوجز في بعض المواضع ويطلق في بعض لحكمة بلاغية حسب مقتضى الحال والمقام. أو نقول إن اختلاف الصفات توجب اختلاف الدرجات في الجنة، إلا أن الإيمان شرط في كل موضع ومراد صراحة أو لزوماً والله تعالى أعلم.

ثم إن الله تعالى أراد أن يذكر مبدأ الإنسان وأول نشأته ومصيره بعد موته فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾

(و) وبعزتي (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ) من قطعة خالصة (مِّن طِينٍ) فإن الماء يختلط بالتراب فيصير طيناً، ومن هذا الطين ينبت الله النباتات والأشجار، ومن النباتات يتكوّن غذاء الإنسان، ومن الغذاء تتكوّن النطفة، فبعد هذه الأطوار قال تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ) ثم بعد هذه الأطوار جعلناه أي الطين (نُطْفَةً) نطفةً، فتقذف هذه النطفة (في قَرَارٍ) مستقر (مَّكِينٍ) محكم وهو رحم الأنثى (ثُمَّ خَلَقْنَا) هذه (النُّطْفَةَ) وجعلناها (عَلَقَةً) دماً متجمداً إذا مسسته تعلق باليد (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ) وصيرناها (مُضْغَةً) قطعة من اللحم (فَخَلَقْنَا) هذه (الْمُضْغَةَ) المضغعة وصيرناها (عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) ثم بعد ذلك أي بعد أن كان الإنسان مادةً فقط في هذه الأطوار كلها (أَنْشَأْنَاهُ) جعلناه (خَلْقًا آخَرَ) مركباً من الروح والمادة فنفخنا فيه الروح (فَتَبَارَكَ اللَّهُ) تعالى وجل (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) المقدرين والمصورين تقديراً وتصويراً، وفيه إشارة إلى أنّ الإنسان أحسن صورة وتقديراً كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ سورة التين الآية/٤.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الإنسان وأطواره قبل مجيئه إلى الدنيا أراد أن يذكر أطواره بعد الخروج منها فقال جلّ وعلا:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾﴾

(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ) الخلق والإيجاد والحياة في الدنيا (لَمَيِّتُونَ) حينما أتى أجلكم (ثُمَّ) بعد الموت (إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) أي تحيون مرة أخرى.

تنبيه: أشار الله تعالى في هذه الآيات إلى أمرين:

الأمر الأول: أنّ الإنسان في هذه الأطوار كلها لا اختيار له ولا قدرة في تبديل أي طور وأي عرض يعرض عليه؛ فبدل ذلك أنه مقهور تحت قدرة قادر عليم وقدير، حيث إنّ من يصنع هذا الصنع العجيب يجب أن يكون موصوفاً بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، لبداهة أنّ الميت أو الجاهل أو العاجز لا يستطيع أن يصنع شيئاً فضلاً

عن هذا الصنع الذي تحيّر فيه كلّ فيلسوف وحكيم، فيجب أن يستدلّ الإنسان من نفسه على وجود هذا الخالق العظيم. ولذا قيل: من عرف نفسه عرف ربه.

الأمر الثاني: أنّ هذا الخالق الذي خلق الإنسان بهذه الطريقة وهذه الأطوار هو الذي يجب أن يتوجّه الإنسان إليه بالعبادة والإطاعة والاستغاثة، فإنّ المخلوق ملك الخالق وعلى المملوك أن يطيع خالقه ومالكة وأن يعلم أنّ خالقه القدير هذه القدرة والعلم هذا العلم لا يقبل شريكاً ولا شريك له.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى دلائل قدرته من الأنفس أراد أن يذكر دلائل قدرته ونعمته من الآفاق فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلآكِلِينَ ﴿٢٠﴾﴾

(و) وبعزتي (لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) المراد بها السموات السبع والطرائق جمع طريقة أي مطروقة سميت السموات بالطرائق لأنّها تطرقها الملائكة نزولاً وصعوداً، وتطرقها الجنّ للإستراق فيحرقون، وتطرقها النجوم كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النُّجُومُ الثَّاقِبُ * سورة الطارق الآيات ١ - ٣. (وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ) أي المخلوقات (غَافِلِينَ) فتركهم دون رعاية وإيجاد ما يحتاجون إليه، بل خلقنا لهم كُنْمًا يحتاجون إليه كما قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ) بقدر حاجة الخلق إليه (فَأَسْكَنَاهُ) الماء في جوف الأرض وأجرينا منه العيون والأنهار والآبار (وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ) بالماء أو لتقليله أو إفناؤه (لَقَادِرُونَ) فكم من عيون جفّت وكم من بحيرة غاصت (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ) لمنفعتكم (به) بالماء (جَنَّاتٍ) تحتاجون إليها وتلك الجنّات من أنواع الثمرات وخاصة (مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ) خصّ النخيل والأعناب بالذكر لأنهما يستعملان قوتاً وفاكهةً، وغيرهما فاكهةً فقط، وذكر غيرهما ضمن قوله: (لَكُمْ فِيهَا) في الجنّات (فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ممّا تقوتون به، وخصّ الله تعالى شجرة بالذكر لكثرة منافعها فقال جلّ وعلا: (وَشَجَرَةً) وأنشأ تعالى شجرةً وهي شجرة الزيتون (تَنْبُتُ

بِالذُّهْنِ) وهو الزَّيْتُ وتنبت أيضاً بصبغ كما قال: (وَصَبِغٍ) وإدام (لَلْأَكْلِينَ).

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر دلائل قدرته وفضائل نعمته ممَّا يحيط بالإنسان ويعيش معه، فقال جلَّ وعلا:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِهَا لَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾﴾

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ) وهي الإبل والبقر والضأن والمعز (لَعِبْرَةً) لدليلاً تستدلون به وتتذكرون به قدرة الله تعالى وإنعامه عليكم حيث (تُنْقِضُوا بِهَا) من الألبان التي تخرج من بين فرث ودم طاهرة خالصة لمن يشربها (وَلَكُمْ فِيهَا) سوى الألبان (مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ) كالصوف والوبر والشعر والشحوم والأسمدة، ومن أفضل المنافع أنكم (وَمِنْهَا) ومن لحومها (تَأْكُلُونَ) ولكم فيها منفعة أخرى وهي: (وَعَلَيْهَا) وعلى ظهر الإبل من الأنعام (وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) في الأسفار والتنقلات.

تنبيه: أشار الله تعالى في هذه الآيات إلى أن من له هذه القدرة التي خلق بها هذه الأشياء وأنعم عليكم هذه النعم لا يليق به أن يشرك به أو يكفر، أو يعبد أو يطاع غيره، ومن فعل ذلك فإنه يستحق العذاب في الدنيا والآخرة.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر أقواماً عذبوا في الدنيا قبل أن يعذبوا في الآخرة نتيجة كفرهم وأشراكهم بالله وتمردهم على رسل الله تعالى؛ فقال جلَّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِندِهِ

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ

أَنْ يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا

الْأُولَىٰ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِجَّةٌ فَرَتَّبْنَا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ

أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿٢٦﴾﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فِجَاءَهُمْ (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ) وحده ولا تعبدوا
سواه فإنه (مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ) يستحقَّ العبادة (غَيْرُهُ) وكلِّ ما تعبدونه سواء باطل (أَفَلَا
تَتَّقُونَ) عذاب الله تعالى بترك الشِّرك (فَقَالَ الْمَلَأُ) الكبراء (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) وليس برسول بل (يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ) يتراشَّ (عَلَيْكُمْ) بهذه الدعوى (وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ) أن يرسل رسولا (لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً) برسالته (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا) بالذي يدعونا إليه
نوح من التَّوحيد وهذه الأحكام (فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ) ونحن نقلدهم ولا نترك آلهتهم لقول
نوح: (إِنْ) ليس (هُوَ) أي نوح (إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) جنون فيهذي (فَقَرَّبْنَا بِهِ) فانتظروا
وأملهوه (حَتَّىٰ جِئْنَا) نعله يضيب من جنونه أو يموت فستريح منه، فلما اشتدَّ الجدال
وطال النزاع بين نوح وقومه، وبتس نوح من هدايتهم ورشدهم، دعا نوح عليهم (قَالَ
رَبِّ انصُرْنِي) عليهم وأخذلهم وأهلكهم (بِمَا كَذَّبُوا) ما مصدرية تؤول ما بعدها مصدرا،
فالمعنى أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي، وكذبون أصله كذبوني حذف الياء للتخفيف
والفاصلة والله تعالى أعلم.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ
فَأَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا أَسْتَوَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ
مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي
مِنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾﴾

فقد قدرنا إهلاك قوم نوح أخبرنا نوحاً بأنه يأتيهم الطوفان فيغرقون به (فَأَوْحَيْنَا
إِلَيْهِ) إني نوح لتدبير نجاه المؤمنين من الطوفان (أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ) السفينة (بِأَعْيُنِنَا)
برعايتنا (وَوْحِينَا) وتعليمنا إياك صنع السفينة (فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا) بالطوفان والفيضان (وَفَارَ
التَّنُّورُ) هذه الجملة كناية عن فيضان الماء يقال: فار التنور بالماء أي فاض الماء، أو
المراد بالتنور خاص، وأخبر نوح أنه إذا فار هذا التنور فقد جاء الطوفان فحينئذ
(فَأَسْلُكْ) فأدخل (فِيهَا) في السفينة (مِنْ كُلِّ) من كلّ ذي روح (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) ذكر
وأثني، فبعد أن قال: زوجين، قال: اثنين لثلا يتوهم أنّ المراد من كلّ زوجين مكررين،
فيكون أربعة على الأقل، ولم يقل اثنين دون زوجين لثلا يتوهم أنّ المراد اثنين، سواء

كان كلاهما ذكرين أو أنثيين، حيث المراد كان ذكراً أو أنثى ليقى التناسل، وأحمل فيها (وَأَهْلَكَ) أهل بيتك كلهم (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) حكمتنا بالغرق عليه (مِنْهُمْ) من أهلك لأنه كفر، وكان المراد منه إبنه وامراته لأنهما كانا كافرين إلا أنه لم يبين، ولذا دعا فيما بعد لإبنه فقال: (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي)، (وَلَا تُخَاطِبْنِي) فلا تشفع (فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) حيث (إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ) أي قضى عليهم بالغرق ولا راد لقضائنا (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ) تم استقرارك (أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ) من المؤمنين والحيوانات في الفلك (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الكافرين والمتعدين على حدود الله تعالى وعلينا بالسخرية والإهانة والإيذاء (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي) إلى الأرض بعد إنتهاء الطوفان (مَنْزِلاً) نزولاً (مُبَارَكاً) فيه الخير والبركة والتوفيق لعبادتك ونشر شريعتك في الأرض (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ) بل ولا منزل في الحقيقة إلا أنت (إِنَّ فِي ذَلِكَ) القصص (لآيَاتٍ) لعبيراً لمن اعتبر وعظة لمن أتعظ (وَإِنْ) وقد (كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) لمتحنين قوم نوح، فرسب من رسب ونجح من نجح؛ فكان نتيجة الراسبين الهلاك ونتيجة الناجحين النجاة والتوفيق والفوز بسعادة الدنيا والآخرة.

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿٣٢﴾ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(ثُمَّ) بعد إهلاك قوم نوح (أَنْشَأْنَا) خلقنا (قَرْنًا) أهل قرن (آخَرِينَ) وهم قوم عاد (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) وهو سيدنا هود (﴿٣١﴾) فبلغهم أمراً وهو (أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ) وحده ولا تشركوا به شيئاً لأنه (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ) يستحق العبادة (غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) الشرك والمعاصي بعد وضوح الحق وبطلان ما أنتم عليه، فكذبوه (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ) وهو السادة والكبراء (الَّذِينَ كَفَرُوا) بيهود (وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ) الله تعالى في الحياة (الْآخِرَةِ) والحشر والحساب (وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) وسعنا عليهم الرزق فلذلك طغوا وقالوا: (مَا هَذَا) الذي يدعي التوبة (إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)

منه فلا يكون رسولا وإنما الرسل يكونون من الملائكة (و) والله (لَيْسَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا) إذا اطعتموه (لَخَاسِرُونَ) حجة واهية اغتر بها السفهاء، فإن الرسل إلى البشر لا يكونوا إلا منهم. ثم قد حكموا بأن من يطيع البشر لخاسر، وأرادوا أن يطيعهم القوم وهم بشر أيضاً، فهل هذا إلا مغالطة وسفسطة وإضلال.

ثم بعد ما أنكروا رسالة رسولهم وكذبوه أنكروا الحياة بعد الموت ومجيء يوم القيامة فقالوا كما قال جلّ وعلا:

﴿أَيَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾﴾
 (أَيَعِدُّكُمْ) أيخوفكم هود (أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا) بالية (أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ) من القبر إلى الحياة مرة أخرى وتحاسبون حينئذ (هَيَّاتَ هَيَّاتَ) بعداً بعداً (لِمَا تُوْعَدُونَ) من الحياة بعد الموت (إِنَّ هِيَ) ليست الحياة (إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) فقط (نَمُوتُ) بعد هذه الحياة (وَنَحْيَا) هذه الحياة فقط (وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) بمحيين مرة أخرى، وظاهر السياق هو أن يقول نحيا ونموت، ولذا قال بعضهم: فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، وقرأ بعضهم هكذا وقيل: (نموت) يموت بعضنا (ونحيا) يحيا بعضنا كالأبناء والأحفاد وهكذا يتقرض قرن ويأتي قرن.

ثم وصفوا قوله ودعوته وتخويفهم بالأخرة بأنه افتراء، فقالوا كما قال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْحَنَنَّ لِلصَّاحِقِينَ ﴿٤٠﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوِّمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

(إِنَّ) نيس (هُوَ) هود (إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) في إدعائه الرسالة وفي قوله: إِنَّ الله يحيي الموتى ويحاسبهم (وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) بمتقادين له، فلما تمادى القوم في الطغيان وإيداء هود (قَالَ) هود متضرعاً إلى الله تعالى (رَبِّ انصُرْنِي) وأهلكهم فإنهم لا يؤمل الخير منهم فأهلكهم (بِمَا كَذَّبُونَ) بسبب تكذيبهم إياي (قَالَ) تعالى لهود: (عَمَّا) أصله عن ما أي عن وقت (قَلِيلٍ لَيُصْحَنَنَّ لِلصَّاحِقِينَ) عن تكذيبهم، حيث يأتيهم

العذاب، وحين لا ينفع الندم (فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ) صيحة الصّاعقة أو صيحة ملك (بِالْحَقِّ) بالعدل، حيث ظلموا وأنّ الانتقام من الظّالم حقّ وعدل (فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَّتًا) كالحشيش أمواتاً يابسة لا حراك لهم (فَبُعِدًا) فقدّر الله تعالى (بُعْدًا) من الرّحمة (لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ) وهم كلّ قوم انحرفوا عن شريعة الله واتّبعوا أهواءهم وما يشتهون.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أقواماً آخرين فقال جلّ وعلا:

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾﴾

(ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ) أنشأنا من بعد قوم عاد (قُرُونًا) أهل قرون (آخَرِينَ) كقوم شعيب وقوم لوط فكلّهم كذبوا رسلهم وأفسدوا في الأرض؛ فأهلكوا حينما جاء أجلهم واستحقّوا العذاب (مَا تَسْبِقُ) واحدة (مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا) على أجلها فتهلك قبله (وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) عن أجلهم إذا جاء ولو لحظة.

تنبيه: كثيرا ما ترد من بعد (ما) النافية كلمة مثل (وما تسبق) ويقول المفسّرون: أنّها أي (ما) زائدة للتأكيد، ولكن القول بوجود الزيادة في القرآن ليس هيئاً، فالأحسن تقدير ما ذكرنا من واحدة أو أحد أو غير ذلك وحسب المقام والله تعالى أعلم.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾﴾

(ثُمَّ) هكذا جرت سنتنا حين (أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا) واحداً بعد الآخر بزمان طويل أي بعد ما فسدت أمة الرّسول السّابق وكان الحال أنّه (كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُولُهَا) ليعيدهم إلى الدّين الصّحيح وينهاهم عن الفساد الذي اتّبعوه والتّحريف الذي أتوا به على الدّين لم يؤمنوا به بل (كَذَّبُوهُ) وأهانوه فأهلكناهم (فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ) بعض الأمم (بَعْضًا) في الهلاك (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) عبراً لمن يعتبر (فَبُعْدًا لِقَوْمٍ) لكلّ قوم (لَّا يُؤْمِنُونَ) بالرّسل ولا يعملون بما أتوا به من شريعة الله تعالى، وهكذا كانت سنتنا في التّاس إلى أن جاء دور موسى (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ ﴿٤٧﴾
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾﴾

(ثُمَّ) بعد هذه الأمم (أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ) وحاشيته (فَاسْتَكْبَرُوا) عن أن يؤمنوا بهما (وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) في الأرض متسلطين فيها، فلذلك استكبروا (فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ) أنقاد (لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا) مثلنا وهما موسى وهارون (وَقَوْمُهُمَا) وهم بنو إسرائيل (لَنَا عَابِدُونَ) خاضعون أدلة تحت أيدينا، والاستفهام للإنكار، فالمعنى لا نؤمن لهما أبداً (فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا) بسبب التكذيب لهما (مِنَ الْمُهْلَكِينَ) حيث أغرقوا في البحر. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون فقال جلّ وعلا: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ) وهو التوراة (لَعَلَّهُمْ) لعل بني إسرائيل (يَهْتَدُونَ) لكي يهتدوا إلى الصراط المستقيم وشريعة الله تعالى فيعملوا بها. ثم إنهم أيضاً فسدوا بعد زمان، وأفسدوا وغيروا الدين وبدلوه، ولذلك أردنا أن نرسل إليهم من كان ولادته معجزة ليرجع بهم إلى الطريق القويم، ففعلنا ذلك (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ) وهو عيسى (ﷺ) (وَأُمَّهُ) مريم (آيَةً) معجزة كبيرة جداً حيث ولد عيسى بدون أب وولدت مريم بدون أن يمستها بشر، فكانت حالة كل منهما آية ومعجزة، وحيث خافت مريم من ملك الوقت أن يقتل عيسى لما أخبره الكهان أنّ في هذه السنة يولد من يكون زوال ملكك على يده فهربت مريم به فحفظناهما (وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) مرتفع (ذَاتِ قَرَارٍ) يحلو الاستقرار بها (وَمَعِينٍ) وماء جارٍ، فهؤلاء الرسل كلهم جاؤوا ليلبغوا الناس بوجود الله ووحده ووجوب عبادته والعمل بشريعته ومنهجه، ولم يكن أحد من هؤلاء الرسل لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بالحلال كما أراد الكافرون ذلك منهم، وإلى هذا أشار الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾﴾

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ) قلنا للرسل كلهم يا أيها الرسل (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) وهي كل ما أباح الله تعالى أكله ولم يحرم على الرسل الأكل ولا الشرب كما أراد الكفار أن يكون الرسل مجردين عن الأكل والشرب (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا) من الأعمال وهو ما كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) فأتيكم عليه وبلغوا الناس وقلوا لهم (إِنَّ هَذِهِ) الشريعة التي أتينا بها من التوحيد وإطاعة أوامر الله وتنفيذ أحكامه والإجتناب عما نهى عنه، وكانت هذه الطريقة (أُمَّةً) طريقة (وَاحِدَةً) كل الرسل متفقون عليها وأمروا بها (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) أصله فاتقوني حذفت الياء للفاصلة والتخفيف، ويعني: اتقوا عذابي بعدم الانحراف عن هذه الطريقة طريقة رسل الله والأنبياء جميعاً وهي: توحيد الله في التكوين والإيجاد والتأثير والتشريع وهذا معنى: لا إله إلا الله، فجاء الرسل وأدوا أمانتهم وبلغوا ما أمروا به، ففاز من آمن وأهلك من كفر، إلا أنه بعد وفاة الرسول ما استقامت الأمة بل بدّلوا وغيّروا وانحرفوا كما قال جلّ وعلا:

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾﴾

(فَتَقَطَّعُوا) جعلوا (أَمْرَهُمْ) أمر دينهم (بَيْنَهُمْ زُبُرًا) قطعاً مختلفة وأصبحوا أحزاباً متباينة (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ) من العقيدة والأحكام (فَرِحُونَ) ويحبونه حقاً، وكذلك أهل مكة جاءهم إبراهيم وإسماعيل بدين الله تعالى، ثم انحرفوا عن التوحيد دين إبراهيم ﷺ.

ثم أمر الله تعالى أن يتركهم في عصيانهم لفترة يحددها الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿فَذَرَّهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُنَادُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

(فَذَرَّهُمْ) فتركهم وليس المعنى ترك دعوتهم ووعظهم، بل المعنى ترك التحسر وراءهم وترك قتالهم (حَتَّىٰ حِينٍ) إلى حين أن يأتي الله تعالى بعذابهم، هذا وحيث إنّ الكافرين كانوا يغترون بما لهم من قوة وأموال قال تعالى: (أَيْحَسِبُونَ) أيظنون (أَنَّمَا نُنَادُهُمْ) نقوّبهم به (بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ) معناه أنّنا (نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ) ووهبناهم الخير (بَل) إنّ ذلك إستدراج ولكهتّم (لَّا يَشْعُرُونَ) بذلك.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جلّ
وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ) عذاب (رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) خائفون خوفاً شديداً حيث يؤمنون بالأخرة والثواب والعقاب فيها (وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ) بدلائل (رَبِّهِمْ) وأحكامه (يُؤْمِنُونَ) وينقادون لها (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ) فلا يعبدون ربّاً سواه (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ) يعطون من مالهم للمستحقين (مَا آتَوْا) أعطوا حسب وسعهم (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) خائفة من (أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) إذ يرون أنفسهم مقصرين (أُولَٰئِكَ) المتصفون بهذه الصفات (يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) ويلقونها يوم القيامة (وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) في الوصول إليها بسبب أعمالهم هذه وعقيدتهم تلك.

ثم حينما تليت هذه الآيات حزن بعض المؤمنين حيث لم يجدوا ما ينفقون، فتسلية لهم قال جلّ وعلا:

﴿وَلَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾﴾

(وَلَا تَكْلَفُ) ولا نطلب (نَفْسًا) من نفس (إِلَّا وُسْعَهَا) بقدر طاقتها وجديتها (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ) يظهره وسجل فيه أعمالهم التي عملوها حسب وسعهم (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) فلا ينقص شيء مما عملوا من خير، ولا يحملون ما لم يعملوا من شر.

ثم أعاد الله تعالى الكلام إلى الكافرين فقال جلّ وعلا:

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿٦٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصُرُونَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ﴿٦٧﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾

(بَلْ) إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ (قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ) فِي غَفْلَةٍ وَإِعْرَاضٍ (مَنْ هَذَا) الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُؤْمِنُونَ (وَلَهُمْ أَعْمَالٌ) أُخْرَى (مِنْ دُونِ) خِلَافَ (ذَلِكَ) الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهِيَ أَعْمَالُهُمْ فِي الْفُسَادِ وَالْفَسْقِ وَالْفُجُورِ (هُمْ لَهَا) لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ (عَامِلُونَ) مُسْتَمِرُّونَ عَلَيْهَا (حَتَّىٰ) إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ) يَصْرُخُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَقَالُ لَهُمْ: (لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ) حَيْثُ لَا يَفِيدُكُمْ كَلَّ تَضَرَّعَ (إِنَّكُمْ مَنَا) مِنْ عَذَابِنَا (لَا تُنصِرُونَ) لَا تَنْقُذُونَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ) عَنْ آيَاتِنَا وَتَجْعَلُونَهَا وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا (مُسْتَكْبِرِينَ) مُسْتَهْزِئِينَ (بِهِ) بِمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ (سَامِرًا) مُتَحَدِّثِينَ بِاللَّيْلِ لِأَهْلِيْنَ غَافِلِينَ (تَهْجُرُونَ) الْحَقَّ وَهَذَا الْقُرْآنُ.

ثم بدأ الله تعالى يستفهم عن سبب إعراضهم عن القرآن وعدم الإيمان به إستفهامات الإنكار والتوبيخ فقال جلّ وعلا:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَذَّبُوهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ حَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾﴾

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا) أصله يتدبَّروا قلبت التاء دالاً ثم أدغمت فيه، أي أفلم يتدبَّروا أن يتفكروا ولم يحققوا (القول) القرآن، فيعلموا أنه الحق فيؤمنوا به، والاستفهام للتوبيخ، أي: فلماذا لم يتدبَّروا فيه ورفضوه دون تحقيق وتفكير فيه؟ في الآية دليل على أن كل من ردّ قولاً دون التحقيق والتفكير فهو معاند ومخذول (أَمْ جَاءَهُمْ) من محمد (مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ) وهو الوحي والرّسالة، والاستفهام للإنكار، أي لم يأتيهم شيء غريب غير معتاد، حيث قد جاء الرّسل والشرائع من الله تعالى إلى آبائهم (الأولين) وعرفوا ذلك، وأنّ الوحي والرّسالة أمر معتاد لا غرابة فيه (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) بالصدق والأمانة والتزاهة ولذلك (فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) له ولا يؤمنون أي قد عرفوه حق المعرفة واعتبروه

وسمّوه فيما بينهم بالصادق الأمين (أَمْ يَقُولُونَ) التصق (به) بالرّسول (جِنَّةً) جنون؛ فهذا الذي يذكره كلام الجنّ. كلاً، إنّه ليس مجنوناً (بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ) الذي لا شك فيه (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) لأنّه يضرّ مصالحهم وسيادتهم على الناس وإستغلالهم لهم، ولذلك يريدون أن يتّبع الوحي أهواءهم (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ) الوحي (أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ) لفنت وزالت لأنّهم يريدون الخروج عن كلّ ما فيه عبادة الله تعالى واتباع الشهوات كلّها^(١)، وإذا فقدت العبادة تزول السّموات (وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) لأنّ هذا الكون خلق لأن يعبد فيه الله، فإذا لم يبق فيه عبادته قضى عليها حيث قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أو نقول في معنى الآية أنّ الوحي لو اتّبع أهواءهم فأقرّ بوجود آلهة لفسد الكون كما حدّدنا ذلك في قوله تعالى (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا). ثمّ ذكر الله تعالى أنّ الوحي لا يتّبع أهواءهم (بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ) بما يذكّرههم بالحقائق الثابتة والمعروفة جيلاً بعد جيل (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ) لهذه الحقائق (مُعْرِضُونَ) اتّباعاً لهواهم والشّهوات (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا) أي أجراً عن هذه الدّعوة، كلاً لا تطلب منهم شيئاً حيث (فَخَرَجَ) فأجر (رَبِّكَ) الذي يعطيك مقابل هذه الدّعوة في الدّنيا والآخرة (خَيْرٌ) أحسن وأكثر من كلّ أجر ومنفعة (وَهُوَ) والله (خَيْرُ الرَّازِقِينَ) رزقاً وترفيهاً (وَأِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ) منهج (مُسْتَقِيمٍ) لا عوج فيه يوصل سالكه إلى سعادة الدّنيا والآخرة (وَأِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) والثواب والعقاب فيها (عَنِ الصِّرَاطِ) المستقيم الذي تدعوهم اليه (لَنَّاكِبُونَ) منحرفون، ولذلك أنزلنا عليهم العذاب.

ثمّ بيّن الله تعالى أنّه لو لم ينزل عليهم العذاب فكيف كان حالهم؟ فقال جلّ

وعلا:

(١) نعم نحن نتصوّد بالحق هو ما في قوله تعالى (خلق السماوات والأرض بالحق) أي بالحكمة والوجه والنظام الذي يحقّ أن تخلق عليه، فلو اتّبع هذا الحق الذي خلق عليه السماوات والأرض أهواء أولئك البشر لفسدت كنيههم، يفسادهم، كما يفسد الكفار في الأرض بسوء النظام وفساد الأخلاق وزرع الفتنة بين الناس ونشر سوء الخلق بحيث لا يستقرون على ثوابت يحفظ نظام المجتمع أو الكيان البشري، وكذلك لو اتّبع الحكمة والوجه والنظام الذي خلق عليها السماوات والأرض لفسدت وانهدمت كما تنهدم أنظمتهم وكياناتهم ومصنوعاتهم.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ لَّلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾
 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا
 عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسُونٌ ﴿٧٧﴾﴾

(وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ) ولو رحمتنا أهل مكة (وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ) جوع أصابهم
 (لَّلْجُؤِ) لتماذوا (فِي طُغْيَانِهِمْ) وعتوهم وضلالهم (يَعْمَهُونَ) يترددون. ثم أشار الله تعالى
 إلى أنهم لا يرجعون عن عيبتهم إلا بالعذاب ولا يرفعه عنهم، فقال جلّ وعلا: (وَلَقَدْ
 أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ) من قبل هذا (فَمَا اسْتَكَانُوا) فما ذلوا (لِرَبِّهِمْ) فيما معنى (وَمَا
 يَضُرَّعُونَ) في المستقبل فلا يتضرعون (حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ) يوم
 القيامة في نار جهنم فحينئذ (إِذَا هُمْ) متضرعون ولكتهم (مُبْسُونٌ) آيسون من رحمة الله
 تعالى لأن الإيمان حينئذ لا يقبل ولا ينفع شيئاً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكرهم بآثار قدرته وتصرفه فيهم ليتفكروا فيرجعوا عن
 ضلالهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي
 ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾﴾

(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ) أوجد (لَكُمُ السَّمْعَ) لتسمعوا به الحق فتتبعوه (وَالْأَبْصَارَ) لتروا
 بها أدلة الحق فتتهدوا بها (وَالْأَفْئِدَةَ) لتتفكروا فتتهدوا إلى الحق ولكنكم (قَلِيلًا مَّا) قليلاً
 جداً (تَشْكُرُونَ) هذه التعم فلا تستعملون السمع في استماع الحق، ولا الأبصار في
 رؤيته، ولا القلوب في إدراكه (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) يوم القيامة
 (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) من شاء (وَيُمِيتُ) من شاء (وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَدَ) بعد هذه
 الأمور كلها (لَا تَعْقِلُونَ) وجود الله ووحدته فتعبده ولا تشركوا به شيئاً، والاستفهام
 للإنكار، أي فلا تعقلون بعد كل ذلك بل ينكرون الحق وما جئت به أيها الرسول وإليه
 أشار الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
أَوْنَا لَمُبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾﴾

(بَلْ) لم يعقلوا وأصروا على كفرهم حيث (قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ) الكفار (الْأَوَّلُونَ) من الأمم السابقة. ثم بين الله تعالى قولهم فقال جلّ وعلا: (قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا) بالية (أَيْنَا لَمُبْعُوثُونَ) ونحيا مرة أخرى، والاستفهام للإنكار، أي قالوا: لا نبعث أبداً! (لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا) الأمر وهو البعث والحساب (مِنْ قَبْلُ) في زمان آبائنا (إِنْ) ليس (هَذَا) الوعد والإنذار (إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) والأساطير جمع أسطورة وهي حكايات خرافية لا أصل لها.

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يناقشهم حسب إعتراقاتهم ويبرهن لهم ما يعتقدونه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾﴾

(قُلْ) أيها النبي لهؤلاء الكافرين (لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا) خلقاً وإيجاداً وملكاً (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فإنهم (سَيَقُولُونَ) كل ذلك (لِلَّهِ قُلْ) لهم بعد ذلك (أَفْ) بعد هذا الإعراف (لَا تَذَكَّرُونَ) أصله تذكرون، حذف إحدى التاءين للتخفيف، فالمعنى أفلا تذكرون أن من له هذه الأرض ومن فيها ملكاً وإيجاداً هو الحقيق بالعبادة وحده فكيف تعبدون غيره الذي ليس له شيء من الإيجاد والخلق والسلطان.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا نُنْفِقُونَ ﴿٨٧﴾﴾

(قُلْ مَنْ) هو (رَبُّ) صاحب (السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ) خلقاً وإيجاداً وتصرفاً (وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) فإنهم إن قلت لهم هذا (سَيَقُولُونَ) كل ذلك (لِلَّهِ) لا غيره (قُلْ أَفْ) بعد هذا الإيمان (لَا نُنْفِقُونَ) عذابه فتعبدون من سواه.

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾﴾

(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ) في قدرته (مَلَكُوتُ) تصرف (كُلِّ شَيْءٍ) يتصرف فيه كيف يشاء (وَهُوَ يُحْيِيهِ) يمنع ما شاء ممّا شاء (وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) عليه شيء فيمنع من التصرف فيه (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ما سألنا (سَيَقُولُونَ) ويعترفون بأن ذلك (لِلَّهِ) وحده (قُلْ) لهم (فَ) فبعد هذا الإعراف (أَنَّى) كيف (تُسْحَرُونَ) تصرفون عن توحيده وتعبدون غيره الذي لا يقدر شيئاً.

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾﴾

فبعد أن ذكر الله تعالى لهم هذه الأدلة أشار إلى أنهم لا دليل لهم عن الشريك وأنهم لم يتركوا غافلين، فلم يبنهوا على بطلان آلهتهم (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ) بما ثبت لهم الحق وبنههم عليه (وَ) أثبتنا لهم (إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) في قولهم بالشريك أو الولد لله تعالى وثبت أنه (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ) آخر غيره (إِذَا) أي إذا كان معه إله (لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ) إن كان له خلق، وإلا فلا يكون إلهاً، لأن معنى الإله أن يكون له الخلق (وَ) بعد ما ذهب كل إله بما له الخلق والإتباع (لَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) كما هو عادة الملوك من المنافسة على الإستيلاء والملك، ولا أحد ينافس الله تعالى فثبت أنه (سُبْحَانَ) تنزهه (اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ) به إياه من الولد والشريك (عَالِمِ الْغَيْبِ) كل ما غاب (وَالشَّهَادَةِ) كل ما حضر (فَ) حيث أتصف الله تعالى بهذا العلم الشامل من قدرته الكاملة (تَعَالَى) تنزهه (عَمَّا يُشْرِكُونَ) عن شركة ما يشركون به، فإن الشريك لا يقبله إلا العاجز عن عمله أو الجاهل، وتعالى الله عن ذلك، فتعالى عن الولد أيضاً لأن الولد شريك أيضاً لأن ولد الإله يكون إلهاً.

ثم أشار الله تعالى إلى أن هؤلاء بعد وضوح الحق لهم وعدم أتباعه يستحقون نزول العذاب عليهم، فأمر رسوله أن يدعو لنفسه التجارة من عذابهم فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْبِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيْكَ مَا نَعْدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ اَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾﴾

إن هذا الخطاب للمسلمين لأن الرسول (ﷺ) معصوم، فالمعنى أيها المسلم إن الكفرة في كل زمان يستحقون نزول العذاب عليهم، فادع الله تعالى ينجيك من عذابهم إذا جاء (قُلْ رَبِّ إِمَّا) أن (تُرِيْبِي مَا يُوعَدُونَ) من العذاب فاحفظني (رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) فأهلك معهم، وكأن هنا يقول القائل: فلم لا يأت العذاب؟ فقال جلّ وعلا: (وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيْكَ مَا نَعْدُهُمْ) من العذاب (لَقَادِرُونَ) إلا أنه مرهون بوقته ولكل أمية أجل، فكأن المسلم يقول هنا: فأنا ماذا أفعل وقد ضاق صدري منهم فقال جلّ وعلا: (اَدْفَعْ بِآلَتِي) الخصلة التي (هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ) اَدْفَعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ (نَحْنُ أَعْلَمُ) منك (بِمَا يَصِفُونَ) يصفون الله تعالى له من الشريك والولد وغير ذلك مما لا يليق به، وقد صبرنا نحن عليهم لحكمة، فاصبر أنت كما صبرنا.

ثم إن المسلم لا شك أنه يخطر بباله أمور حينما يرى ضلال الكافر وفسوق الناس وإمهال الله تعالى إياهم بل وإنعامه عليهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾﴾

أصله يحضرونني حذف نون الجمع بالنصب وحذفت الياء للتخفيف (وَقُلْ) إذا خضر ببنك شيء حينما ترى ضلال الناس وإمداد الله تعالى لهم (رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ) أن تشوش قلبي أو توهم ثقتي بالله، فإنك لا تفعل ذلك إلا لحكمة (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) يحضرونني هؤلاء الشياطين فيوسوسوا في قلبي أو ليشوشوا فكري يا الله يا أرحم الراحمين.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال هؤلاء الكفرة في المستقبل فقال جلّ وعلا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

(حَتَّى) إلى أن يبقى الضالون في ضلالهم ويصفون الله بما لا يليق به (إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) وانكشفت له الحقيقة ومستقبله المظلم (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) ارجعوني إلى الحياة (لَعَلِّي أَعْمَلُ) لكي أعمل (صَالِحًا) من الأعمال (فِيمَا) بدل (مَا تَرَكْتُ) وفي عوضها فيقول تعالى: (كَلَّا) إنه لا يرجع (إِنَّهَا) إن مقالته (رَبِّ ارْجِعُونِي) (كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا) ندامة فلا يقبل منه، أو المعنى: هو قائلها ولا يعمل بها، حيث قال تعالى في آية أخرى ﴿وَلئن رَدَّوْا لِعَادُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ﴾ سورة الأنعام . ٢٨ . وهذا المعنى أولى من الأول لهذه الآية. (وَمِن وَّرَائِهِمْ) ومن بعد موتهم يأتي (بِرِزْخٍ) وهو مدة ما بين الموت ويوم القيامة فيبقون في البرزخ (إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) فيه وهو يوم القيامة.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال الناس في يوم البعث والتشور فقال جلّ وعلا:

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٤١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٢﴾﴾

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ) المراد بهذا النفخ هو التفخة التي يجمع بها الناس في عرصات الحساب والميزان، فإذا نفخ هذه التفخة واجتمع الناس للحساب (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) فلا حساب للأنساب بين الناس ليستفيدوا منها، فلا عبرة هنا بالنسب (وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) عن النسب بأن يقال: هذا ابن فلان فأكرموه، بل إنما السؤال عن الأعمال (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) بالإيمان (فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بالجنة والتعيم والتجاة من نار الجحيم، اللهم ارزقنا هذه آمين.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٤٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٤٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتِنَىٰ عَلَيْنُمْ فَنَّكُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿١٤٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٤٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٤٧﴾﴾

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ) هم (الَّذِينَ خَسِرُوا) أضاعوا (أَنْفُسَهُمْ) حيث إنهم (في جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) ماكثون مؤبداً (تَلْفَحُ) تحرق (وُجُوهَهُمُ النَّارَ) نار جهنم (وَهُمْ فِيهَا) في

النار أو في جهنم والمآل واحد (كَالْحُونَ) عابسون ويقال لهم من عند الله تعالى تبيكياً (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ) من قبل الرسول وورثته العلماء (فَكُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ) فهذا جزاؤكم (قَالُوا رَبَّنَا عَلَبْتْ عَلَيْنَا شِفْوَتَنَا) غلبت علينا اتباعنا للشهوات وردائل النفس (وَكُنَّا) وأصبحنا بسبب ذلك (قَوْمًا ضَالِّينَ) منحرفين عن الحق (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا) من النار إلى الدنيا (فَإِنْ عُدْنَا) إلى سيئاتنا (فَأِنَّا ظَالِمُونَ) فافعل بنا ما شئت.

ثم لما اعتذروا هذا الإعتذار لم يقبل منهم بل أجابه الله فقال جلّ وعلا:

﴿قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١١٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
ءَامَنَّا فَأَعْرِضْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٩﴾ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿١٢١﴾﴾

(قَالَ) تعانى في جوابهم (اخْسَوْا) اسكتوا (فِيهَا) في جهنم أذلاء (وَلَا تُكَلِّمُونِ) أصله تكلموني. حذفت نون الجمع بالجزم بلا التائية، وحذفت الياء تخفيفاً وللفاصلة، فصار تكلمون أي لا تعتذروا فإنه لا يقبل أي عذر منكم، فإنكم بلغتكم بلغتم فأنكرتم واستهزأتم حيث (إِنَّهُ) إنَّ الشَّانَ أَنَّهُ (كَانَ) وجد (فَرِيقٌ) جماعة (مِّنْ عِبَادِي) المؤمنين (يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَعْرِضْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) ترحمنا وإنعاماً (فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ) فجعلتموهم (سِخْرِيًّا) محلاً لسخريتكم وإستهزائكم (حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي) فلم تذكروني (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) وبإيمانهم تستهزئون (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا) على الإيمان (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) وحدهم حيث إنهم آمنوا وكفرتهم، وهم عملوا لهذا اليوم وأنتم تركتم، فلا حق لكم في الفوز هنا.

تنبيه: هناك إشكال وهو: أَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ وَالسُّورَةُ الْمَكِّيَّةُ كُلُّهَا يَنَاقِشُ فِيهَا الْكَافِرُونَ فقط. ويذكر فيها عقاب الكافرين ولا يذكر فيها عقاب عصاة المؤمنين، لأن الأحكام لم تنزل إلا في المدينة، فيذكر عقاب العصاة في السور المدنية، كما وأن الآيات من قوله تعالى: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ) إلى هذه الآية واردة في حق الكفار بقريته قوله تعالى: (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ) وقوله: (فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) وما يتخذ

المؤمنين سخرياً إلا الكافرون. هذا وإن الموازين لا تقام إلا لعصاة المسلمين ليعرف مقدار حسناتهم من سيئاتهم، ولا وزن للكافرين لأن حسناتهم غير مقبولة، فإن الشرط لقبول الحسنات الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا ثواب له؛ قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ سورة الكهف الآية ١٠٥. وقال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ سورة الفرقان الآية ٢٣. والآيات التي تدل على عدم الإعتناء بحسنات الكفار وعدم الثواب عليها وعدم وزنها وحسابها كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف قال تعالى في هذه السورة: ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ * وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾؟ هذا ما ذكرناه من الإشكالات.

والجواب: أن الآيات كلها وردت في حق الكافرين والمؤمنين، والمراد بثقل الميزان للمؤمنين وجود القدر والاحترام لهم يقال: فلان له وزن أي قدر وإحترام وبخفة الميزان عدم إحترامه وتقديره، ففي الآخرة يثقل ميزان المؤمن أي يحترم بإيمانه ويخف ميزان الكافر أي لا إحترام له لكفره، والله تعالى أعلم وهو بالمؤمنين أرحم.

* * *

ثم أراد الله تعالى أن يذكر الكافرين يوم القيامة بقلّة زمان حياة الدنيا ليزدادوا تحسراً على آتاهم كيف باعوا هذا الباقي الكثير بذلك القليل الفاني؛ فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾﴾

(قَالَ) تعالى لهم (كَمْ لَبِئْتُمْ) كم عشتم (فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) من عمركم (قَالُوا لَبِئْنَا) فيها (يَوْمًا) واحداً (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) الحاسبين لأعمارنا من الملائكة حسبوا بقاؤهم في الدنيا يوماً أو بعض يوم، لأنهم نسوا مدّة بقائهم أو استقلّوها (قَالَ) تعالى (إِنْ) أي (لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) جداً (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) قلّة لبئكم في الأرض ما اغتررتم بهذه الحياة القليلة، واللّوم ليس على عدم العلم بل على عدم المحاولة للعلم والسعي له بالنظر والتفكير، فإنّ النظر والتفكير في الأمور الدنيوية واجب يلام العبد على تركه.

ثم أراد الله تعالى أن يستفهم منهم إستفهام توبيخ فقال جلّ وعلا:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ
 الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الْكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَبِّ أَعْرِضْ وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨) ﴿

(أَفَحَسِبْتُمْ) أفظننتم (أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ) وأسكناكم هذه الأرض (عَبَثًا) دون تكليف
 ونظامٍ وشرعيةٍ يفرض عليكم العمل بها (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) للحساب والعقاب
 على إنحرافكم عن ديننا ونهجنا، والاستفهام للإنكار، فالمعنى لم نخلقكم عبثاً ولم
 نهملكم دون نظام (فَتَعَالَى اللَّهُ) تنزهه تعالى عن العبث (الْمَلِكُ الْحَقُّ) وما سواه من
 الملوك كلهم ملوك مجازية وملكهم عرض مؤقت، فإذا كان هؤلاء الملوك مع أنهم
 مؤقتون يضعون أنظمة لرعاياهم ويحاسبونهم عليها، فكيف بملك الملوك والملك
 الحق (لَا إِلَهَ) لا مطاع (إِلَّا هُوَ) فيبين الله تعالى كيفية إطاعته ويضع نظاماً لها (رَبُّ
 الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) بالرفع صفة الرب وبالجر صفة العرش، فإنه عظيم وعرشه عظيم
 أيضاً، فمن كان عظيماً وصاحب عرش عظيم فله نظام يجب اتباعه ويحاسب
 المنحرف عنه على الإنحراف عنه (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) من الأصنام أو
 الهياكل أو الأشخاص فقد افتري وظلم حيث (لَا بُرْهَانَ) لا دليل (لَهُ) بالوهية من
 سوى الله تعالى، بل الأدلة قائمة على بطلان كلّ إله سوى الله الواحد القهار لمن
 عصاه الغفار لمن اتقاه (فَإِنَّمَا حِسَابُهُ) عقاب من اتخذ إلهاً غير الله تعالى سواء معه
 أو بدونه (عِنْدَ رَبِّهِ) فهو يعاقبه حسبما شاء، وقد خسر ذلك الشخص حيث (إِنَّهُ) إنَّ
 الشَّانَ هُوَ: أنه (لَا يُفْلِحُ) لا يسعد (الْكَافِرُونَ) ولا ظالم أظلم ممن اتخذ إلهاً دون
 الله تعالى أو مع الله جلّ وعلا. ثم بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المنحرفين عن
 توحيد الله ونظامه، ذكر أنّ المؤمن هو الذي يأمل مغفرة الله تعالى ونعمته، فأمره
 بأن يأمل ذلك ويدعوه فقال جلّ وعلا: (وَقُلْ) أيها المؤمن (رَبِّ أَعْرِضْ وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) أشار تعالى إلى أنّ المؤمن مهما بلغ من الصلاح فلا يستحقّ نعمة
 الله تعالى والجنةً بصلاحه، وإنما هي برحمة الله تعالى، ولذا قال الرسول (ﷺ) (لَا
 يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يحقّه الله برحمته، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال:

وأنا^(١) وذلك لأنّ العمل أيضاً هو ملك الله وخلقه وبتوقيفه، فلم يبق للعبد شيء إلا رحمة الله تعالى، وإنّ رحمته قريب من المؤمنين، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ سورة الأعراف الآية/٥٦.

اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الرّاحمين وأحسن خاتمة أمرنا وختام عمرنا وارحم بنا في الدّنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على محمّد وعلى آله وصحبه وأمتّه آمين. والحمد لله ربّ العالمين.

(١) صحيح ابن حبان ٦٠/٢ الحديث رقم ٣٤٨.

سورة النور

(مدنية، وآياتها أربع وستون، نزلت بعد سورة الحشر، سميت بالنور لما فيها من قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١)

(سورة) هذه سورة (أنزلناها) إليكم أيها الرسول والمؤمنون (وفرَضناها) أوجبنا عليكم ما فيها من الأحكام أن تطبقوها (وأنزلنا فيها آيات) دلائل (بيِّنات) واضحات في الدلالة على قدرتنا ووحدتنا وحقيقة شريعتنا (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) لكي تذكروا أي تتعظوا بما فيها من الدلائل وتعمموا بما فيها من الأحكام.

ثم بدأ الله تعالى بذكر الأحكام الواردة فيها فقال جلّ وعلا:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

(الزَّانِيَةُ) أنثى زنت من النساء (والزَّانِي) الذي زنا من الرجال (فَاجْلِدُوا) فاضربوا (كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) سوط على الجلد (ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) هنا تقديم وتأخير والتقدير (ولا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ) شفقة (بِهِمَا) في تطبيق (دين) حكم (الله) تعالى أن تهملوا حكم الله فلا تجلدوهما شفقة بهما (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ) تصدقون في الإيمان (بالله) (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا ترحموا بهما، وفي الآية إشارة إلى أنّ من ترك تطبيق حكم الله فليس صادقاً في إيمانه بالله واليوم الآخر، أي العذاب والثواب فيه. (وَلِشَهِدَ) وليحضر (عَذَابَهُمَا)

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) ليروا عذابهما فيعتبروا وينزجروا، وليذكروا ذلك لغيرهم فينزجروا أيضاً. وهنا مسائل:

المسألة الأولى: الرّنا من الكبائر، وهو أن يولج رجل ذكره في فرج امرأة لا تحلّ له بحيث يلتقي الختانان، أي تغيب الحشفة في الفرج.

المسألة الثانية: من شرط إجراء الحدّ على الزّانية أو الزّاني البلوغ والعقل، فلا يجري الحدّ على المجنونة والمجنون وغير البالغة وغير البالغ.

المسألة الثالثة: يزداد على الجلد تغريب عام للرجل والمرأة عند الشّافعي وأحمد حيث ثبت ذلك بالسّنة، وعند أبي حنيفة: لا تغريب مطلقاً إلا إذا رأى الإمام ذلك. وعند مالك: يغرب الرّجل لا المرأة.

المسألة الرابعة: الجلد يكون بسوط متوسط لا لين ولا شديد، ويجرد المجلود عن ثيابه عند مالك وأبي حنيفة وغيرهما، ويترك على المرأة ما يسترها فقط. وقال الأوزاعي: الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وعند الشّعبي والتخمي: يترك عليه قميص، وقال ابن مسعود: لا يحلّ في هذه الأمة تجريد ولا حدّ.

المسألة الخامسة: قال مالك: لا ضرب في الحدود كلّها إلا في الظّهر فقط. وقال الشّافعي: يضرب كلّ مكان إلا الوجه والفرج، والضّرب يكون مؤلماً لا مجرحاً، أي يكون متوسطاً بين اللين والشّدة.

المسألة السادسة: لا حدّ على المكروهة بالإتفاق، وأمّا المكروه فعليه الحدّ عند أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا كان الإكراه من السلطان فلا حدّ، وإن كان من غيره حدّ. وعند الشّافعي: لا حدّ عليه مطلقاً، ووافقه ابن المنذر، وقال ابن قدامة: وهذا القول أصحّ.

المسألة السابعة: حدّ العبد والجارية نصف حدّ الحرّ والحرّة، فيضرب العبد إذا زنى أو الجارية إذا زنت خمسين سوطاً فقط. وهذه الأحكام كلّها في الزّاني والزّانية غير المحصن، أمّا المحصن فعليه الرّجم أي الرمي بالحجارة وغيرها حتّى يموت باتّفاق العلماء، وخالف الخوارج في ذلك، وقالوا لم يرد النّص إلا بالجلد، واحتجّ عليهم الجمهور بأنّه ورد النّص من الرّسول ﷺ فكفى، وأجمع الأصحاب عليه وفعلوه فاكتفى بذلك. هذا ولا تنصيف للرّجم في حقّ العبد والأمة، ولذلك فلا رجم عليهما وإن كانا محصنين.

تنبیه: المحصن هو من ذاق طعم الجماع حلالاً ولو مرة واحدة، وغير المحصن من لم يذقه حلالاً وإن ذاق حراماً كثيراً.

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَلَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣﴾

اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فقال بعضهم: التَّكاح بمعنى الوطاء فالمعنى: الزَّانِي لا يظاً حين الزَّانَا إِلَّا زَانِيَةً وَهِيَ الْمُسْلِمَةُ الْبَاغِيَةُ الَّتِي تَرَى الزَّانَا حَرَاماً أَوْ مُشْرِكَةً إِذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الزَّانَا حَلَالٌ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ). وقال بعضهم: إِنَّ التَّكاحَ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، فَكَانَ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ لِلْعَفِيفِ أَوْ الزَّانِيِ مِنَ الْعَفِيفَةِ حَرَاماً ثُمَّ نَسَخَ هَذَا الْحَكْمَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ وقال بعضهم: إِنَّ الْآيَةَ وَرَدَتْ فِي أَنْاسٍ مَخْصُوصِينَ أَرَادُوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَغَاةً فَنَهَوْا عَنْ ذَلِكَ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَالْآيَةُ وَرَدَتْ لِتَقْبِيحِ الزَّانَا وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إِلَّا بَيْنَ الْقَبِيحَاتِ وَالْقَبِيحِينَ. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أَي حَرَّمَ الزَّانَا لِقَبْحِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَعَدُّونَ عَنْهُ طَبَعاً لِأَنَّهُ مُسْتَقْدِرٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَأَنَّ نِكَاحَ الزَّانِيِ مِنَ الْعَفِيفَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَاطِلٌ.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

(وَالَّذِينَ يَزْمُونَ) يَنْسُبُونَ الزَّانَا إِلَى (الْمُحْصَنَاتِ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ فَهَوْلَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ غَيْرِهِمْ يَشْهَدُونَ عَلَى مَنْ رَمَاهَا بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) يَشْتَبَاهُ قَوْلَهُ (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) حَدَّ الْقَذْفِ (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً) بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ (أَبَدًا) حَيْثُ (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) وَالْفَاسِقُ لَا تَقْبَلُ شَهَادَتَهُ (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) الْقَوْلُ (وَأَصْلَحُوا) ظَهَرَ صِلَاحَهُمْ (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يَغْفِرُ لَهُمْ فَسَقَهُمْ (رَحِيمٌ) فَعِنْدَ الْبَعْضِ: أَنَّ شَهَادَتَهُ تَقْبَلُ أَيْضاً بَعْدَ ذَلِكَ،

وعند الآخرين: لا تقبل شهادتهم لأن الإستهناء راجع إلى (الفاسقون) فقط لقوله تعالى: (أَبَدًا) والله تعالى أعلم. وهذا حكم من قذف غيره بالزنا كمن كان أجنبيًا عنها وأما إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فقال تعالى في حكمه:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾﴾

(وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) ينسبون إليهن الزنا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ) على قولهم (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) هي (أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) بأن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لصادق في قولي هذا (وَالْخَامِسَةُ) والشهادة الخامسة التي تجب عليه أن يقول أو القولة الخامسة هي أن يقول: (أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) في هذا القذف، فهذه الشهادات الأربع والقول الخامس يسقط عنه حد القذف. وبهذه أيضاً تحرم عليه زوجته حرمة مؤبدة عند الشافعي، وتثبت على الزوجة الزنا وترجم إلا أن تدافع عن نفسها فتكذبه، وحينئذ فعلها ما ذكر تعالى فقال جلّ وعلا: (وَيَدْرُؤُا عَنْهَا) عن الزوجة التي شهد عليها الزوج بالزنا يدفع عنها (الْعَذَابَ) الرجم (أَنَّ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ) إِنْ زوجه (لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) في رجمها بالزنا (وَالْخَامِسَةَ) أن تقول: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ويسمى هذا الذي يجري بين الرجل وزوجته لعاناً له باب خاص في كتب الفقه. ذكر فيه كل الأحكام المتعلقة باللعان وهنا ينشأ سؤال وهو:

السؤال: إن القرآن ذكر حكم الرجل إذا قذف امرأة بالزنا وحكم الزوج إذا قذف زوجته بالزنا ولم يذكر حكم المرأة التي قذفت زوجها بالزنا أو الرجل أو المرأة إذا قذفا رجلاً بالزنا فكيف حكمهما؟

الجواب: من قذف رجلاً بالزنا سواء كان القاذف رجلاً أو امرأة فعليه حد القذف ثمانين جلدة إن لم يأت بالشهداء. وإذا رمت الزوجة زوجها بالزنا فلا لعان وإنما عليها حد القذف إن لم تأت بأربعة شهداء. وصيغ القذف كثيرة بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها تجدها في كتب الفقه. ولقد أجاد ابن قدامة (رحمته) في البحث عنها:

والذي نذكره هنا هو: أن باللعان تحرم المرأة على زوجها تحريماً مؤبداً عند الشافعي ومالك وأحمد، وعند الأحناف: لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي، وتكون الفرقة طلاقاً بائناً يجوز لهما التكاك مجدداً، إلا أن أبا يوسف وزفر منهم وافقوا الشافعي، وقال زفر أيضاً: تقع الفرقة بنفس التلاعن كالشافعي.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) موجودان (وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) لعاقبكم عقاباً معجلاً حينما يقذف بعضكم بعضاً. ثم بعد أن ذكر تعالى حكم القذف ناسب أن يذكر قصة الإفك وهي قصة الافتراء على سيدتنا أم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وتبرئتها مما افتري عليها، وقبل أن نذكر الآيات المتعلقة بالإفك وتفسيرها نذكر قصة الإفك كما وردت في السير.

(قصة الإفك)

عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله (ﷺ) إذا أراد أن يخرج سافراً أقرع بين زوجاته، فأيتها خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاهما فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله (ﷺ) من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقممت حين أذنوا فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرّحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع؛ فرجعت فالتمست عقدي فحسني إبتغاؤه فأقبل الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحنوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أنني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل اليهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فوجدت عقدي بعدما إستقرّ الجيش فجنّت منزلهم وليس فيه أحد؛ فتيّمت منزلي الذي كنت، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ، فبينما أنا جالسة غلبتني عيناى فتمت، وكان صفوان بن المبطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الرّاحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا معدسين في نحر

الظَّهيرة فهلك من هلك، وكان الَّذي تولَّى الإفك عبدالله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكت بها شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ويريني في وجعي أتني لا أرى من النَّبِيِّ (ﷺ) اللَّطْف الَّذي كنت أرى منه حين أمرض، إمَّا يدخل فيسَلِّم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتَّى نقهت، فخرجت أنا وأمّ مسطح قبل المناصع مبرزنا لا نخرج إلَّا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب أو في التنزه، فأقبلت أنا وأمّ مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعسر مسطح، فقلت لها: بنسما قلت أتسيين رجلاً شهد بدرأ؟ فقالت: ياهتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً إلى مرض، فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول الله (ﷺ) فسَلِّم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: إنذن لي أن آتي أبوي، قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله (ﷺ)، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدّث به الناس، فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشَّان فوالله لقلّما كان امرأة قط وضيئهُ عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلَّا أكثرن عليها، فقلت: سبحان الله ولقد تحدّث النَّاس بهذا! قالت عائشة (رضي الله عنها) فبت تلك اللَّيلة حتَّى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله (ﷺ) عليّ بن إبي طالب (كرم الله وجهه) وأسامة ابن زيد (رضي الله عنه) حين إستلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة فأشار عليه بالَّذي يعلم من براءة أهله وبالَّذي يعلم في نفسه من الودّ لهم، فقال أسامة: أهلك يارسول الله؟ ولا تعلم والله إلَّا خيراً، وأمّا عليّ بن أبي طالب فقال: يارسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثيرة، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله (ﷺ) بريرة فقال (ﷺ): يا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ فقالت بريرة: لا والَّذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمراً أغمضه عليها قطّ أكثر من أنّها جارية حديثه السنّ تنام عن العجين فتأتى الداجن فتأكله. فقام رسول الله (ﷺ) من يومه فاستعذر يومئذٍ من عبدالله بن أبي ابن سلول، قالت: فقال رسول الله (ﷺ): من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت عليّ أهلي إلَّا خيراً، وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلَّا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلَّا معي؟ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يارسول الله أنا والله أعذرک منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرک؟ قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن الخضير فقال:

كذبت لعمر الله، والله لنقتلته فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ورسول الله (ﷺ) قائم على المنبر فلم يزل يسكتهم فسكتوا، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح عندي أبوأي وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، قالت: فينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله (ﷺ) فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل قبلها، وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء، قالت عائشة (رضي الله عنها): فتشهد (ﷺ) ثم قال: يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله (ﷺ) مقاله قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله (ﷺ). قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (ﷺ)، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله (ﷺ) فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (ﷺ)، قالت عائشة وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولنن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحوئت على فراشي وأنا أرجو أن يرثني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحياً يتلى وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. ولكتي كنت أرجو أن يرى رسول الله (ﷺ) في التوم رؤيا يرثني الله بها، فوالله ما دام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه (ﷺ) ما كان يأخذه البرياء حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سرى عن رسول الله (ﷺ) وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة إحمدي الله فقد برأك الله، فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله (ﷺ) فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى جلّ وعلا: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) الآيات فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في براءتي^(١) فقال جلّ وعلا:

(١) صحيح البخاري ٩٤٢/٢ الحديث رقم ٢٥١٨.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ) والإفك أعظم مراتب الكذب والافتراء (عُصْبَةٌ) جماعة (مِّنْكُمْ) أيها المؤمنون، وهم عبدالله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وزيد بن رفاعه وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، فقوله تعالى: (عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) وفيهم عبد الله بن أبي وهو رأس التفاق إما فيه تغليب أو لأنه كان مسلماً حسب الظاهر، وإن كان كافراً في الباطن (لَا تَحْسَبُوهُ) لا تحسبوا هذا الإفك (شَرًّا لَّكُمْ) يا آل بيت رسول الله (ﷺ) ويا أهل أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) (بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) لأن الله تعالى أثابكم عليه وكتب لكم به أجراً، وأظهر البراءة للصديقة (رضي الله عنها) وأهل الإفك (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) من الذنب وعقابه (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ) عظم الإفك وأشاعه وهو عبدالله بن أبي (لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) جداً عند الله تعالى (لَوْلَا) كلمة تنديم أي لماذا (إِذْ) حينما (سَمِعْتُمُوهُ) سمعتم هذا القول (ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ) بعضهم ببعضهم (خَيْرًا) نزاهة وبراءة من السوء، فكان اللائق بهم أن يظنوا البراءة بحيث حينما سمعوه (وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ) واضح (لَوْلَا جَاءُوا) أهل الإفك أي لماذا لم

يأتوا؟ (بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ) يشتمون قولهم: (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوَّلَتْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ) في قولهم وإفكهم هذا (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) موجودان ففضل عليكم ورحمكم وإلا (لَمَسَّكُمْ فِي) بسبب (مَا أَفْضَيْتُمْ) خضتم (فيه) من الإفك (عَذَابٌ عَظِيمٌ) ولكن الله تفضل عليكم ورحم وهو أرحم الراحمين (إِذْ) لأنه كتتم (تَلَقَّوْنَهُ) هذا الإفك (بِالْبَسِيتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) لعدم وجود ما يقال، والمعدوم لا يتعلق به العلم (وَتَحْسَبُونَهُ) أمراً (هَيِّنًا) سهلاً لا إثم فيه (وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) إثمه وعقابه (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا) ما يليق بنا (أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ) تنزهت يا رب عن أن تلتصق بأل رسولك عاراً أو دنساً وإثماً (هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) جداً (يَعْظُمُكُمْ) ينهاكم (اللَّهُ) عن (أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ) لمثل هذا الافتراء وتتفوهوا به (أَبَدًا) إن كنتم مؤمنين) بالله ورسوله (وَبَيَّنَّ اللَّهُ) تعالى (لَكُمْ الْآيَاتِ) العلامات الدالة على أن هذا القول إفك وكذب وافتراء (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) ببراءة الصديقة ونزاهتها (حَكِيمٌ) في أموره كلها وإثماً وقع هذا الإفك لحكمة منها اختبار المؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ) نسبة (الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) ويتهموا بذلك (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا) بحد القذف (وَفِي الآخِرَةِ) بالنار (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) براءة من اتهم بالفاحشة (وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) أو المعنى (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) ضرر هذه الإشاعات في المؤمنين (وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ذلك (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) لأنزل عليكم العقوبة (وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) بكم فغفر لمن تاب منكم. وبهذه الآيات برأ الله تعالى عائشة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) من السوء.

ثم أراد الله تعالى أن ينهي المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان في كل شيء وخاصة فيما يسيء بالمسلمين فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ) لا تتبعوا وساوسه وتزييناته للسوء حيث (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ) يقع في الآثام (فَإِنَّهُ) الشيطان لا يزال (يَأْمُرُ) كل من اتبعه (بِالْفَحْشَاءِ) من الأمور القبيحة (وَالْمُنْكَرِ) من الأفعال والأقوال (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا) ما تطهر (مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) من اتباع الشيطان (أَبَدًا) لأن النفس

تميل إليه حيث أنه يأمر بالشهوات (وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيهِ) يطهر (مَنْ يَشَاءُ) ويقيه من إغواء الشيطان (وَاللَّهُ سَمِيعٌ) بعلمه (عَلِيمٌ) بمن يزكّيه، ولعلّ أنّ مقارنة هذه الآية لآيات الإفك كانت لأنّ بعض الناس تباهى بأنّه لم يدخل في الإفك وأفرط في لوم أهل الإفك، فورد هذا زجراً عن التباهي والتطاول على المسلمين إذا صدر منهم ذنب والله تعالى أعلم. ويؤيد ما قلنا أنّه نزل في سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قوله تعالى: (وَلَا يَأْتَلِ) الآية والآية وذلك أنّه كان ينفق على مسطح لفقره وقرابته من أبي بكر، فلمّا اشتراك في الإفك حلف سيدنا أبو بكر (رضي الله عنه) أن لا ينفق عليه بعد أبداً فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(وَلَا يَأْتَلِ) من الأتلى وهو الحلف أي فلا يحلف ولا يمنع نفسه بسبب الحلف (أُولُو الْفَضْلِ) أصحاب الفضل من (أَنْ يُؤْتُوا) يعطوا من المال (أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ) وكان مسطح جامعاً لهذه الصفات كلها؛ فإنّه كان ذا قرابة من الصديق وكان مسكيناً، وكان مهاجراً، وليكن عطاؤهم (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في سبيل امتثال أمر الله تعالى (وَلْيَعْفُوا) عمّا صدر منهم (وَلْيَصْفَحُوا) وليعرضوا عن الانتقام (أَلَا تُحِبُّونَ) أيها المؤمنون (أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) والجواب هو: بلى، فاعفوا أنتم عن الناس أيضاً ليغفر الله لكم (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فغفر لهم حيث تابوا، فاعفروا أنتم أيضاً، فلمّا نزلت تلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أبي بكر (رضي الله عنه) فقال: بلى، والله أحبّ أن يغفر الله لي فكفّر عن حلفه ورجع إلى الإنفاق على مسطح.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر عذاب من يقذف المحصنات من المؤمنات فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (٢٥)

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ) يذفون (الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ) عن القبيح^(١) (الْمُؤْمِنَاتِ) بالله واليوم الآخر والإسلام (لَعِنُوا) هؤلاء القاذفون (فِي الدُّنْيَا) على لسان الناس (وَالْآخِرَةِ) وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) إلا أن يتوبوا وتصح توبتهم. ثم بين تعالى وقت عذاب الآخرة فقال جلّ وعلا: (يَوْمَ) أي يعذبون في يوم (تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ) بما قالوا (وَأَيْدِيهِمْ) بما فعلوا بها (وَأَرْجُلُهُمْ) بما مشوا بها إليه بل (بِمَا) بكل ما (كَانُوا) في الدنيا (يَعْمَلُونَ) من الذنوب والآثام (يَوْمَئِذٍ) يوم إذ شهدت عليهم أعضاؤهم (يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمْ) جزاءهم (الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) العدل المحقّ (الْمُبِينُ) الواضح، ولا يبقى شك في عدله وحسابه بالعقاب للعاصي والثواب للمطيعين. اللهم اجعلنا منهم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر الدليل على براءة الصديقة ونزاهتها فقال جلّ وعلا:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

(الْخَبِيثَاتُ) من النساء تكون حسب العادة وتقدير الله تعالى (لِلْخَبِيثِينَ) من الرجال (وَالْخَبِيثُونَ) من الرجال يكون (لِلْخَبِيثَاتِ) من النساء (وَالطَّيِّبَاتُ) من النساء تكون (لِلطَّيِّبِينَ) من الرجال (وَالطَّيِّبُونَ) من الرجال يكونون (لِلطَّيِّبَاتِ) من النساء^(٢).

(١) ربما المقصود بها السليمان النية الصافيات القلوب اللاتي يقمن ببعض الأعمال والحركات سلامة نية خالية من قصد السوء فلا يفكرون بما يتهمن به من قبل من يحصون على الناس كل شيء ويؤولونه بسوء نية والصاق الاتهام بهن حسب ظنهم، كما كان من عائشة رضي الله عنها حيث لم يدر في خلدتها السوء أبداً وسلامة نيتها لم تفكر بنتائج ما قامت به من تفقد العقد والتأخر ثم الرجوع مع رجل أمين معروف بحسن صحبته وجهاده في الإسلام، لحسن ظنها بالرجل والناس في تصوراتهم مع ثقتها بنفسها من البعد عن السوء لقوة إيمانها.

(٢) هذه الآية ظهرها مشكل لوجود ما يخالف ظاهرها في الواقع، لذلك فإن أكثر العلماء فسروا ذلك بأن الخبيثات من الكلمات والأعمال للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات والأعمال وهو لطيف لكنه خلاف الظاهر، وربما كان مستندهم هو تسمية الله تعالى الكلمة بالطيبة والخبيثة في قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)﴾ وما فسره الشيخ الوالد هو المتبادر =

وهذا يدل على أن عائشة طيبة ونزيهة، لأنها اختارها الله تعالى للرسول (ﷺ) والرسول (ﷺ) طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة، وقبل نزول الآية قال عمر (رضي الله عنه) حينما استشاره الرسول (ﷺ) في أمر عائشة فقال: هل أنت اخترتها لنفسك أم اختارها الله تعالى لك؟ فقال (ﷺ): بل اختارها الله لي، فقال عمر (رضي الله عنه): لا أعتقد أن الله تعالى يختار لك إلا طيبة. فإذا كان الأمر كذلك (أولئك) عائشة وصفوان والرسول (مبرؤون مما يقولون) برآء مما يقول أهل الإفك من لصوق السوء بهم (لهم مغفرة) في الآخرة (ورزق كريم) في الدنيا بسبب صبرهم على هذه المصيبة.

تمهيد: إعلم: أن الله تعالى قد ذكر الزنا وقبحه ووضع حداً صارماً على من اقترفه، ثم حيث أنه يوجد أسباب ومقدمات تؤدي إلى الزنا أراد تعالى أن يحرم كل هذه الأسباب والمقدمات ويمنعها منعاً باتاً، فمن أول الأسباب إختلاط الرجال بالنساء ودخولهم في بيت الغير بدون تحفظ واستئذان، فمنع الله تعالى ذلك فقال جل وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا) تستأذنوا (وتسلموا على أهلها) بأن تقولوا: سلام عليكم أدخل؟ (ذلكم) التحفظ وعدم الدخول بدون إذن (خير لكم) من الدخول بدون استئذان (لعلكم تذكرون) هذه الخيرية فعملوا وفقها، ولعل هنا للأمر، أي تذكروا ذلك واعملوا به، فإن الترجي في كلام الله محال وقوله: (خير) ليس معناه إن خلاف ذلك فيه الخيرية إلا أن أكثر خيرية منه كما هو مفاد أفعال

إلى الدهن، ولكنه أحياناً نشاهد امرأة طيبة مبتلاة برجل = خيبت وكذلك العكس، فإن كان تفسير الشيخ الوالد صحيحاً فيحمل على الغالب، لأنه غالباً ما يختار الرجل الطيب امرأة طيبة وكذلك ترضى المرأة الطيبة بالرجل الطيب وكذلك العكس بالعكس، ولكل قاعدة شواذ. والله أعلم.

التفضيل، بل لا خيرية في خلاف هذا الأدب، لأنه حرام والحرام لا خير فيه، إلا أنه قيل كذلك مراعاة للعواطف، ولتفكروا فيعلموا شرية ما كانوا عليه (فإن لم تجدوا فيها أحداً) من الرجال يأذن لكم (فلا تدخلوها) لكي لا تدخلوا على النساء (حتى يؤذن) حتى تجدوا من يأذن (لكم) وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) ولا تغضبوا حيث (هو) هذا الأدب (أزكى) أظهر (لكم) والله بما تعملون) من الدخول بدون تحفظ وما يورث ذلك من الخلوة مع النساء والإختلاط بهن (عليهن) فيجازيكن عليه (ليس عليكم جناح) ثم (أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) ليس فيها أحد (فيها متاع لكم) فتخرجوه منها أو تعملوا به ما يحتاج إليه من إصلاح (والله يعلم ما تبدون) من الأعمال (وما تكتمون) منها، مثل من يدخل مثل هذا البيوت وبينه وبين واحدة موعداً للإختلاء بها في تلك البيوت فيعاقبكم على ذلك.

ثم أنه لا يخفى أن من الأسباب التي تؤدي إلى الزنا هو نظر الرجل إلى المرأة وجمالها والتعمق في ذلك فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

(قل) أيها النبي (للمؤمنين يغضوا) حذف لام الأمر للعلم بها من السياق أي فليغضوا (من أبصارهم) فلا ينظروا إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء (ويحفظوا) من عطف المسبب على السبب أي فليحفظوا بسبب غض البصر (فروجهم) عن الزنا لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور (ذلك) غض البصر وحفظ الفرج (أزكى لهم) أقرب إلى التحنظ من الدنس والتطهر منه (إن الله خبير بما يصنعون) من تعميق النظر إلى النسوة وإثارة شهرتهم بسبب ذلك.

هذا ومن الأسباب المؤدية إلى الزنا أيضاً نظر النساء إلى الرجال وإظهار جمالهن لهم والتدلل أمامهن، فمنع تعالى ذلك أيضاً فقال جلّ وعلا:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِسْنَائِهِنَّ أَوْ كُؤُومَاتِهِنَّ أَوْ لِأَنْبِيَائِهِمْ أَوْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْوَارُهُمْ﴾

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ) ليغضضن (مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) فلا ينظرن إلى الرجال
 وجمالهم (وَيَحْفَظْنَ) بذلك (فَرُوجَهُنَّ) من السوء (وَلَا يُبْدِينَ) ولا يظهرن (زِينَتَهُنَّ)
 حليهن ولا أمكنتها (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) من مكان الحلى وهو الوجه والكفان (وَلْيَضْرِبْنَ
 بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ليسترن الصدر والعنق والرأس (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) محلها إلا
 الوجه والكفين فلا يظهرنها (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) لأزواجهن (أَوْ آبَائِهِنَّ) وإن علوا أو نزلوا (أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) وإن نزلوا (أَوْ إِخْوَانِهِنَّ) لأم أو لأب أو لهما (أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) من جميع
 الجهات وإن نزلوا (أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ) من أي جهة كن وإن نزلوا (أَوْ نِسَائِهِنَّ) النساء
 المؤمنات، ولا يجوز أن يبدین زینتهن أي محلها للكافرات وإن كن ذمیات (أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) إياهم وهم عبيدهن (أَوْ) الرجال (التَّابِعِينَ) الذين يتبعون الناس لأكل
 طعامهم فقط، ولاهم لهم إلا ذلك بشرط أن يكونوا (غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ) الحاجة إلى
 النساء وهم الشيخ الهرم والعيتين والمخثث والخصي والمجبوب (أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا) الأطفال الذين لم يطلعوا (عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) أي لم يخلق فيهم الشهوة بعد
 (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) على الأرض بشدة (لِيُعْلَمَ) ليعلم الناس (مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)
 من الحلي أو من قوة شبابهن (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا) مما فعلتم قبل من هذه الأمور
 (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لكي تفلحوا أي تفوزوا بسعادة الدارين، وربط الفوز بترك
 هذه الأمور إشارة إلى عدمه عند ارتكابها والله تعالى أعلم. وهناك أحاديث تتعلق بالنظر
 نذكرها نقلاً عن الخازن (رحمه الله) نورد لك بعضها:

١- روى مسلم (رحمه الله) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ﷺ) قال: (لا ينظر
 الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في
 ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد)^(١).

(١) صحيح مسلم ٢٦٦/١ الحديث رقم ٣٣٨.

٢- روى مسلم أيضاً عن جرير (رضي الله عنه) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن نظرة الفجأة؟ قال: إصرف بصرك^(١).

٣- عن بريدة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعلي (رضي الله عنه): يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. أخرجه أبو داود والترمذي^(٢)، هذا وهنا نذكر مسائل تتعلق بتحديد العورة من الرجال والنساء إن شاء الله تعالى:

المسئلة الأولى: في تحديد العورة للرجل فعند الشافعية خمسة أقوال:

الأول: أنها ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة من العورة، وهذا أصح الأقوال نصر عليه الشافعي في الأم والإملاء.

الثاني: إن السرة والركبة من العورة أيضاً.

الثالث: إن السرة عورة دون الركبة.

الرابع: عكس القول الثالث.

الخامس: إن العورة هي القبل والدبر فقط، وهذا القول شاذ منكر عندهم.

وعند الحنفية: عورة الرجل من سرته إلى ركبته وليست السرة من العورة.

وعند مالك: عورة الرجل ما بين سرته وركبته وليست السرة والركبة من العورة.

وعند أحمد: روايتان:

الأول: ما بين السرة والركبة.

الثاني: أنها الفرجان فقط أي القبل والدبر فقط.

المسئلة الثانية: في تحديد العورة للمرأة: فعند الشافعية والمالكية: جميع بدن الحرة

عورة إلا وجهها وكفيها. وعند الحنفية: جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وقدميها

وكفيها. وعند أحمد: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. وحدّ العورة من الأمة: ما بين

السرة والركبة فقط.

(١) صحيح مسلم ١/١٦٩٩ الحديث رقم ٢١٥٩.

(٢) سنن أبي داود ٢/٢٤٦ الحديث رقم ٢١٤٩. سنن الترمذي ٥/١٠١ الحديث رقم ٢٧٧٧ وقال حديث

حسن غريب.

المسألة الثالثة: النساء قسمان محرم وغير محرم، فالمحرم: ما يحرم عليك نكاحها مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وغير المحرم: هي غيرها، فالتّي لا يحلّ نكاحها مؤقتاً غير محرم.

المسألة الرابعة: يجوز للرجل أن ينظر من محارمه إلى الرقبة والرأس والكفّين والقدمين وليس له النظر إلى الصدر والظهر والبطن، وعند القاضي من الحنابلة أنّ حكم الرجل مع محارمه مثل حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ينظر إلى غير ما بين السرة والركبة، وما سبق هو على وجه التقوى والتوقّي.

المسألة الخامسة: للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته حتى الفرج إلا أنّ نظر الفرج مكروه. وكذلك حكم الزوجة مع زوجها.

المسألة السادسة: للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه حتى الفرج، وللشاهد النظر إلى وجهها، وكذلك من يتعاقد معها في بيع أو إجارة أو شراء، ولأجل التعليم والتعلّم أيضاً، وكلّ ذلك للحاجة لا للشهوة، لأنّ النظر بشهوة فيحرم مطلقاً.

المسألة السابعة: الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ينظر أحدهما إلى الآخر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة. وفي قول: إلى ما سوى الفرجين، وأما الطفل والعين والشيخ المعطل عن الجنس، فكالمحارم مع كلّ امرأة، وأما مسألة الحجاب فيأتي في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى عند آية الحجاب، والله الموقّق وهو يهدى السبيل.

ثمّ زيادة في التوقّي من الزنا أمر الله المؤمنين بالزواج وبين شروطها والتشجيع عليها فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْإِغْيَاءِ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّنَبْغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوٌّ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾﴾

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى) جمع أَيْم وهو من لا زوج له بكرراً كان أو ثيباً ذكراً كان أو أنثى، أي زوجوا الرجال الأيامي والنساء الأيامي ولا تُتَبَّقُوا الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةَ بَدُونَ زَوْجٍ (مِنْكُمْ) من الأحرار (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) الأرقاء (وَأِمَائِكُمْ) الجواري، فزوجوا هؤلاء أيضاً ولا تخافوا الفقر فإنه (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ) بعد النكاح والزواج (مِنْ فَضْلِهِ) من رزقه، ويهيئ لهم أسباب المعيشة (وَاللَّهُ وَاسِعٌ) علمه وإته (عَلِيمٌ) بكم وبحالكم، والقصد من الآية الأمر بالزواج أي فليتزوج الرجل الأيم والمرأة التي لا زوج لها.

مسألة: اختلف العلماء في هذا الأمر بالنكاح على ثلاثة أقوال: فعند مالك وأبو حنيفة النكاح مستحب أي سنة لحديث الرسول (ﷺ): (النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني)^(١). وعند الشافعي وأحمد مباح أو مندوب، هذا كله إذا لم يخف الشخص من الرنا وإلا فيجب بالإتفاق إلا أن لا يستطيع ولا يجد أهليته للزواج فيكسر شهوته بالصوم. وعند بعض العلماء واجب مطلقاً للأمر به، وتوقف التسل وبقاء النوع والعفاف عليه، وهذا هو الأصح، إلا أن المعذور مغفور (وَلَيْسَتْ عَقْفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا) تكاليف الزواج فليستغفروا أي يحفظوا أنفسهم من الرنا (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ويسر لهم أمر الزواج، وليس هذا مناقضاً لقوله تعالى (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) لأن ما هنا هو قبل النكاح وما يدعو إليه النكاح من المهر والتفقه، فإذا وجد هذا فليتكح، فبعد ذلك يغنهم الله من فضله كما قال ووعد به. ثم بعد أن ذكر الله تعالى العبيد والجواري وكان في ذلك الزمان يعامل الناس مع العبيد والجواري معاملتين خيشتين إحداهما: أنهم لا يقلون منهم المكاتب. الثانية: كانوا يكرهون الجواري على أن يزنين بأجرة ويأتين بها إليهم فقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ) يطلبون (الْكِتَابَ) المكاتبه (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) إياهم من العبيد والإماء (فَكَتَابُوهُمْ) ولا تمتنعوا من ذلك (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) القدرة على الكسب والمعيشة وإلا فلا، بل أبقوهم عندهم واخدموهم (وَأَتَوْهُمْ) أنتم أيها السادة وغيركم (مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) ورزقكم من فضله إعانة لهم على المكاتبه وأداء ما التزم فيها. والمكاتبه هي: أن يعتق السيد عبده أو جاريته على مبلغ من المال يعطيه، وقد خصص الإسلام ثمن أموال الزكوات لتحرير العبيد من المكاتبين وغيرهم. (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ) جواريكم (عَلَى الْبِعَاءِ) على الرنا

(١) سنن ابن ماجه ١/٥٩٢ الحديث رقم ١٨٤٦.

(إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا) تطهراً وتعقفاً من الزنا، وهذا القيد ذكر لأنه كان الواقع كذلك، فالجوارى كن يردن التطهر وهم يكرهونهن، أو لأنه إذا هن لم يردن التطهر فلا إكراه لآتهن يردن ذلك باختيارهن (وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ) فيغفر لهن (رَحِيمٌ) يرحمهن ويعاقبكم على ذلك. ثم أراد الله تعالى أن يختتم هذه الأوامر والأحكام بإنذار لمن ينحرف عنها فقال جلّ وعلا: (وَلَقَدْ) أي وبعزتي لقد (أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) بفتح الياء أي أحكاماً مبينات بينها وأوضحناها وبكسر الياء أي فقرات من القرآن (مُبَيِّنَاتٍ) موضحات أحكاماً لكم (وَمَثَلًا) وأنزلنا إليكم أمثلة كثيرة (مَنْ الَّذِينَ خَلَوْا) مضوا (مِنْ قَبْلِكُمْ) من قبلكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب انحرافهم عن أحكام الله تعالى لتعتبروا (وَمَوْعِظَةً) وأنزلنا إليكم موعظة كثيرة (لِلْمُتَّقِينَ) للذين يريدون التقوى والتجنب عن الشرور والآثام، والقرآن موعظة لكل الناس إلا أنه لا يستفيد منها المتقون فلذلك خصوا بالذكر والله تعالى أعلم.

ثم إن الله تعالى ذكر في أول السورة أنه أنزل في هذه السورة أحكاماً فرضها على المسلمين، وأنزل آيات تدلّ على وجوده ووحدته وقدرته، وبعد ما ذكر هذه الأحكام أراد أن يذكر تلك الآيات والدلائل فقال جلّ وعلا:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾﴾

(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ) منور السماوات (وَالْأَرْضِ) (مِثْلُ نُورِهِ) بهدأته ونظامه وشريعته ومنهجه القويم وكتابه الذي أرسل إلى محمد (ﷺ) (مِثْلُ نُورِهِ) هدايته ونظامه في الوضوح والظهور أمام العقول والنفوس وتقبلها له وأعجابها به (كَمِشْكَاةٍ) وهي الكوة غير النافذة من الجدار يكون (فيها) في الكوة (مِصْبَاحٌ) فيزداد بذلك وضوحاً، لأن الكوة تجمع نوره ويكون هذا (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) فيزداد نوراً، لأن الزجاجة شفافة تساعد النور إيضاحاً (الزُّجَاجَةُ) صافية (كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) وهو الكوكب المضيء الوقاد (يُوقَدُ) ذلك المصباح (مِنْ شَجَرَةٍ) من دهن شجرة (مُبَارَكَةٍ) ثم فسّر الله تعالى الشجرة المباركة

بقوله: (رَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ) فاقت كل زيتونة، لأن كل زيتونة إما شرقية أو غربية، فهي زيتونة ذكرت لمجرد المثال، فإن هذه الزيتونة (يَكَادُ رَيْتُونَهَا يُضِيءُ) لصفائه (وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ) نور الزيتونة على نور الزجاجة ونور الزجاجة على نور السراج، فيتكاثر النور بحيث لا يخفى، فشرعة الله تعالى كذلك لا تخفى حقيقتها وصلاحتها ومنهجيتها على أحد (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ) لدينه الواضح هذا الوضوح (مَنْ يَشَاءُ) وهو أصحاب العقول السليمة والقلوب الطاهرة من الشهوات والأنانية والكبر والحسد والتعصب والتقليد (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ) لتشبيه المعقول بالمحسوس وتقريبه إلى الأذهان والفهم (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) فيعلم ما يشابه هذا وما لا يشابه، وما يقرب الأمر إلى الفهم وما لا يقرب فيأتي بالمثل المفهم والمفيد. والحاصل أن الله تعالى شبه نظامه ودينه في الوضوح والظهور والحقيقة عند العقول السليمة بسراج موصوف بهذه الأوصاف^(١).

ثم أراد الله تعالى أن يذكر الذين هداهم إلى هذا النور وإيمانهم به والعمل به، وأن يذكر مستقبلهم السعيد فقال جلّ وعلا:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَدَانَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ تِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَلْقَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

(في بيوت) اختلف المفسرون في متعلق (في) هنا، فكل قدره كيف اجتهدوا^(٢)، وأنذني أعتقده هو: أن الآية جاءت لبيان من هداه الله تعالى وبيان مستقبله المشرق،

(١) فسر الشيخ انوار النور هنا بالشرعية؛ لأن الله تعالى وصف ذاته بالنور، فكل يرجع إليه تعالى هو نور، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله والمؤمنين به نور، فالإسلام بأصله وفرعه نور أثار الدنيا بمضمونه، ينجو الأخذ به من عثرات الظلام ومناهات الضلال في الدنيا ومن عذاب الله تعالى في الآخرة، ويتمتع بنعيم الجنة ونورها. وذلك لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشبه بما هو نتاج مخلوق مادي للمصباح والزجاجة والكوّة وغيرها.

(٢) أي كل واحد من المفسرين قدر المتعلق حسب ما اجتهد.

فالأحسن أن نقول: هو أي من هداه الله تجده^(١) (في بيوت أذن الله أن ترفع) أمر أن تبنى، وهي: المساجد، فهي التي أمر الله تعالى بها أن تبنى (ويذكر فيها اسمه) إسم الله تعالى من الصلوات والأوراد والأذكار، فتجد المهتدي فيها (يسبح) يصلي (له) لله (فيها) في تلك البيوت (بالغدو والآصال) جمع أصل بضم الهمزة والصاد وهو جمع أصيل وهو المساء، أي يصلي فيها بالصبح والمساء والوقت كله مقسم إلى الصباح والمساء لأنه بعد شروق الشمس صباح إلى المغرب أو العصر وبعده مساء أي يصلي الصلوات النهارية والليلية فيها (رجال) من هداه الله هم رجال (لا تلهيهم) لا تشغلهم (تجارة ولا بيع عن ذكر الله) عن اتباع ذكر الله وهو شريعته فلا يبيعون ولا يشترون ولا يتاجرون ولا يعملون كل عمل إلا وفق شريعة الله، وما جوزة الله من المعاملات والأشغال فيتركون ما حرم الله ويعملون ما أحله (واقام) ولا يشغلهم الكسب والعمل عن إقامة (الصلاة وإيتاء الزكاة) وإعطاء الزكاة لأنهم (يخافون يوماً تتقلب) تضطرب (فيه القلوب والأبصار) من شدته ومن خوف الحساب (ليجزئهم الله) قال المفسرون: أي عملوا هذه الأعمال من الصلاة والذكر والزكاة ليجزيهم ... إلخ، وعندني: اللام للعاقبة فالمعنى أنهم يعملون هذه الأعمال خوفاً من هذا اليوم فتكون العاقبة أنه (ليجزئهم الله) في ذلك اليوم ثواباً (أحسن) من (ما عملوا) الواحد بعشرة أمثالها إلى سبعمائة (والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) والله واسع علمه (ويزيدهم) الله (من فضله) أكثر من ذلك (والله يرزق من يشاء بغير حساب) أي بدون أن يستطيع العبد أن يحسبه وبعده لكثرتة.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أعمال المؤمنين وثوابهم عليها، أراد أن يذكر ما للكافرين من ثمرات أعمالهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعٍ يَخْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكِدْ بِرَبِّهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾

(١) أو ما بينه الله تعالى من مثل النور من الإيمان والهداية والصراط المستقيم من الشرع والدين كل ذلك

مكانه في بيوت... الخ.

إعلم أنّ أعمال الكافر نوعان: أعمال حسنة وأعمال سيئة، وذكر الله تعالى ثمرة كل نوع ووضعها بالمثل لأنّ المثل يوقع الممثل في النفس أحسن وأتم، فذكر الله النوع الأوّل فقال جلّ وعلا: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) وثمره وعاقبة الذين كفروا (أَعْمَالُهُمْ) الحسنة (كسراب) وهو أنوار ولمعان يحدث من وقوع أشعة الشمس على الأرض في الصحراء يشبه الماء ولذلك (يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ) العطشان (ماء) فيفرح عند رؤيته (حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً) لا ماء ولا لمعاناً؛ لأنّ السراب إذا اقتربت منه ينمحي، فكذلك العمل لصالح من الكافر أنّه يأمل منه خيراً حتّى إذا جاء وقت الثواب يوم القيامة لم يجده شيئاً، لأنّ عمل الكافر يكون هباءً منثوراً (وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ) عند المكان الذي يؤمل فيه ثواب الأعمال (فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) صفّى حسابه بالانتقام منه على كفره (وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) سريع الانتقام إذا أراد، هذا إذا كانت أعماله سالحة (أو) إذا كانت أعماله سيئة فهي: (كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) عميق جداً (يَغْشَاهُ) يعلو البحر (مَوْجٌ) فيزداد ظلمة (مَنْ فَوْقَهُ) الموح (مَوْجٌ) آخر فيزداد ظلمة أكثر (مَنْ فَوْقَهُ) من فوق الموج الأعلى (سَحَابٌ) فيصير الحال أنّه (ظَلُمَاتٌ) كثيرة (بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) فيصبح حاله (إذا أخرج يده لم يكذب يراها) لم يتمكن من أن يراها من شدة الظلمة (وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا) في الدنيا حيث لم يؤمن فيتنور قلبه (فَمَا لَهُ) يوم القيامة (من نور) أبداً.

ثمّ أراد الله تعالى أن يستفهم الكافر المشرك إستفهامات توبيخ على أنّه لم يتفكر في الدلائل التي تنفذه من الكفر والشرك وتلك الآيات كثيرة جداً، فذكر الله تعالى بعضاً منها فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ لَهُمْ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَقَتِ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتَهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾﴾

(ألم تر) أيها الكافر والمشرك بالله لتعلم وتعتبر وترتك الكفر والإشراك حينما ترى من دليل عظمة الله و وحدته وهو (أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ لَهُ) يعترف له بالتزاهة عن الشريك والولد (مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) فبعضهم قولاً وبعضهم حالاً، فإنّ حال الموجودات في الأرض والسماوات يدلّ على أنّ من له هذه القدرة التي خلق بها هذه المخلوقات والعلم الذي أتقن به خلقها لا يقبل شريكاً ولا ولداً؛ فإنّ الشريك والولد لا يريدان إلا

المحتاج أو العاجز أو الجاهل، فكل ما في السماوات والأرض يستبح (وَالطَّيْرُ) تسبح أيضاً حال كونها واقفة في الفضاء (صَفَاتٍ) تصف أجنحتها (كُلُّ) من هذه الأشياء (قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ) كيفية صلاته (وَتَسْبِيحَهُ) وكيفية تسيحه، فإن لكل من هذه الأنواع صلاة خاصة وتسيح خاص (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) عالم بفعل هذه الأشياء (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) بعد الموت فكيف تعبدون غيره أو تكفرون به، وأن بعد هذا المصير لعقاباً على الكفر للكافرين وثواباً للمؤمنين الموحدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم آمين.

﴿الْوَرَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾

(أَلَمْ تَرَ) ألم تعلم أو ألم تنظر لتعلم (أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي) يسوق (سَحَابًا) إسم جنس يشمل القليل والكثير من السحب (ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) فيضم بعضه إلى بعض (ثُمَّ) بهذا الجمع والتأليف (يَجْعَلُهُ رُكَّامًا) متراكماً بعضه فوق بعض (فَتَرَى الْوَدْقَ) المطر (يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ) من بين أجزائه (وَيُنزِلُ) كالمطر (مِنَ السَّمَاءِ) من الأعلى (مِنْ جِبَالٍ) من سحب كالجبال (فِيهَا) فيها أي في السماء (مِنْ بَرَدٍ) وهو حبات من الماء المتجمد في الهواء (فَيُصِيبُ بِهِ) بهذا البرد (مَنْ يَشَاءُ) فيؤذيه أو يصيب زرعه فيفسده (وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ) فلا يصيبه (يَكَادُ سَنَا) لمعان (بَرْقِهِ) البرق الذي يخرج من إحتكاك السحاب (يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) لشدة ضوئه ولمعانه (يُقَلِّبُ) التقليل بمعنى أن يجعل الفوق تحتاً والتحت فوقاً، فالمعنى هنا (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) فيجعل أحدهما فوق الأفق والآخر تحته، ثم يقلب أي يجعل ما تحت الأفق فوقه وما فوقه تحته، وهذا الأمر مستمر كل يوم (إِنَّ فِي ذَلِكَ) التقليل والصنع (لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ) لموعظة لأصحاب البصر أي الذين يرون الأشياء على حقيقتها.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾﴾

(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) وهي ما تدب على الأرض من الأحياء، فخلق الله تعالى كل ذلك (من ماء) لأن الماء ينزل على الأرض فيختلط بالتراب، ومن ذلك تنبت النباتات والأشجار، ومن حبوب النباتات وثمار الأشجار يكون غذاء الحي، ومن الغذاء تتكوّن التطفة فتقذف التطفة من الذكور في رحم الإناث، فتصير هذه التطفة من الحيوانات علقة وهي تصير مضغة وهي تصير حيواناً فيولد ويخرج من بطن أمه وفي الطيور وما يبيض تصير التطفة بيضة ومن البيضة يتكوّن أفراد ما يتولد من البيضات (فَمِنْهُمْ) فقسم من الأحياء (مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) مثل الزواحف (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ) كالإنسان والطيور (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ) أرجل وهي الأنعام وباقي المواشي من الحيوانات البرية أو البحرية (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) خلقه وكيف يشاء من صورته وخلقته (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لا يعجز عن ما أراه.

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤١)

(لَقَدْ) بعزتي لقد (أَنْزَلْنَا آيَاتٍ) براهين ودلائل (مُبَيِّنَاتٍ) مثبتات وجود الله وقدرته وعلمه ووحدته (وَاللَّهُ يَهْدِي) بهذه الآيات والدلائل التي ذكرت في هذه المجموعة من الآيات ومن غيرها (مَنْ يَشَاءُ) الله هدايته، وهم الذين ينظرون في الدلائل ليهتدوا بها أي المدلولات فيهديهم الله تعالى (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) وهو دين الله تعالى دين التوحيد وشريعته التي أنزلها على الرسول محمد (ﷺ).

تنبية: إن هذه الأدلة من تسييح من في السماوات ومن في الأرض، ونظام السحب والبرق والأمطار وتقلب الليل والنهار، وخلق كل حي من الماء خوطب بها الكافرون الذين يجعلون لله شريكاً، وينسبون إليه ولداً؛ فإنهم كانوا يعترفون بأن هذا الخلق كله لله، فكأنه قال تعالى لهم: فحينما تعترفون بخلق الله، لهذا وقدرته وعلمه الذي أتقن به هذا الخلق، فكيف تشركون به أو تجعلون له ولداً، والشريك والولد لا يقبله ولا يريده إلا العاجز أو الجاهل أو المحتاج، وتعالى الله عن ذلك كله، وتكون هذه الأدلة خطاباً لمن ينكر وجود الله كذلك. فيكون المعنى حينئذ انظروا أيها الملحدون إلى هذا الصنع العجيب والخلق البديع، واعملوا بالتفكير فيه أن هذا الصنع والخلق لا يمكن وجوده إلا بصنع من صانع وخالق حكيم وعليم قدير وسميع وبصير وهو الله تعالى.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الكافرين أراد أن يذكر المنافقين فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾

(وَيَقُولُونَ) بعض الناس وهم المنافقون (آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا) يقولون هذا بلسانهم (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ) جماعة (مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ) القول فلا يطبقون ما يطلب منهم الإيمان (وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) صدقاً حيث (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ) الى شريعة الله تعالى (وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) حسب شريعة الله تعالى (إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ) عن شريعة الله وحكم رسوله (وَإِن يَكُنْ) وإذا علموا أنه يكون في حكم الرسول (لَهُمُ الْحَقُّ) والانتفاع (يَأْتُوا إِلَيْهِ) إلى الرسول للحكم (مُذْعِنِينَ) طائعين، وأما إذا كان الحق بجانب خصمهم فلا يذعنون. ثم استفهم الله تعالى عن سبب إعراضهم عن حكم الرسول فقال جلّ وعلا: (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ) أكفر؟ (أَمْ ارْتَابُوا) شكوا في نبوة الرسول؟ (أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ) أو يخافون أن يحكم (اللَّهُ) بظلم (عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ) لا يظلمهم الله ولا رسوله، ولكن (أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) بإعراضهم عن حكم الله تعالى.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفات المنافقين أراد أن يذكر صفات المؤمنين صدقاً فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ) الصادقين (إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) ليحكم بينهم حسب شريعة الله تعالى (أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) سواء كان في صالحنا أو في عكس ذلك (وَأُولَئِكَ) الذين يرضون بحكم الله ورسوله في كل مال ربحوا أو خسروا (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة (وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ) إن لم يطع (وَيَتَّقْهُ) واجتنب معاصيه (فَأُولَئِكَ) الموصوفون بهذه الصفات

(هُمُ الْفَائِزُونَ) الواصلون إلى الحقِّ والسَّعادة في الدَّارين. وفي هذه الآيات بيَّن الله تعالى علامة المنافقين والمؤمنين الصَّادقين، فكلَّ من رضي بحكم الله واتَّبعه سواء كان في نفعه أو ضرِّه فهو مؤمن صادق، ومن رضي به إذا كان في صالحه وإن كان بعكس ذلك إلتجأ إلى قوانين أخرى فهو منافق.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر صفة أخرى إتَّصف بها المنافقون وهو الكذب والأخلاف في العهد والقسم في الكلام فقال جلَّ وعلا:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٣﴾﴾

(وَأَقْسَمُوا) المنافقون وحلفوا (بِاللَّهِ جَهْدَ) أكبر (أَيْمَانِهِمْ) على أنهم (لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ) مع المؤمنين إلى الجهاد (قُلْ لَا تُقْسِمُوا) لا تحلفوا، فالحلف والأيمان لا ينفعكم بل (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) ظاهرة بالعمل (خير) من الأيمان الكاذبة (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) من الكذب والتناق والذجل والخداع فيخبرنا بكلِّ ذلك في الدُّنيا ويعاقبكم في الآخرة (قُلْ) لهم (أَطِيعُوا اللَّهَ) وحيث إنَّ طاعة الله لا يمكن إلا بإطاعة الرِّسول (ﷺ) قال جلَّ وعلا: (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فيما يبلغكم به من الله تعالى (فَإِن تَوَلَّوْا) بعد نصحك هذا (فَإِنَّمَا عَلَيْهِ) على الرِّسول (مَا حُمِّلَ) من التبليغ (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) من الطَّاعة والاستجابة (وَإِن تُطِيعُوهُ) تطيعوا الرِّسول (تَهْتَدُوا) إلى الحقِّ (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) وقد فعلت ذلك وأديت واجبي فأدوا أنتم واجبكم من الاستجابة.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر ما وعد الله الَّذِينَ يستجيبون دعوة الرِّسول ويؤمنون به ويتبعونه صدقاً، قولاً وعملاً فقال جلَّ وعلا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَهُمْ
بِالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ﴿٥٧﴾

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ) أيها المسلمون، ومن للبيان لا للتبعيض (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ) ليجعلنهم خلفاء (في الأرض) ومسيطرين عليها، ونسلم إليهم القيادة فيها (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) من أتباع الرسل السابقين، حيث سادوا في الأرض وسيطروا عليها (وَلَيُمَكِّنَنَّ) وليثبتن (لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى) اختار (لَهُمْ) لهم ورضي به أن يتدينوا به (لَهُمْ وَلَيَبدِّئَنَّهُمْ) وليؤتينيهم (مَنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ) من الأعداء (أَمَّنًا) فلا يخافون أحداً لقوتهم وشوكتهم (يَعْبُدُونَنِي) في ظل هذا الأمان (لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ) نعمة الإسلام (بَعْدَ ذَلِكَ) النصر وانحرف عنه (فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) هم الخارجون عن العهد؛ فننتقم منهم بالذل بعد العز وبالخوف بعد الأمن، وهذا ما وقعنا فيه أيها المسلمون، فهل لكم من عودة إلى دين الله لتعود إليكم العزة والسيادة؟ اللهم فافعل آمين. وفي هذه الآية معجزة، حيث أخبرت بما وقع بعد مثل ما أخبرت، فإن المسلمين استولوا على الدنيا، وكان لهم السلطان في الأرض، وبعد ما انحرفوا ضعفوا وآل أمرهم إلى ما ترى، وفي البخاري عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند النبي (ﷺ) إذ جاء رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال (ﷺ): يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها ولكن أنبت عنها، قال (ﷺ): فإن طالت بك حياة فلتريين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرى، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال (ﷺ): كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لثريين الرجل ملاً كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم فليقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى يارب، فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم، قال عدي: وسمعته يقول: إتقوا النار ولو بشق تمرة، قال عدي: فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم (ﷺ) يخرج الرجل ملاً كفه ذهباً... الخ. ثم أراد

تعالى أن يبين كيفية شكر نعمة السيادة في الأرض وشرط بقائها للمسلمين فقال جلّ وعلا: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أدوا الصلاة واحملوا من تحت أمركم على أذانها (وَأَتُوا الزَّكَاةَ) في كل ما أمركم به ونهاكم عنه، واستقيموا على هذا الإتيان وعدم الانحراف (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) لكي ترحموا ببقاء سيادتكم في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، وهذا كان شرطاً لبقاء السيادة بأيدي المسلمين، فلما خالفوا الشرط خسروا المشروط (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ) فلا سيادة للمسلمين إلا بتطبيق الإسلام، هذا وحينما نزلت الآية بالوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض كان المؤمنون ضعفاء والكفار أقوياء جداً، فاستبعد بعض العقول هذا الوعد فقال جلّ وعلا: (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ) مانعين الله تعالي بكل قوتهم من تنفيذ إرادته (في الأرض) باستخلاف المؤمنين فينصر الله المؤمنين ويذل الكافرين (وَمَا أُوَاهِمُ) في الآخرة (النَّارُ وَلِبَاسُ الْمَصِيرِ) مصيرهم وهو النار، وبذلت تم إنذار الكافرين بعذاب الدنيا والآخرة، ووعد المؤمنين بالعزة والسعادة فيهما إن عملوا واستقاموا.

ثم أعاد الله تعالي الكلام على الاستئذان عند الدخول في البيوت بالنسبة للعبيد والخدم والأطفال فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوتٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم) للدخول في بيوتكم (الذين ملكت أيمانكم) إياهم وهم العبيد والنجاري (والذين) والأطفال الذين (لم يبلغوا الحلم منكم) من الأحرار (ثلاث مرّات) في ثلاث أوقات في اليوم فلا يدخلوا في هذه الأوقات بدون إستئذان، وهذه الأوقات هي: (من قبل صلاة الفجر) لكون الناس في ذلك الوقت بشباب النوم غير ساترين عوراتهم (وحين تضعون ثيابكم من الظهر) وبعد الظهر للإسترخاء (ومن بعد

صلاة العشاء) فهذه (ثلاث) أوقات لكشف الناس (عورات) عوراتهم فلذلك يجب الاستئذان فيها (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ) إثم في عدم الاستئذان (بَعْدَهُنَّ) بعد هذه الأوقات لأنهم (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) يأتون ويخرجون لأداء الأشغال في البيت (بَعْضُكُمْ) فيحكم الطوافية يدخل (بَعْضُكُمْ) وهم الخدم والأطفال (عَلَى بَعْضٍ) وهم أهل البيوت (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بحالكم (حَكِيمٌ) يحكم فيكم وفق حكمته فلا يشق عليكم (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ) بلغ الأطفال من الأحرار (الْحُلُمَ) حد البلوغ (فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ) ذكروا (مِنْ قَبْلِهِمْ) وهم الرجال الأحرار (كَذَلِكَ) مثل ما ترى (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ) أحكامه (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بحالكم (حَكِيمٌ) يحكم فيكم وفق حكمته.

ثم أراد الله تعالى أن يخفف حكم الستر عن النساء اللاتي لسن محل فتنة؛ فقال جل وعلا:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾﴾

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) وهنّ الذين يئسن من الحيض والولادة (اللّاتِي لَا يَرْجُونَ) لا يرغبن (نِكَاحًا) حيث لا حاجة بهن إليه (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ) ليس عليهن إثم في (أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) من الجلابيب والخمار (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ) غير متزينات (بِزِينَةٍ) الحلبي والثياب الجميلة (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) فلا يضعن ثياب الستر (خَيْرٌ لَهُنَّ) حيث يقال:

لكل ساقطة في الحي لافطة وكل كاسدة يوماً لها سوق

فلربما يوجد أناس يطمع فيهن (وَاللَّهُ سَمِيعٌ) بأقوالكم (عَلِيمٌ) بأعمالكم فيجازيكم عليها فإن خيراً فخير وإن شراً فشر.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكم الدخول في البيوت من الاستئذان وحكم الستر أراد أن يذكر حكم أكل البعض في بيوت بعضهم فقال جل وعلا:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ

بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّفَاحِحُهُ أَوْ
 صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ
 بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ
 بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) إثم في أن يأكل من بيوت الناس (وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ) حرج في ذلك (وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ) الذي عوقه المرض حرج أن يأكل في بيوت الناس (وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) حرج في (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) بأن يأكل بعضكم في بيوت بعض (أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ) من النسب أو من الرضاع وإن علون (أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ) من النسب أو الرضاع وإن عنون (أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ) من النسب والرضاع ومن الأب أو الأم أو الأبوين (أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ) عموماً كما في الإخوان (أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ) إخوان أبيكم من الرضاع أو النسب، ومن الأب أو الأم أو منهما وإن علوا (أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ) عموماً كما في الأعمام وإن علون أيضاً (أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ) من النسب أو الرضاع، وسواء كانوا أخوالاً للأم من الأبوين أو من أحدهما فقط وإن علوا (أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ) عموماً وعلى التفصيل في الأخوال (أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّفَاحِحُهُ) كأن تكونوا وكلاء أو حراساً أو سقاءً للبياتين مثلاً (أَوْ) في بيوت (صَدِيقِكُمْ) أصدقائكم (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) ليس عليكم إثم في (أَنْ تَأْكُلُوا) من هذه الأمكنة سواء كنتم (جَمِيعًا) مجتمعين جماعات (أَوْ أَشْتَاتًا) أفراداً متفرقين. كل ذلك بعد الاستئذان من الدخول (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا) من هذه المذكورات للأكل (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) فليسلم بعضكم عن بعض فحيوا بهذه التحية (تَحِيَّةً) أمر بها (مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ) مثل ما ترون (بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ) الآداب والأحكام (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) لكي تفهموها وتطبقوها.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر إستئذاناً خاصاً فقال جل وعلا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّوْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) الصّادقين في إيمانهم هم (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) معاً، فالإيمان بأحدهما لا يكفي لأنّ فائدة الإيمان بالله العمل بشرعه، ولا يمكن ذلك إلا بعد الإيمان بالرسول وأخذه منه (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ) في عمل (جَامِعٍ) يجتمع له الناس كالمشورة والجهد والجماعة والجمعة (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) يستأذِنوا الرسول في الذهاب (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ) ولا يخرجون بدون إذن (أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) صدقاً وإخلاصاً (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ) هؤلاء (لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) أعمالهم (فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ) وهم الذين لهم أعتد (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) لمن تستغفر لهم (رَحِيمٌ) يرحم بهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّه لا يجوز الذهاب من عند الرسول إلا بعد الاستئذان، أراد أن يذكر أنّه من الواجب أيضاً إذا دعاهم أن يستجيبوا ويحضروا، فقال جلّ وعلا:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
 الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْأَدَّاءً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
 أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ) طلبه إياكم للجمع في عمل أو شغل (كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) (بَعْضًا) إن شاء أجبتموه وإن لا فلا. فدعاء الرسول ونداؤه واجب الإتيان (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ) يخرجون خفية من الاجتماع عند الرسول أو عندما دعاهم الرسول كأنهم لم يسمعوا (مِنْكُمْ لَوْأَدَّاءً) من اللوذ وهو التحفظ بشيء أو التستر به، أي تستترون وراء الجدران أو أشياء أخرى لكي لا ترون (فَلْيَحْذَرِ) فليخف (الَّذِينَ يُخَالِفُونَ) يخرجون (عَنْ أَمْرِهِ) ويستترون عن دعائه (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) بلاء (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلم جداً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أنّه يجب إتيان أوامر الله تعالى في كلّ ما أمر وإن بعد من يمثل ويوعد من يخالف، فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾﴾

(ألا) فاعلموا (إنَّ لِلَّهِ) كلَّ (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) فكلَّ ذلك ملكه، ومن
ضمنه أنتم أيها النَّاس، وعلى المملوك أن يطيع مالكه، فيجب عليكم إطاعة الله تعالى
عقلاً ونقلاً كماً وكيفاً (قَدْ يَعْلَمُ) جداً (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) من الأعمال والأخلاق والعقائد
الآن (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) بعد الموت وعند الحساب يعلمها جداً ولا يخفى عليه شيء
(فَيَنْبِتُهُمْ) فيخبرهم (بِمَا عَمِلُوا) كلَّه ويجزيهم عليه إن خيراً فبالثواب الجزيل وإن شراً
فبالعذاب الويل (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) لا يخفى عليه شيء فحسّنوا أعمالكم، ومن
الحماسة أن تعملوا المنكر ولا تستحيوا من الله الذي يراقبكم ويرى كلَّ أعمالكم.

اللهم وفقنا على تحسين الأعمال في كلِّ حال من الأحوال، وارزقنا حسن الخاتمة
أمين، وصلى الله على المولى محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، والحمد لله رب
العالمين.

كتبت هذه المسودة في بغداد يوم ١٧ ربيع الأول من عام ١٤٠٨ هـ.

سورة الفرقان

(مكية إلا الآيات ٦٨-٧٠ فمدنية، وهي سبع وسبعون آية، نزلت بعد سورة "يس"، سميت بالفرقان، لقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده... الخ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ ﴿ ٢ ﴾

(تَبَارَكَ) لفظ تبارك مشتق من برك للمبالغة وبرك بمعنى زاد، فتبارك بمعنى زاد بكثرة، وإذا نسب إلى الأشخاص فمعناه زاد رتب ما نسب إليه، فمعنى تبارك الله أي زادت رتبه العلية بكثرة لا تحصى، فالمعنى هنا (تَبَارَكَ) عظم وزادت رتب (الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) الكتاب الفارق بين الحق والباطل في العقائد والأحكام وهو القرآن (عَلَى عَبْدِهِ) محمد ﷺ (لِيَكُونَ) القرآن أو عبده محمد أو هما (لِلْعَالَمِينَ) كأنهم (نَذِيرًا) منذراً بالعذاب في الدنيا والآخرة على سيئات الأعمال وفساد العقائد والمبادئ والأفكار. ثم أراد الله تعالى أن يبرهن على عظمته فقال جلّ وعلا: (الَّذِي لَهُ مُلْكُ) التصرف في (السَّمَاوَاتِ) في كل ما علا (وَالْأَرْضِ) كل ما سفّل، فيفيد أنه المتصرف في الكون وما فيه كله، ومن كان هذا ملكه لا يحتاج إلى شريك ولا ولد فلذلك (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) له لأنّ الولد لا يتخذ إلا المحتاج (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) لغناه عن ذلك (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) موجود في السماوات والأرض (فَقَدَرَهُ) جعل له قدرًا خاصًا وشكلًا معينًا (تَقْدِيرًا) متقنًا

وكما يليق بذلك الشيء، فمن كان بهذه العظمة ومن له هذا الملك هو الذي يستحق العباداة والألوهية فقط، ولا يعقل أن يكون إله دونه إلا أن المشركين فقدوا رشدهم وعبدوا من دونه آلهة كما قال جلّ وعلا:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾﴾

(وَاتَّخَذُوا) هؤلاء المشركون (مِنْ دُونِهِ) من دون الله تعالى (آلهَةً) باطلةً عبدوها، ثم استدلل على بطلان تلك الآلهة فقال جلّ وعلا: (لَا يَخْلُقُونَ) لا يقدرون على أن يخلقوا (شَيْئًا) ولو صغيراً جداً (وَهُمْ) أنفسهم (يُخْلَقُونَ) فالمخلوق لا يصح أن يكون إلهاً، وما لا قدرة له على خلق شيء لا يصح أن يكون إلهاً أيضاً (وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ) أن يدفعوا عنب (ضَرًّا وَلَا) أن يجلبوا لها (نَفْعًا) والإله يجب أن يقدر على دفع الضرر وجنب النفع (وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا) لأحد (وَلَا حَيَاةً) لحي (وَلَا نُشُورًا) ولا إيجاداً بعد الموت وإعادة الحياة إلى الميت؛ فهذه الأمور كلها تدل على بطلان تلك الآلهة إلا أن الإنسان إذا ضلّ فهو كالأنعام بل أضلّ سبيلاً.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى موقف الكافرين من الله تعالى من اتخاذ الآلهة دونه، أراد أن يذكر موقفهم من الرسول (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ
جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾﴾

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالرسول (إِنْ) ليس (هَذَا) القرآن (إِلَّا إِفْكُ) كذب (افْتَرَاهُ) اختلقه محمد من عنده ونسبه إلى الله تعالى (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ) على هذا الافتراء (قَوْمٌ آخَرُونَ) أرادوا عنده أهل الكتاب، ويكذبهم في هذا القول أن أهل الكتاب أصبحوا أعداءه (فَقَدْ جَاءُوا) هؤلاء المشركون وتحملوا بقولهم هذا في حق الرسول (ظُلْمًا) تجاوزوا عن الحق (وَزُورًا) وبهتاناً عظيماً (وَقَالُوا) لهذا القرآن مرةً أخرى إن هذا القرآن

(أَسَاطِيرُ) حكايات (الْأُولَيْنِ اِكْتَتَبَهَا) محمّد (فَهِيَ تُمْلَى) تقرأ (عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ليحفظها (قُلْ) يا محمّد في جوابهم (أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ) الغيب (فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا) فأرى الناس سبيل مغفرته بهذا القرآن (رَحِيمًا) ولذلك أنزل لهم هذا المنهج المستقيم.

سؤال: لم لم يذكر الله تعالى لرسوله دليلاً يقنع به الكافرين، وإنما أمر أن يجيبهم بنفس الدّعوى وهو أنّه من الله تعالى؟

الجواب: بوجهين:

الأول: أنّه يقال جواب الأحمق السّكوت، فأمر الله تعالى رسوله بأن لا يدخل معهم في الجدال لأنّهم لم يكونوا يريدون إظهار الحقّ ليعتقوا به، وإنما أرادوا العناد والإحراج.

الثاني: أنّ القرآن نفسه يشهد بأنّه من الله تعالى لإعجازه وإخباره بالمغيبات وأسرار الكون وما في قلوب الكافرين، فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بأنّه من الله تعالى، وإنما يحتاج إلى تنبيه بأنّه من الله ليفكروا فيه؛ فيمتنعوا به بأنّه ليس من غير الله تعالى، بل هو منه والله تعالى أعلم.

ثمّ إنّ الكافرين قدحوا في رسالة الرّسول (ﷺ) بأمر كلّها التّعنت والخروج من الواقع والتّهرب من الحقّ؛ فذكر تعالى إعتراضاتهم هذه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنَزِّلُ إِلَيْهِ كِتَابًا أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾﴾

(وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) أرادوا أن يكون الرّسول

منزهاً من الصفات البشرية بالرغم من أنهم كانوا يعلمون أن الرسل السابقين كلهم كانوا يأكلون كما يأكل الناس ويمشون في الأسواق، ولم يرسل الله رسولاً مجرداً عن البشرية وصفاتها، وقالوا أيضاً (لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ) يشهد برسالته (فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا) رسولاً مؤيداً له، وقالوا أيضاً (أَوْ) عطفاً على أنزل فالتقدير لولا (يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ) فيستغني به عن الأسواق وليصرفه على من آمن به وأكثرهم فقراء (أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا) بدلاً من أن يأكل مما يأكله الناس (وَقَالَ الظَّالِمُونَ) منهم أشد الظلم فقالوا للناس (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا) سحر فأصبح مجنوناً (انظُرْ) أيها النبي (كَيْفَ ضَرَبُوا) ذكروا (لَكَ) لرد دعواك بالرسالة (الْأَمْثَالَ) الأدلة الساقطة (فَضَلُّوا) بذلك عن الحق (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) أن يسلكوا (سَبِيلًا) إلى الحق (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ) أن تتمتع بالدنيا ولذاتها (جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ) الذي ذكروا من الكنز والبستان، فجعل لك (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ) فيها (فُضُورًا) تسكنها، إلا أن الله تعالى لم يشأ لك ذلك فإنه لم يرد منك أن تكون ملكاً تتمتع بما يتمتع به الملوك، بل أراد أن تكون نبياً ورسولاً ترهد في الدنيا لتنال الآخرة، ولتكون قدوة لأمتك في اختيارهم الآخرة على الدنيا وإيثارها عليها، ويمكن أن يقال أن الضمير في شاء للرسل (صَلَّى) فيكون المعنى إن شاء الرسول جعل الله له خيراً مما يقولون: جنات الخ الآية. إلا أن الرسول لم يختر ذلك، فإنه خير بين أن يكون عبداً نبياً وأن يكون ملكاً نبياً. فاختار أن يكون عبداً نبياً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر موقفهم تجاه الآخرة ويوم القيامة فقال جل وعلا:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾﴾

(بل) بل ارتقوا في الكفر حيث (كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) بيوم القيامة وكفروا به (وَأَعْتَدْنَا) وهيئنا (لِمَنْ) لكل من (كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) ناراً مسعورة شديدة الحرارة، وهي جهنم (إِذَا رَأَتْهُمْ) قابلتهم مقابلة الرائي للمرئي أو خلق الله تعالى الرؤية فيها (سَمِعُوا لَهَا) أي رأوا لها (تَغَيُّظًا) حالاً مثل حال المتعيط من الهيجان وسمعوا لها (وَزَفِيرًا) صوتاً شديداً (وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا) متعلق بقوله: (مَكَانًا ضَيِّقًا) وإذا ألقوا مكاناً ضيقاً منها أي من جهنم (مُقَرَّبِينَ) مقيدتين بالأغلال (دَعَوْا) تمتوا (هُنَالِكَ ثُبُورًا) هلاكاً ويقولون: واثبورا جنتنا،

فيقال لهم من قبل الملائكة: (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) والهلاك أمر واحد لا كثرة فيه، فمعناه ادعوا الثُّبُور دعاءً كثيراً لا دعاءً واحداً والله تعالى أعلم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى مصير الكافرين أراد أن يذكر عاقبة المؤمنين فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولاً ﴿١٦﴾﴾

(قُلْ) أيها النبي وأيتها المسلم للكافرين (أَذَلِكَ) العذاب الذي ذكر وهياه الله لكم (خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ) مكان الخلد خير؟ والجواب: أن الجنة خير وهذه الجنة هي (الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ) أن يدخلوها (كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً) على تفواهم من الكفر والشرك والمعاصي (وَمَصِيرًا) ومرجعاً يرجعون إليه بعد الموت، فهذه الجنة خير لأنه (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ) من النعم واللذات (خَالِدِينَ) مؤبدين فيها (كَانَ) هذا الوعد (عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا) تنفيذه وهو حتمه على ذاته (مَسْئُولاً) ويسأله المؤمنون تنفيذه سؤال تضرع وتلطف لا سؤال طالب ذو حق.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر مناقشة المشركين يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعِيبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾﴾

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) يوم يجمع الله تعالى المشركين في الآخرة (و) مع (مَا يَعْبُدُونَ) هم (مِنْ دُونِ اللَّهِ) تعالى ويحاكمهم (فَيَقُولُ) الله للآلهة (أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ) وأمرتموهم بأن يعبدوكم (أَمْ هُمْ) بأنفسهم (ضَلُّوا السَّبِيلَ) للحق ولا دخل لكم في ذلك؟ (قَالُوا سُبْحَانَكَ) تنزهت عن أن يكون معك إله (مَا كَانَ يَنْبَغِي) يمكن (لَنَا أَنْ

تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ) نعبدهم فكنا نحن عبيداً لك، فكيف ندعي الألوهية (وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ) بالمال والبنين والصحة ونعيم الدنيا (حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ) الدين والعبادة والتوحيد وطفغوا (وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا) هالكين من حيث العقيدة والعمل. ثم حينما قالت الآلهة هذه المقالة، يلتفت الله تعالى إلى المشركين فيقول: (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) هؤلاء (بِمَا سَبَبْتُمْ) (تَقُولُونَ) أنهم آلهة (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ) أنتم ولا آلهتكم (صِرَافًا) دفعاً للعذاب (وَلَا نَصْرًا) ولا إنقاذاً من العذاب، فان قيل: كيف تتكلم الآلهة هذا الكلام ومنها الأصنام؟ قلنا: الأصنام كانت تماثيل للملائكة أو الصالحين، فكانت العبادة في الحقيقة للملائكة والصالحين^(١)، فهم يخاطبون بهذا الخطاب ويجابون هذا الجواب (وَمَنْ يَظْلِمِ مَنكُم) وهم دعاة الضلال (نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) لا يوصف كبره لشدة.

ثم أراد الله تعالى أن يرده على حجج الكافرين وما قدموا به في رسالة الرسول ﷺ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) أحداً (إِلَّا إِنَّهُمْ) كانوا (لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ) ويشربون الماء (وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) لشراء حاجات البيت (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ) وهم الكافرون (لِبَعْضٍ) وهم المؤمنون (فِتْنَةً) فنختبركم بهم بأقوالهم ضدكم وأفعالهم لننظر (أَتَصْبِرُونَ) على أذاهم (وَكَانَ رَبُّكَ) بكم (بَصِيرًا) فيثبكم على الصبر بالتصبر في الدنيا والثواب في الآخرة، وبذل أعداءكم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. وهذه الآية كانت رداً على قول الكافرين حينما قالوا: (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ).

ثم أراد الله تعالى أن يرده على قولهم (لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ) فقال جلّ وعلا:

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطفان بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهيسان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمانهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم بعبادتهم، صحيح البخاري ٤/١٦٧٣ الحديث رقم

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ ﴾

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) قال الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة والحساب (لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ) لِلرَّسَالَةِ والتبليغ، فكيف يكون البشر رسلاً من الله تعالى (أَوْ) لولا (نَرَى رَبَّنَا) بأعيننا فيقول: قد أرسلت إليكم محمداً (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) عن الحق وعن اتباع الرسول (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا) ولذلك يدعون هذه الإدعاءات، هذا وإن الملائكة لا يأتون إلا للعذاب والإهلاك؛ ولذلك قال جلّ وعلا: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) وهم الَّذِينَ كَذَّبُوا الرَّسُولَ ﴿٢١﴾ (وَيَقُولُونَ) يقول الكافرون حينئذٍ ويدعون (حِجْرًا) منعاً من هذا العذاب (مَحْجُورًا) ما منعه، فيمتنون ذلك وفاتهم الأوان إذ لا منع لعذاب الله تعالى إذا جاء (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ) من الأعمال الحسنة (فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) متفرقاً، فما أتيناهم عليه وما استفادوا منه شيئاً، لأن شرط الثواب على الأعمال أن يكون مع الإيمان ووفق شريعة الله ولامثالها (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ) يوم إذ صار حال المجرمين كما ترى هم (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) محلّ قرار وهو الجنة (وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) أحسن مكاناً للقليلولة والإستراحة، أي مستقرهم خير من مستقر الدنيا لا من مستقر المجرمين، فإنه لا خير في مستقر المجرمين ليكونوا هم خيراً منهم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أحوال الناس في الآخرة فقال جلّ وعلا:

﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ ﴾

(وَيَوْمَ) واذكر لهم (يَوْمَ تَشَقُّقُ) أصله تَشَقَّقَ حذف التاء الأولى أي تنشق (السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ) بخروج الغمام منها، والمعنى أنها تنشق، فيخرج الغمام منها بعد الشق (وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا) لجمع الناس وحسابهم (الْمَلِكُ) السلطان كله (يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) الثابت الظاهر (لِلرَّحْمَنِ) وأن الملك دائماً لله الحق إلا أنه في ذلك اليوم لا يبقى من يدعي

الملك لغيره، فكلّ الناس يقرّون له بالملك (وَكَانَ) ذلك اليوم (يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا) شديداً.

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَنْتَهِى أَنْتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾
يَوَلِّتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا
هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾﴾

(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ) فيعض بأسنانه على يديه تحسراً وندامةً (بِقَوْلِ يَا لَيْتَنِي) كنت في الدنيا (اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) سلكت سبيل الرسول وهو الإسلام (يَا وَيَلَّتْ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) صديقاً يشير إلى من كان سبباً لجره إلى الكفر والنسوق والمعاصي (لَقَدْ) والله لقد (أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ) عن الدين (بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي) وبلغت به تبليغاً صحيحاً واضحاً (وَكَانَ الشَّيْطَانُ) وهو كلٌّ من دعا إلى الباطن فهو يكون (لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) كثير الخذلان وهو إيقاع الشخص في الشر ثم تركه له (وَقَالَ الرَّسُولُ) في ذلك اليوم شكايته (يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) متروكاً فلم يعملوا به ولم يطبقوه. ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله فقال جلّ وعلا: (وَكَذَلِكَ) وكما جعلنا لك أعداءً (جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ) من الأنبياء (عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) يؤذيه ويبعد الناس عن اتّباعه فلا تحزن، فهذا سنة الله في أنبيائه فاصبر (وَكَفَى) واكتف (بِرَبِّكَ هَادِيًا) نبعض الناس فيتبعونك (وَنَصِيرًا) على الأمراء، والعبرة بالخاتمة وهي خير لك. ثم أراد الله تعالى أن يذكر اعتراضاً آخرًا اعتراضاً به الكفار على الرسول ﷺ فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾﴾

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً) دفعةً (وَاحِدَةً) كما أنزل التوراة على موسى جملةً واحدةً والإنجيل على عيسى كذلك، فأجاب الله تعالى عن قولهم هذا فقال جلّ وعلا: (كَذَلِكَ) أنزلنا عليك القرآن نجومًا متفرقةً وحسب الوقائع والحوادث لا دفعةً واحدةً (لِنُثَبِّتَ بِهِ) بهذا التفريق (فُؤَادَكَ) قلبك فيحفظه جيّدًا، وكان موسى وعيسى ﷺ أهل قراءة وكتابة، فأنزلنا عليهما الكتاب دفعةً واحدةً، وأما أنت فأمرّ واعتمادك على الحفظ، فلو نزل عليك دفعةً واحدةً لثقت عليك حفظه، وهنا حكمة أخرى وهي: أن القرآن لو نزل دفعةً واحدةً لفرضت الفرائض والأحكام والواجبات دفعةً فكان يشقّ على الناس تطبيقها، ولكن حين نزلت الأحكام تدريجيًا وشيئًا فشيئًا تعودت القلوب وثبتت؛ فاستطاعت تدريجيًا أن تطبق الكلّ، وهذا التدرج في التربية أوقع وأنفع كما لا يخفى على أولي الألباب (وَوَرْتَلْنَاهُ) ورتلنا القرآن عليك (تَرْتِيلًا) شيئًا فشيئًا وبهدوء وتؤدة (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ) يعترضون به عليك (إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ) بالجواب الحقّ الرّادع (وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) بيانًا لهم فهؤلاء (الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ) لكفرهم وإعتراضاتهم على الرّسول وقدحهم في القرآن والإسلام (شَرًّا مَّكَانًا) تمييز محول عن الفاعل أي شرّ مكانهم من كلّ مكان (وَأَضَلُّ سَبِيلًا) وأضلّ طريقهم عن الخير من كلّ طريق؛ لأنّ طريقهم إلى جهنم فبسّ الطريق هو إذن.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أحوال بعض الرّسل مع قومهم ليعلم أنّ هذا سنة الرّسل والرّسالة يكذبون ويعادون ثمّ يكون الدّل والخزي لأعدائهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٢٥﴾ فَقُلْنَا

أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٢٦﴾﴾

(و) وبعزتي (لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) التوراة (وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا) رسولاً يؤزره ويساعده (فَقُلْنَا) لهما (أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا) بدلائلنا الدّالة على توحيد الله تعالى في الألوهية والرّبوبية فذهبا إليهم فكذبوهما (فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) كبيراً فأغرقناهم في البحر جميعاً.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعَدْنَا

لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٧﴾﴾

(و) واذكر (قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ) حيث كذبوا نوحاً، وتكذيب رسول واحد

تكذيب لكل الرسل لأن دعوتهم واحدة فلما كذبوا نوحاً (أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) عبرةً (وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ) بعد إهلاكهم في الدنيا (عَذَابًا أَلِيمًا) في الآخرة.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَّ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطْرَ السَّوَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُونَ بِئْسَ خَلْقًا كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾﴾

(وَعَادًا وَثَمُودًا) واذكر عادًا وَثَمُودَ وهما قبيلتان مشهورتان ذكرتا في القرآن مراراً (وَأَصْحَابَ الرَّسِّ) هم كانوا قوماً يعبدون الأصنام ولهم مواشٍ ولهم بئر اسمه الرّس يشربون ويستقون مواشيهم منها، فبعث الله إليهم نبياً فكذبوه، فبينما هم على البئر إنهارت بهم فحسف بهم وبديارهم، وقيل: الرّس إسم قرية قتلوا نبيهم فأهلكوا، وقيل: هم أصحاب الأخدود، فالرّس: الأخدود، أقوال إختار ابن جرير الطبري الأخير منها (وَقُرُونًا) واذكر قرونًا (بَيْنَ ذَلِكَ) بين نوح وعاد وَثَمُود وَأَصْحَابَ الرَّسِّ (كَثِيرًا) كان أهل ذلك القرون (وَكُلًّا) من هذه الأمم (ضَرَبْنَا) ذكرنا (لَهُ الْأَمْثَالَ) حكايات الأمم ليعتبروا بهم ومواعظ ليتعضوا فلم يعتبروا ولم يتعظوا فانتقمنا منهم (وَكُلًّا تَبَّرْنَا) هم أي أهلكناهم (تَبَّيرًا) إهلاكاً، وكذلك لا يعتبر أهل مكة ولا تتعظ مع أنهم شاهدوا ما يجب الإعتبار به حيث (وَلَقَدْ) وبعزتي (أَنْوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطْرَ السَّوَاءِ) مطر العذاب وهو نزول الحجارة عليهم كالمطر ورأوا آثارهم (أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُونَ بِئْسَ خَلْقًا) في سفر السّام رؤية عبرة واتعاط (بَلْ) علاوة على أنهم لم يخافوا العذاب في الدنيا فإنهم (كَانُوا لَا يَرْجُونَ) لا يخافون (نُشُورًا) حياةً بعد الموت والعذاب فيها، فقال: يؤمنون بالآخرة وبذلك طغوا وبغوا. ثم أراد الله تعالى أن يذكر طغيانهم وبعيهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْذَاءَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾

(وَإِذَا رَأَوْكَ أَتَيْهَا النَّبِيُّ (إِنْ) مَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) محلّ استهزاء ويقولون: (أَهَذَا) الحقير هو (الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ) إِيَّاهُ (رَسُولًا) إِلَيْنَا مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ الْعِظَمَاءِ؟ (إِنْ) قَدْ (كَادَ) قَرَبَ (لِيُضِلَّنَا عَنْ) عِبَادَةِ (الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا) عَلَى عِبَادَتِهَا وَمَا خَدَعَنَا بِكَلَامِهِ الْمَعْسُولِ وَادْعَاءِ أَنَّهُ رَسُولٌ، قَالُوا هَذَا (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا) مُحَمَّدٌ أَمْ هُمْ؟ حَيْثُ يَنْكَشِفُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ ضَالُّونَ، هَذَا وَإِنَّ الرَّسُولَ (ﷺ) كَانَ يَحْرُسُ عَلَى إِيمَانِ النَّاسِ حَرَصًا يَتَّبِعُهُ فَخَفَّفَ اللَّهُ مِنْ تَعْبِهِ فَقَالَ: (أَرَأَيْتَ) أَخْبِرْنِي أَنْ (مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ) مَعْبُودَهُ وَمَطَاعَهُ (هَوَاهُ) فَلَا يَطِيعُ إِلَّا هَوَاهُ (أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا) تَأْتِي بِهِ إِلَى الْحَقِّ وَتَحْفَظُهُ مِنَ الضَّلَالَةِ؟ وَالْجَوَابُ هُنَا: لَا. فَلَا تَتَعَبُ نَفْسَكَ وَرَاءَهُمْ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الدَّعْوَةُ فَإِنْ اسْتَجَابُوا فَلَهُمْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ (أَمْ تَحْسَبُ) تَظُنُّ (أَنْ) أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) الْحَقَّ فَيَتَّبِعُوهُ (أَوْ يَعْقِلُونَ) لِيَدْرِكُوا الْحَقَّ فَيُنَادُوا لَهُ كَلًّا بَلْ (إِنْ) مَا (هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ) لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) مِنَ الْأَنْعَامِ، لِأَنَّ الْأَنْعَامَ تَقَادُ لِصَاحِبِهَا وَهُمْ لَا يَتَقَادُونَ لِصَاحِبِهِمْ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر دلائل قدرته وجلالات نعمته ليستدل بها الناس على وحدته وليشكروه على نعمته فلا يتخذوا معه ضدًا ولا يعبدوا معه نداءً فقال جلّ وعلا:

﴿الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بِيَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْبِئِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾﴾

إعلم أنّ الزّمان ثلاثة أقسام: ظلمة محضة وهو اللّيل، وإشراق محض وهو النهار، ومتوسط بين الظلمة والإشراق وهو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشّمس ويسمى ذلك بالظّل، وهذه كلّها أضداد لا يعرف واحد منها بدون الآخر، فلولا الإشراق لما عرفت الظلمة وبالعكس، ولولا الإشراق لما عرف الظلّ، وكلّ واحد من هذه الأزمنة الثلاثة نعمة من نعم الله تعالى، إذ في اللّيل الإستراحة وفي النهار العمل

وفي الظلّ الهدوء، وكلّهما أيضاً دليل على قدرة الله تعالى، فذكر تعالى هذه الأدوار الثلاثة للزمان للاستدلال بها على قدرته والإمتنان بها على عباده، إذ هي من ظواهر نعمته فقال جلّ وعلا: (أَلَمْ) لم تنظر لتعرف قدرة الله تعالى ونعمته (إِلَى) صنع (رَبِّكَ) ربك وإته (كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) على الأرض كلّها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا ظلمة ولا إشراق (وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا) مستمراً بأن يوقف الأرض عن الحركة فلا تطلع الشمس (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ) الإشراق (عَلَيْهِ) على الظلّ (دَلِيلًا) يعرف به، فإنّ الضدّ لا يعرف إلا بالضدّ، فلا يعرف الشبع إلا بالجوع ولا الرّي إلا بالعطش مثلاً (ثُمَّ قَبَضْنَا) قبضنا الظلّ (قَبْضًا يَسِيرًا) شيئاً فشيئاً لأنّ الظلّ يذهب بالتدريج وليس دفعة واحدة. ثم بعد أن ذكر هذا القسم من الزمان أراد الله تعالى أن يذكر القسمين الباقيين فقال جلّ وعلا: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَّاسًا) يستركم فتستريحون فيه (وَالنَّوْمَ) وجعل (النَّوْمَ سُبَاتًا) إنقطاعاً عن العمل ليتجدّد نشاطكم وتتقوى قواكم (وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) زمان الإنتشار والحركة لتحصيل الرزق (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا) بشارة بالمطر (بَيْنَ يَدَيْ) قبل مجيء (رَحْمَتِهِ) وهو المطر (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ) من الفوق وهو السحاب (مَاءً طَهُورًا) تطهرون به أبدانكم وحوائجكم من الأنجاس والأوساخ وتطهرون به أمعاءكم من حرارة العطش والظّمأ، وكذلك أنزلناه (لِنُحْيِيَ بِهِ) بالماء (بَلَدَةً مَّيْتًا) يابسة لا تنبت فتحرك قواها الإنباتيّة فتنبت الثّبات والأشجار(و) أنزلناه أيضاً لكي (نُسْقِيَهُ مِمَّا) متعلّق بما بعده والتقدير ونسقيه (أَنْعَامًا وَأَنْاسِيَّ كَثِيرًا) ممّا خلقناه (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا) ورّعنا الماء (بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا) ليتذكروا نعمة الله تعالى هذه وقدرته تلك فيعبده ولا يشركوا به شيئاً (فَ) بعد هذه الأدلّة كلّها (أَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) كفراناً لنعمة الله تعالى حيث يعيشون في نعمه ويطلبون غيره وينعمون من قدرته وخلقته وإرادته فينسبونها إلى غيره.

وهنا نعل آتّه وجد الرّسول مشقّة في دعوته كيف وأنّ أكثر النّاس كفور، فكيف يستطيع مجاهدة هذه الكثرة الكاثرة فقال له جلّ وعلا:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾

جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

(وَلَوْ شِئْنَا) وأردنا كثرة الرّسول (لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ) في كلّ بلدة (نَذِيرًا) رسولاً

ينذر أهلها ولكن لم نشأ ذلك، وأرسلناك للناس كافةً ليتوحد الناس في دينهم ورسولهم (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ) في اتجاهاتهم وعقائدهم وأحكامهم، وأعطيناك قوةً تكفيهم ودليلاً يعمهم وهو القرآن، فامض في دعوتك (وَجَاهِدْهُمْ) وعظهم (به) بالقرآن وجادلهم به فإنه يكفي دليلاً وموعظةً ومعجزةً لكل من أحب الحق وسعى للاهتداء إليه، فجاهدهم بالقرآن (جَهَادًا كَبِيرًا) مستمرًا ومتواصلًا بلا توان ولا فتور فهذا يكفيك.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾

(وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أوصل أحدهما بالآخر لا فاصل بينهما (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ) شديد العذوبة (وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) شديد الملوحة (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا) فاصلاً معنوياً لا يطغى أحدهما على الآخر بل ولا يختلط أحدهما بالآخر حيث جعلنا بينهما مانعاً (وَحِجْرًا) منعاً بينهما من الإختلاط (مَحْجُورًا) ممنوعاً بهذا الحجر كل واحد من البحرين من أن يطغى على الآخر ويختلط به. وقد فصلنا الكلام على هذه الآية في سورة الرحمن عند قوله تعالى: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ تفصيلاً. ليشفي العليل ويروي الغليل والحمد لله تعالى.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ وَيَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا) وهو آدم حيث خلق من الماء الذي اختلط بالتراب فصار طيناً (فَجَعَلَهُ) جعل خلق البشر بعد آدم (نَسَبًا) يوجد بالنسب (وَصِهْرًا) وباختلاط الذكر مع الأنثى (وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) على أن يخلق كل الناس مثل آدم، إلا أنه جعل نسباً وصهراً ليوجد التآلف بين أبناء البشر وحاجة البعض إلى بعض فيعمروا هذه الأرض ويظهروا آثار قدرة الله تعالى، كما وإن خلق البشر على طريقة التناسل يظهر قدرة الله تعالى ويثبت أن الله قدير؛ لأن الأدوار التي تأتي على التوليد والعوامل أي المواد التي تعمل إلى أن يولد المولود تحير الأنسان وتدهشه وتبته على أن الله تعالى قدير كل القدرة، ولكن مع هذه الأدلة كلها ترى الناس يعرضون عن الله (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ) ويعبدون شيئاً (وَلَا يَضُرُّهُمْ) شيئاً (وَكَانَ الْكَافِرُ) لميله إلى

الشّهوات (عَلَى رَبِّهِ) على إطاعة رَبِّهِ (ظَهِيْرًا) معيناً للمعاصي فيختارها على الطّاعة والعبادة، وهذا ضلال منه عظيم. وهنا هاج غضب الرسول (ﷺ) على الكافرين فأراد أن يبطش بهم ويعلن الحرب عليهم فسأله الله تعالى وهذا من أعصابه فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بُذُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾﴾

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا) أيها النبيّ (إِلَّا مُبَشِّرًا) إيتاهم بالتعظيم على الصّالحات (وَنَذِيرًا) ومخوفاً لهم بالعذاب على السيئات والمعاصي، ولم نرسلك لتأتي بالناس إلى الدّين كرهاً، فإنّ من يأتي إلى أمر كرهاً لا يرجي منه الخير والانتفاع، فما عليك إلا الدّعوة والتبشير والإنذار، فادعهم وأظهر لهم أنّك لا تريد من هذه الدّعوة نفعاً وبكلّ صراحة (قُلْ) لهم (مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ) على هذا التبليغ (مِنْ أَجْرٍ) منفعة أنتفع بها منكم (إِلَّا) أنّي أطلب أجر (مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ) رضاء (رَبِّهِ) ودينه (سَبِيلًا) فيعتنق هذا الدّين وهذا الأجر والثواب الذي أحصله من دعوتكم يكفيني، ولا أرجو سوى ذلك منكم أجراً^(١) (وَتَوَكَّلْ) في نصرة دعوتك وانتشارها بين النّاس واعتناقهم لها (عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ) فهو يكفيك (وَسَبِّحْ) ونزهه عن أن يعجز عن ذلك مقارناً هذا التنزيه (بِحَمْدِهِ) بالإعتراف بأنّ كلّ فعل منه جميل، فهدايته لمن شاء جميل وإضلاله لمن شاء جميل لأنّه يفعل كلّ شيء لحكمة تجعل الفعل جميلاً (وَكَفَىٰ) واكتف (بِهِ) بالله بذنوب عباده (خَبِيرًا) فيه تقديم وتأخير، أي كفى هو خبيراً بذنوب عباده فهو ينتقم منهم فلا تحاول أنت للانتقام منهم وفوض أمرهم إلى الله تعالى.

ثمّ أراد الله تعالى أن يصف ذاته بأوصاف توجب أن يكون خبيراً بكلّ شيء فقال
جلّ وعلا:

(١) الغالب على أصحاب الدعوات الدنيوية من السياسية وغيرها هو ابتغاء المنافع من مال أو جاه أو رئاسة أو ما مثل ذلك، فجاءت هذه الآية لدفع تلك الشبهة وبيان أن المطلوب من الإيمان بالإسلام هو تحقيق عبادة الله تعالى مع مصالح المؤمنين به في الدنيا والآخرة، لا المنافع الشخصية للنبي (ﷺ).

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾﴾

(الَّذِي) الحيّ الَّذي (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ) كلّها (وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا) فالسَّمَاوَاتِ
والأرض وما بينهما يشمل كلّ شيء موجود في الكون، فالمعنى خلق الكون كلّهُ (في)
سِتَّةِ أَيَّامٍ) وقد تكلمنا على هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها هذا الكون في سورة
التازعات عند تفسير قوله تعالى: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ فراجعه تجد فيه ما يروي
الغيليل والحمد لله تعالى (ثُمَّ) جعل بعد أن خلق الله تعالى السَّمَاوَاتِ والأرض وما
بينهما (اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) تسلّم زمام أمور الكون كلّها (الرَّحْمَنُ) ويفيض نعمه بلا
عدد على هذه الخلق، فالَّذي خلق هذا الكون كلّهُ ويبيده زمام الأمور كلّها ويفيض النعم
على الخلق كلّهُ بلا عدّد وإحصاء؛ يجب أن يكون خبيراً بكلّ شيء فلذا قال جلّ وعلا:
(فَأَسْأَلُ) والمسؤول عنه محذوف يفيد العموم والإستغراق، فالمعنى فاسأل عن كلّ شيء
(بِهِ) متعلق بقوله: (خَبِيرًا) فالتقدير: فاسأل عن كلّ شيء خبيراً به، أي بكلّ شيء وهو
الله تعالى. فالله تعالى هو الرَّحْمَنُ، وهو الَّذي يفيض نعمه على كلّ الخلق وكلّ النعم
منه، ومع هذا فالكفّار ينكرونه حيث (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ) الَّذي يفيض النعم
عليكم (قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ) فإنّا لانعرفه ولانعترف به (أَسْجُدُ لِمَا) لكلّ ما (تَأْمُرُنَا) دون
أن نعرفه (وَزَادَهُمْ) قولك هذا (نُفُورًا) نفرةً وبعداً عن الإيمان.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أموراً بخصوصها في الكون هي أظهر في الدلالة على
قدرته وعلمه ووحدته فقال جلّ وعلا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ أَيْتًا لِلنَّهَارِ خُلْفَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾﴾

(تَبَارَكَ) تعالى وعظم (الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا) جمع برج وهو القصر، وهذه
البروج هي اثنتا عشرة مجموعة من الكواكب تشكّل كلّ مجموعة صورة من الصُّور،
فالمجموعة الأولى تقع على صورة الحمل فسمّيت برج الحمل، والثانية على صورة ثور
وسمّيت برج الثور، والثالثة على صورة امرأة سمّيت بالجوزاء، والرابعة على صورة

السرطان، والخامسة على صورة الأسد، والسادسة على صورة السنبله، والسابعة على صورة الميزان، والثامنة على صورة العقرب، والتاسعة على صورة القوس، والعاشره على صورة الجدي ولد المعز، والحادية عشرة على صورة الدلو، والثانية عشرة على صورة الحوت. فهذه المجموعات تسمى بالبروج تشبيهاً بقصور الملوك، لأن الشمس ترى بإزاء كل مجموعة في السنة ثلاثين يوماً، فكأنها يسكنها كالمملك يسكن القصور، والقمر يرى بإزاء الحمل والثور والجوزاء في الربيع، وإبازء السرطان والأسد والسنبله في الصيف، وإبازء الميزان والعقرب والقوس في الخريف، وإبازء الجدي والدلو والحوت في الشتاء، وهذا معنى قوله تعالى: (وَجَعَلَ فِيهَا) في هذه البروج أي إبازئها، ولكتها حيث يرى بالعين كأنهما فيها قال تعالى: (وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا) وهو الشمس (وَقَمَرًا مُنِيرًا) سمي الشمس سراجاً لأن نورها من ذاتها، والقمر منيراً لأن نوره مكتسب من الشمس، فإنه كالمرآة يأخذ النور من الشمس فيعكسه إلى الأرض، ولذا يقال نور القمر مستفاد من نور الشمس. وهذا من معجزات القرآن، حيث لم يعلم هذا إلا في زمان الدولة العباسية حينما ترجمت الفيلسفة وجغرافية السماء إلى اللغة العربية. وقد أخبر القرآن عن ذلك من قبل بقرون (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) يأتي أحدهما بعد الآخر على الإستمرار (لَمَنْ أَرَادَ أَنْ) جعل الله تعالى هذه الحالة آية (لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ) يتذكر بها قدرة الله تعالى فيعبده وحده ولا يشرك به (أَوْ أَرَادَ) بهذه الآية التي هي نعمة أيضاً، فأراد (شُكُورًا) لمن جعل له هذه النعمة فيعبده ويطيع أوامره ويجتنب معاصيه، وأو بمعنى الواو؛ فيفيد الأمر بالتذكر والشكر معاً.

وهنا تبيّن أنّ من الناس من يتذكر ويشكر فهم عباد الله ويستحقون الرحمة والأنعام، ومنهم من لا يتذكر ولا يشكر فلا إنعام لهم، فأراد تعالى أن يذكر لعباده صفات يمتازون بها عن من عداهم لكي لا يدعي أحد أنه منهم كذباً وافتراءً أو يدعي الناس لهم ويوصفهم بذلك فقال جلّ وعلا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾﴾

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ) أضافهم إلى الرحمن للإشارة إلى أنهم يرحمهم الله تعالى في

الدنيا والآخرة، فهؤلاء لهم صفات يعرفون بها، فالصفة الأولى والثانية: أنهم هم (الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ) الَّذِينَ يَمْشُونَ هَيْنِينَ متواضعين لا متكبرين ولا متجبرين لا يؤذون أحداً ولا يبغيون فتنةً ولا يثيرونها بل (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ) بقول يجرح شعورهم أو قابلوهم بفعل يؤذيهـم لم يقابلوا بالمثل بل (قَالُوا) قولاً يورث (سَلاماً) وإطفاءً للفتنة عملاً بقول الله تعالى: ﴿إِذْ دَفَعْنَا بِالْحَيَاةِ فِيهَا، أَي يَعِيشُونَ بِسَلامٍ الْآيَةَ/٩٦. والمراد بالمشي في الأرض السير عليها والحياة فيها، أي يعيشون بسلام وهدوء وطمأنينة ووقار وسكينة وحب للخير، والصفة الثالثة: أنهم يعبدون الله (يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجُودًا) لله تعالى فيصلون (وَقِيَامًا) وعبادة من أي نوع كانت العبادة، أي يحيون الليل بالعبادة كالصلاة وغيرها. والصفة الرابعة: أنهم مع عبادتهم هذه لا عجب لهم، بل يخافون من عذاب الله تعالى كما قال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾﴾

(وَالَّذِينَ) هم مع عبادتهم هذه لا يعجبون بأنفسهم بل يخافون الله من عذابه، ولذا (يَقُولُونَ) دائماً (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ) حيث (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا) هلاكاً ملازماً لأهله (إِنَّهَا) جهنم (سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا) محلّ قرار (وَمُقَامًا) محلّ إقامة.

والصفة الخامسة: ذكرها الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾﴾

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا) صرفوا ما لديهم من أموال (لَمْ يُسْرِفُوا) لم يتجاوزوا الحاجة (وَلَمْ يَقْتُرُوا) ولم ينقصوا عن الحاجة (وَكَانَ) إنفاقهم (بَيْنَ ذَلِكَ) بين الإسراف والتقتير (قَوَامًا) عدلاً متوسطاً، وهنا بعض الأقوال في حد الإسراف نذكرها إن شاء الله تعالى: فقيل: كل ما صرف في الحرام إسراف وإن كان قليلاً جداً، والإفترار منع حقوق الله تعالى وهو قول ابن عباس. وقيل: الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يدخل في حد التبذير، والإقتار: التقصير عما لا بد منه، وهو أن لا يجيع أهله ولا يعريهم ولا ينفق إلى حد يقال له أسرف عرفاً.

والصفة السادسة والسابعة والثامنة: هي الكف عن الإشراك والقتل والزنا وعدم

إرتكابها، والتاسعة: التوبة عنها إذا ابتلى بها، وذكر الله تعالى ذلك فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾﴾

(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ) لا يستغيثون ولا يعبدون (مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) فلا يرون لغير الله تعالى تأثيراً ولا نفعاً ولا ضرراً ولا أن يشرعوا ويحكموا فإن كل ذلك إشتراك (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) قتلها (إِلَّا بِالْحَقِّ) كقتل القتال قصاصاً أو الزاني المحصن حداً أو تارك الصلاة أو المرتد، وكل من أباح الشرع قتله وهدر دمه (وَلَا يَزْنُونَ) لا يجامعون أي امرأة إلا أن تحلّ لهم بنكاح أو ملك أو شبهة (وَمَنْ يَفْعَلْ) ما ذكر من الشرك والقتل والزنا كلها أو بعضها (يَلْقَى أَثَامًا) عقاب أتمه هذا (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ) في ذلك العذاب (مُهَانًا) محقراً ذليلاً (إِلَّا مَنْ تَابَ) رجع عن هذه المعاصي فتركها (وَأَمَنَ) إيماناً لا شرك فيه (وَعَمِلَ) بعد ذلك (عَمَلًا صَالِحًا) حسب الشريعة (فَأُولَئِكَ) التائبون المقبولون على الصالحات (يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) يوفقهم لعمل الصالحات بدل السيئات، أو المعنى أنّ نفس السيئات التي فعلوها تنقلب حسنات لكثرة ندامتهم عليها وتحسرتهم (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) يغفر لهم (رَحِيمًا) يرحمهم على إقترافها. ثم أراد الله تعالى أن يذكر علامة لصدق التوبة والإيمان فقال جلّ وعلا: (وَمَنْ تَابَ) ترك الذنوب (وَعَمِلَ صَالِحًا) بعد ذلك (فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) توبة صدق وإخلاص، وأما التوبة باللسان دون العمل فهو كذب وخداع ونفاق ولا يكفر بذلك ذنب ولا خضيعة فقد جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾﴾

(وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) لا يشهدون شهادة الزور أو المعنى لا يحضرون الأمكنة التي يفعل فيها الباطل، أي باطل كان، ويؤيد هذا المعنى قوله: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ) بمكان

فيه اللَّغْوُ الباطل (مَرُّوا كِرَامًا) وفسَّروا المرور كراماً بعدم الإشتراك معهم وعدم الإلتفات.

وعندي: أنَّ المعنى ما قال الرَّسول (ﷺ): (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فليكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان)^(١) فمرَّ الكرام هذه الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ ولكن المفسرين اقتصروا على الأضعف مع الأسف الشديد.

والصفة الثانية عشرة: ذكرها الله تعالى فقال جلَّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ ﴿٧٣﴾

(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) القولية والكونية (لَمْ يَخْرُؤُوا) لم يقعوا (عَلَيْهَا ضُمًّا) فلا يسمعون القولية سماع إعتبار وآنعاظ بل يتعظون بها (وَعُمْيَانًا) بالنسبة للآيات الكونية بل يعتبرون بها ويتعظون.

والصفة الثالثة عشرة: ذكرها الله تعالى فقال جلَّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ﴿٧٤﴾

(وَالَّذِينَ) يحاولون أن يصلحوا أنفسهم وأهلهم وأولادهم فيسعون لذلك ويرجون أن يكونوا قدوة هم وأولادهم وأهلهم للمتقين فلا ينسون هذا الجهد حتى في دعواتهم حيث (يَقُولُونَ) في دعواتهم دائماً (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا) كلهم (قُرَّةَ أَعْيُنٍ) من تقرّ به عيوننا لصلاحهم وتمسكهم بالإسلام (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) يقنون بنا لكثرة صلاحنا وتمسكنا بالدين.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر جزءاً من اتّصف بهذه الصفات فقال جلَّ وعلا:

﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَجِيَّةً وَسَلَامًا﴾ ﴿٧٥﴾

خَلِيدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ ﴿٧٦﴾

(١) صحيح مسلم ٦٩/١ الحديث رقم ٤٩.

(أُولَئِكَ) المتعظون بهذه الصفات (يُجْرَوْنَ الْعُرْفَةَ) غرف الجنة والدرجة العالية (بِمَا صَبَرُوا) على هذه الصفات وتحملوا الأذى بسببها أذى النفس والهوى أو أذى الجهلة والكفرة (وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا) في تلك الغرفة (تَحِيَّةً) تكرمةً من الملائكة ومن الله تعالى (وَسَلَامًا) منهم يسلمون عليهم ويؤمنونهم من كلِّ مكروه (خَالِدِينَ فِيهَا) لا يخرجون ولا يخرجون أبداً (حَسُنَتْ) هذه الغرفة (مُسْتَقَرًّا) مستقراً أي محلاً للاستقرار (وَمُقَامًا) أي محلاً للإقامة فيها، ومستقراً ومقاماً تمييزاً محولان عن الفاعل أي حسن مستقرهم ومقامهم فيها.

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يعلن استغناء الله عنهم، وأنهم سوف يضطرون إلى اعتناق هذا الدين فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾﴾

(قُلْ) يا أيها النبي للكافرين (مَا يَعْبَأُ) ما يبالي ولا يهتم (بِكُمْ رَبِّي) أسلمتم أو كفرتم فهو مستغن عنكم (لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ) لولا دعاؤه إياكم إلى الخير وما ينفعكم ما كلفكم بالإسلام، ومع هذا اللطف منه ودعوته إلى ما هو خير لكم (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) هذه الدعوة وحاملها (فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) في تفسير هذه الجملة وجوه:

الأول: فسوف يكون عقاب هذا التكذيب وعذابه (لِزَامًا) لازماً لكم.

الثاني: فسوف يكون إعتناق هذا الدين لازماً لكلِّ أحد، فإنَّ كلَّ أحد حينما قرب موته ووصل حال النزع تنكشف له الحقيقة، فيؤمن بالإسلام والتوحيد، ولكن لا يفيد هذا الإيمان.

الثالث: إنَّ الخطاب لأهل مكة، فالمعنى فسوف يكون اعتناق هذا الدين لازماً عليكم وتضطرون بأن تؤمنوا لزوم الإطلاع على الحق لا لزوم الإلتزام، وذلك حصل بعد فتح مكة. فإنَّ كلهم أسلموا وعلموا أنَّ الإسلام حق فاعتنقوه، ويؤيد هذا المعنى ما في البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: الدخان والذَّرام والرَّوم والبضشة والقمر، فاللزام: ما ذكره هنا وقد مضى حيث آمن كفار مكة ولزمهم الإيمان. والقمر: هو ما جاء ذكره في: (أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) * سورة القمر الآية/ ١. فإنَّ القمر انشق بإشارة الرسول (ﷺ) معجزة له. والرَّوم: هو نصر الرُّوم على فارس المذكور في قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ * في أدنى الأرضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ

سَيَعْلَبُونَ ﴿٣﴾ سورة الروم الآيات/ ٢، ٣. فغلبوا على الفرس بعد تسع سنين من نزول هذه الآية. والبطشة: هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ سورة الدخان الآية/ ١٦. وهذه البطشة مضت يوم بدر الكبرى، والدخان هو المذكور في سورة الدخان قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سورة الدخان الآيات/ ١٠، ١١. وقد مضى هذا حيث أصاب أهل مكة جوع يرى المرء من شدة جوعه كأنَّ بينه وبين السماء دخان. هذا والله تعالى أعلم، اللهم اختم أعمالنا بخير وحصل آمالنا بجودك واجعل آخر كلامنا (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

سورة الشعراء

(مكية، إلا الآية ١٩٧ فمدنية، ومن الآية ٢٢٤ إلى آخر السورة فمدنية، نزلت بعد سورة الواقعة وهي متتان وسبع وعشرون آية، سميت بالشعراء لما فيها من قوله تعالى: "والشعراء يتبعهم الغاؤون")

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ طَسَّرَ ﴿٢﴾ نَذَّكَ ءَايَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّكَ أَعْتَقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٥﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٦﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾

(طسم) قد مرّ تفسير هذه الحروف المقطّعة، والكلام عليها مفصّلاً في أول سورة البقرة (تلك) هذه الآيات التي تتلى على النبيّ هي (آيات الكتاب المبين) آيات اللوح المحفوظ، أنزلها الله تعالى على النبيّ وليس من البشر. ثم إن الرسول (ﷺ) كان يحرص كلّ الحرص على إيمان الناس فيتعبه ذلك فقال له جلّ وعلا: (لعلك) قد اقتربت من أنك (باخع) تقتل (نفسك) تحسراً وأسفاً على (ألا يكونوا) هؤلاء مؤمنين فلا تحرص هذا الحرص ولا تتعب، هذا، ثم أشار الله تعالى إلى أنّه لو أراد أن يجبر الناس على الإيمان لأجبرهم على ذلك بالخوارق الكونية إلا أنّ الله تعالى لا يجبر أحداً، بل جعل الاختيار بأيدي العباد؛ فمن آمن فله الأجر والثواب والفضل من الله تعالى ومن لا؛ فله العذاب، ولولا هذا الاختيار لما كان للإيمان قيمة ولا للخير فضل

فقال جلّ وعلا: (إِنْ نَشَأْ) إيمان الناس كلهم وجبرهم عليه (نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً) خارقةً (فَطَلَّتْ) فتظللَ (أَعْنَاقَهُمْ لَهَا) للآية (خَاضِعِينَ) فيؤمنون ولكن تركنا الاختيار لعقولهم ليظهر فضل من آمن واتبع الحق بعقله وتفكيره واختياره على من ترك ذلك واتبع هواه وشهوته ليتحقق الثواب والعقاب، وبهذا الاختيار أصبح الناس منهم متبعون للحق ومنهم معرضون؛ فقال تعالى في حق المعرضين: (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ) من موعظة (مَنْ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ) جديد (إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) غير متبعين له وفي الآية إشارتان:

الأولى: آتة قال تعالى من ذكر لأن ما يأتي به الرسل ليس أمراً غريباً وبعيداً عن العقول، بل إنما يأتون بما هو مركز في الفطرة والعقول السليمة بحيث لو نبه أصحاب العقول وذكروا به لقبوه فوراً^(١)، فهو تذكير لما غفل الناس عنه ولكنهم يتركون هذا التذكير لغلبة الشهوات أو الأطماع أو التقليد عليهم؛ فيتركون ما تريده عقولهم لما يريده هواهم وشهواتهم.

الثانية: قال (مَنْ الرَّحْمَنِ) إشارة إلى أن هذا التذكر مجرد رحمة من الله تعالى فيدعوهم إلى ما يكون سبب سعادتهم في الدارين وإلا فلا حاجة بالله إليهم والله غني عن العالمين. ثم أنذرهم الله تعالى فقال جلّ وعلا: (فَقَدْ كَذَّبُوا) بهذا الذكر (فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ) نتائج (مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) من العذاب في الدنيا والآخرة أو في أحدهما فقط.

ثم أراد الله تعالى أن يثبتهم على دلائل قدرته وجلائل نعمته ليؤمنوا ويوحّدوا الله تعالى بالعبادة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾

(أَوْ لَمْ يَرَوْا) أو لم ينظروا (إِلَى الْأَرْضِ) فيروا (كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) كل صنف (كَرِيمٍ) حسن من النباتات والأشجار فيتمتعون ويتنعمون بها (إِنَّ فِي ذَلِكَ) الخلق والإنبات (لَآيَةً) لدليلاً على عظمة قدرة الله تعالى ووفور نعمته إلا أنهم لم تستقم هذه القدرة وهذه النعمة إلى الإيمان والتوحيد حيث (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ) مع وفور

(١) أو هو تذكير لهم بما بلغ به الأنبياء قلبه من الإيمان والتوحيد والدين.

هذه التعم والعلم بهذه القدرة (مُؤْمِنِينَ) بوحدة الله تعالى (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) الغالب على أمره فلا يعجزه أحد ولا شيء عن أن يعجل بعقوبتهم إلا أنه لا يعجل حيث هو (الرَّحِيمُ) فيؤخر العقوبة لكي يؤمنوا.

ثم ذكّره الله تعالى بقصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه لكي يعتبروا ويتعظوا بهم؛ فيحفظوا أنفسهم بالإيمان من أن يهلكوا كما هلكوا ويعذبوا كما عذبوا؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾﴾

(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى) وأمره (أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) في العقيدة لأنهم عبدوا غير الله تعالى، وفي العمل حيث استعبدوا بني إسرائيل ويعذبونهم بقتل آبائهم واستحياء البنات ثم بين هذا القوم فقال: (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) اتهم وفرعون وعظهم وانظر (أَلَا يَتَّقُونَ) فتركوا عبادة غير الله تعالى وظلم بني إسرائيل واستعبداهم. فاعتذر موسى عن تحمّل الرّسالة وحده وطلب أن يرسل معه هارون أخاه؛ كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ ﴿١٣﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٤﴾ وَهَمَّ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٥﴾﴾

(قَالَ) موسى (رَبِّ) يا ربّي حذف الياء وحرف التّداء للتّخفيف (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ) أصله يكذبونني، حذف نون الجمع بالتّصّب بأن وحذف الياء للتّخفيف فصار (يُكَذَّبُونِ) بكسر التّون (وَيَضِيقُ) عطف على (أَخَافُ) فالتّقدير إِنِّي يَضِيقُ (صَدْرِي) حين الكلام (وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي) بالكلام لأنّ في لساني عقدة (فَأَرْسِلْ) برحمتك (إِلَىٰ هَارُونَ) أن يكون رسولاً معي ويؤازرنني (وَلَهُمْ) وللقوم (عَلَيَّ ذَنْبٌ) دعوى ذنب حيث قتل قبطياً، وفي الحقيقة لم يكن ذنباً؛ لأنّ قتله له كان خطأً، والخطأ لا إثم فيه إلا أنّهم اعتبروه ذنباً (فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) قصاصاً، وأصل يقتلون يقتلونني فعمل فيه مثل ما عمل في يكذبون، فأجابه الله جلّ وعلا:

﴿قَالَ كَلَّا ۗ فَذَهَبَا يَتَّخِذَانِ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَآتَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾﴾

(قَالَ) اللهُ تَعَالَى لِمُوسَى (كَلَامًا) لَا يَقْتُلُونَكَ فَلَا تَخَفْ وَقَدْ جَعَلْتُ هَارُونَ رَسُولًا مَعَكَ (فَأَذْهَبَا) مَعًا (بِآيَاتِنَا) بِمِعْجَزَاتِنَا (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) لِأَقْوَالِهِ فَنَمْنَعُهُ مِنَ الْقَوْلِ الْبَدِيءِ وَنَرَى أَفْعَالَهُ فَنَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُؤْذِيَكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ - سُورَةُ طه الْآيَةُ ٤٦. حَذَفَ وَأَرَى هُنَا لِأَنَّ السَّمْعَ يَرَى مِنْ يَسْمَعُهُ غَالِبًا وَعَادَةً (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ) لِأَنَّهُ رَئِيسُ الْقَبْطِ وَرَأْسُ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ (فَقُولَا) لَهُ (إِنَّا) كُلٌّ وَاحِدٌ مِنَّا (رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ وَأَمْرًا (أَنْ أُرْسِلَ) أَطْلُقُ سِرَاحًا (مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) لِيَذْهَبُوا مَعَنَا إِلَى فِلَسْطِينَ فَيُفْرِتَاحَ مِنْهُمْ وَيُرْتَاحُوا مِنْكَ، فَامْتِثِلْ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَبَلَّغَاهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَرِسَالَتَهُ، فَامْتَنِعَ فِرْعَوْنَ مِنَ الْإِمْتِثَالِ لِهَذَا الْأَمْرِ وَكَذَّبَهُمَا فِي دَعْوَى رِسَالَتِهِمَا وَخَاطَبَ مُوسَى:

﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾

(قَالَ) فِرْعَوْنُ لِمُوسَى (أَلَمْ نُرَبِّكَ) وَرَاعَيْنَاكَ (فِينَا) بَيْنَنَا وَكَنتَ (وَلِيدًا) طِفْلًا صَغِيرًا (وَلَبِثْتَ) وَبَقِيتَ (فِينَا) فِي بَيْتِنَا كَابْنٍ لِي (مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) وَالتَّقْدِيرُ وَبَقِيتَ فِي بَيْتِنَا سِنِينَ مِنْ عُمُرِكَ، فَمِنْ عُمُرِكَ مُتَعَلِقٌ بِسِنِينَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ (وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ) وَهُوَ قَتْلُ قَبْطِي (وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) نَعْمَتُنَا عَلَيْكَ وَمَا شَكَرْتَهَا، فَأَجَابَ مُوسَى فِرْعَوْنَ كَمَا يَرُويهِ لَنَا جَلٌّ وَعَلَا:

﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾﴾

(قَالَ) مُوسَى لِفِرْعَوْنَ (فَعَلْتُهَا) الْفِعْلَةُ الَّتِي ذَكَرْتَهَا (إِذَا) فَعَلْتُ (وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) الْمَخْطِئِينَ وَلَمْ أَكُنْ أَتَعَمَّدُ الْقَتْلَ (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) مِنْ أَنْ تُقْتَلُونِي (فَوَهَبَ لِي رَبِّي) بَعْدَ ذَلِكَ (حُكْمًا) شَرِيعَةً وَنُبُوَّةً (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) إِلَى النَّاسِ لِتَبْلِيغِ دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ، وَإِلَيْكَ لِتُرْسَلَ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلِنَذْهَبَ بِهِمْ إِلَى فِلَسْطِينَ (وَتِلْكَ) إِجَابَتُكَ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِرْسَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا) تَمَنَّ بِهَا (عَلَيَّ أَنْ) لِأَنَّ الشَّانَ هُوَ (عَبَّدتَّ) ذَلِكَ (بَنِي إِسْرَائِيلَ) اسْتَعْبَدْتَهُمْ إِلَى الْآنَ، فَلَوْ حَرَّرْتَهُمْ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُمْ لِلْهَجْرَةِ فَهِيَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، هَذَا، وَمَا قَالَ الْمَفْسُورُونَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ يَخَالِفُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لِمُوسَى أَوَّلَ مَا أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيًّا).

فأجاب فرعون موسى:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾﴾

(قَالَ فِرْعَوْنُ) لموسى ﴿٢٣﴾ (وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ) الذي تدعوننا إليه (قَالَ) موسى هو (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) إن كنتم تحاولون الإيقان في العلم بالحقائق، فإنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما يكفي لأن تستدلوا بها وتعترفوا بأنَّ لهذا الكون خالقاً وهو رب كل شيء (قَالَ) فرعون (لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ) قوله؟ فإنه أجب بما هو نفس السؤال (قَالَ) موسى بعد ذلك هو (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) كلهم فيجب أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره (قَالَ) فرعون لقومه: (إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ) حسبما يدعي (لَمَجْنُونٌ) لأنَّ كلَّ جواباته هو نفس السؤال أو بعض منه، فإنَّ رب العالمين معناه رب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ والناس ونحن وآبائنا الأولين، وأنا أسأله عن حقيقة الله تعالى ماهي، ولكن كان فرعون مجنوناً، لأنَّ العقلاء متفقون على أنَّ حقيقة الله تعالى لا تدرك، وإنما يعرف الله بصفاته وخلقته وآثاره.

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَيْنِ اتَّخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(قَالَ) موسى ﴿٢٨﴾ هو (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا) إن كنتم تعقلون (تَعْقِلُونَ) تعرفونه وتؤمنون به (قَالَ) فرعون لموسى (لَيْنِ اتَّخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ) حتى تتوب أو تموت في السجن. فأجابه موسى ﴿٢٩﴾ كما قال جلَّ وعلا:

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾

(قَالَ) موسى لفرعون (أَوْ) تسجني أيضاً (لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ) بدليل (مُبِينٍ) مثبت رسالتي ونبوتي (قَالَ) فرعون (فَأْتِ بِهِ) بدليل (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في دعوى الرسالة.

﴿قَالَ قَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾﴾

(قَالَ قَى) موسى (عَصَاهُ) على الأرض (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ) حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ (مُبِينٌ) واضح أمام الناس تسعى وتتجول في السَّاحَةِ (وَنَزَعَ يَدَهُ) نزع ثوبه عن يده (فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ) يضيء كالسراج (لِلنَّظِيرِينَ) إليها.

ثم لما أظهر موسى معجزتيه هاتين التفت فرعون إلى الناس وخاطبهم كما قال
جلّ وعلا:

﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾
يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾﴾

(قَالَ) فرعون (لِلْمَلَآئِكَةِ) الَّذِينَ التَّفَوُّوا (حَوْلَهُ) إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ) بِالسَّحْرِ (يُرِيدُ أَنْ) يسيطر عليكم و(يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) هذه (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) أَنْ نَفْعَلَ بِهِ، (قَالُوا) له (أَرْجِهْ) أصله أَرْجَيْتُهُ مِنَ الْإِرْجَاءِ بِمَعْنَى التَّأْجِيلِ، أَي أَجَلُهُ وَأَخَاهُ إِلَى مَدَّةٍ لِلْمُنَاقَشَةِ فَحَذَفَتِ الْهَمْزَةُ تَحْفِيفًا فَصَارَ (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) فَاجْتَمَعَتِ ثَلَاثُ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ كَسْرَةُ الْجِيمِ وَضَمَّةُ الْهَاءِ وَفَتْحَةُ الْوَاوِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ كَلَّمَا اجْتَمَعَتِ ثَلَاثُ حَرَكَاتٍ تَسْكُنُ الْوَسْطَ مِنْهَا جَوَازًا وَتَخْفِيفًا، فَسَكَنَتِ الْهَاءُ فَصَارَ (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ)، (وَأَبْعَثْ) فِي هَذِهِ الْمَدَّةِ (فِي الْمَدَائِنِ) جَمْعُ مَدِينَةٍ (حَاشِرِينَ) رِجَالًا يَحْشُرُونَ وَيَجْمَعُونَ السَّحْرَةَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ (يَأْتُونَكَ) هَؤُلَاءِ الْحَاشِرُونَ (بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ) بِالسَّحْرِ فَيَعَارِضُوهُ وَيَبْطَلُوهُ سِحْرَهُ وَيَفْضَحُوهُ.

ثم أخذ فرعون بما أشاروا عليه، فأرسل الناس إلى البلاد لجمع السحرة ففعلوا،
وأثروا بهم كما قال جلّ وعلا:

﴿فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾
لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ أَفْعَلِينَ ﴿٤٠﴾﴾

(فَجُمِعَ السَّحْرَةُ) كَلَّمَهُمْ (لِمِيقَاتٍ) فِي مِيقَاتٍ (يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) وَهُوَ وَقْتُ الضُّحَى فِي يَوْمِ الْعِيدِ (وَقِيلَ لِلنَّاسِ) فِيهِمْ (هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) أَي اجْتَمَعُوا، فَالاسْتِفْهَامُ كَانَ

للامر (لَعَلَّنَا) لكي نحن (تَتَّبِعِ السَّحْرَةَ) دون موسى (إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) على موسى.

ثم لما اجتمع عليه السحرة في ساحة المسابقة جاؤوا فرعون وسلّموا عليه وقالوا له كما يرويه لنا جلّ وعلا:

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأَجْرُ إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾﴾

(فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ) فرعون (قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأَجْرُ إِنَّا) من عندك (لَأَجْرًا) لجائزة (إِن) كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ) على موسى (قَالَ نَعَمْ) إن لكم لأجرًا (وَ) زيادة على الأجر (إِنَّكُمْ إِذَا) إذا غلبته (لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) إليّ.

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾﴾

(قَالَ لَهُمْ مُوسَى) بعد أن تساءلوا أيهم يلقي ما لديه قبل (أَلْقُوا) أنتم قبلي (مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ) من سحركم (فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ) جمع حبل (وَعِصِيَّهُمْ) جمع عصا، فتحوّلت الحبال والعصي كالحيات (وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ) نقسم (إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ) على موسى.

﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾﴾

(فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ) تلع (مَا يَأْفِكُونَ) ما يخيلون إلى الناس من أن الحبل والعصي أصبحت حيات كذبا، لأنّها لم تصبح حيات وإنما موهوها بمادة كالزئبق فحرّكتها فتخيل الناس أنّها أصبحت حيات ولم تصبح حيات (فَأَلْقَى) ألقت معجزة موسى هذه وهداية الله تعالى (السَّحْرَةَ) على الأرض (سَاجِدِينَ) لله (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) ودفعاً للوهم قالوا: (رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) لكي لا يتوهم أنّهم أرادوا فرعون.

ثم لما رأى فرعون ذلك غضب على السحرة وهدهم كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾﴾

(قَالَ) فرعون للسحرة (آمَنْتُمْ) استسلمتم (لَهُ) لموسى (قَبْلَ أَنْ آذَنَ) نادى (لَكُمْ) وطلب منكم الإيمان، فتبين بهذا وعلم (إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) وأستاذكم وتآمروا، فأرسلتموه ليدعي التوبة فتأتوا وتصدقوا ادعائه لتستولوا على البلاد والعباد بمكيدتكم هذه (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عقابي لكم. ثم بين العقاب فقال تعالى: (لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ) اليد اليمنى والرجل اليسرى (وَلَأَصْلَبْنَكُمْ) على النخل (أَجْمَعِينَ) كلكم.

ثم يروي لنا الله تعالى إجابة السحرة لفرعون وكان جواباً رادعاً كما قال جل وعلا:

﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾﴾

(قَالُوا لَا ضَيْرَ) لا ضرر علينا إن قتلنا حيث بعد قتلك إيانا (إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) فنستريح حيث (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا) كل (خَطَايَانَا) التي ارتكبتها بسبب (أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) من جماعتك بموسى فندخل الجنة وهي خير وأبقى من الدنيا، وهذا ربنا وسعادتنا.

ثم بعد أن اشتد الصراع بين موسى وأتباعه وبين فرعون وضاق ببني إسرائيل الأمر، أمر الله تعالى موسى أن يرحل هو وبنو إسرائيل ليلاً وخفية إلى فلسطين، كما قال جل وعلا:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَارْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأَيْنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ) وأمرناه (أَنْ أَسْرِ) إذهب ليلاً (بِعِبَادِي) وهم المؤمنون، فإذا

ذهبت (إِنَّكُمْ) بعد ذلك (مُتَّبِعُونَ) يتبعكم فرعون بجنوده فتنجون أنتم وهم يهلكون كلهم، فامتثل موسى (ﷺ) الأمر وخرج هو وأتباعه ليلاً، فلما سمع الناس خروجهم أخبروا فرعون بذلك (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ) فوراً (فِي الْمَدَائِنِ) متعلق بما بعده أي أرسل (حَاشِرِينَ) الناس في المدائن، وقال فرعون لقومه وجيشه ومن جمعوهم: (إِنَّ هَؤُلَاءِ) موسى وأتباعه (لَشِرْذِمَةٌ) لجماعة (قَلِيلُونَ) الآن (وَإِنَّهُمْ لَنَا لِعَائِلُونَ) وإنتهم لفاعلون ما يغظنا، حيث خرجوا بدون أمرنا (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ) لكثير (حَاذِرُونَ) يقظون، نخاف عواقب الأمور، فربما يشكّلون هؤلاء قوّة يضربوننا، بها فلتتبعهم ولنستأصلهم قبل أن يستفحل أمرهم ويصعب علينا إهلاكهم، فوافقوا قوله فخرجوا كما قال جلّ وعلا:

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾﴾

(فَأَخْرَجْنَاهُمْ) بهذا التقدير من البلدة وأهلكتناهم وحرمتناهم (مَنْ جَنَّاتٍ) كثيرة ومثمرة (وعيونٍ) جارية عذبة المياه (وكنوزٍ) من الأموال (ومقامٍ) ومجلس (كريمٍ) كانوا يكرمون فيه (كذلك) فعلنا مثل ما قلنا (وأورثناها) هذه المذكورات كلها فيما بعد (بني إسرائيل) وأعطيتهم إياها فاستولوا على فلسطين ومصر بعد وحكموها مدة مديدة. ثم أراد الله تعالى أن يفصل كيفية إهلاكهم فقال جلّ وعلا:

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾﴾

(فاتبعو) فاتبع فرعون وجيشه (هم) بني إسرائيل (مُشْرِقِينَ) وقت دخولهم في شروق الشمس (فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ) رأى كلّ جمع الآخر (قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ) أدركنا فرعون وجنوده وخافوا بطشهم (قَالَ) موسى لهم (كَلَّا) إنهم لا يدركوننا حيث إن (إِنَّ مَعِيَ رَبِّي) بالتصريح (سَيَهْدِينِ) طريق التّجاة وأنهم مهلكون. ثم كان الأمر كما قال موسى، وأراهم الله تعالى طريق السلامة كما ذكر فقال جلّ وعلا:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزَلْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَجْنَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ

أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

(فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى) وأمرناه (أَنْ أَضْرِبَ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ) فضربه (فَانْفَلَقَ) فانشق
البحر وأصبح فرقين بينهما طريق يابس (فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ) كالجبل (الْعَظِيمِ) فدخل
موسى وأتباعه بين الفرقتين ومضوا (وَأَزْلَفْنَا) وقربنا (ثُمَّ) من ذلك المكان (الْأَخْرِينَ) وهم
فرعون وأتباعه، فلما رأوا الشق دخلوه (وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) حيث عبر
كلهم قبل أن ينطبق شقاً البحر (ثُمَّ) بعدما وصل موسى وقومه شاطئ السلامة (أَعْرَفْنَا
الْأَخْرِينَ) حيث انطبق عليهم شقاً البحر قبل أن يصلوا إلى الشاطئ (إِنَّ فِي ذَلِكَ)
القصص الذي ذكرنا من حال فرعون وموسى وأتباعهما (لآيَةً) لعلهم يذكروا وللدليل على نصر
الله تعالى المؤمنين إن استقاموا، وخذلان أعدائهم ومع علم القوم بهذه العبرة ما اعتبروا
حيث (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) برسول الله (ﷺ) (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) المقتدر على
أن يهلكهم كما أهلك قوم فرعون ولكنه هو (الرَّحِيمُ) ولذلك صبر عليهم إلى أن يأتي
أجلهم الموعود.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى نبذة من حال موسى (ﷺ) أراد أن يذكر نبذة من حال
إبراهيم (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنُظِلُّ لَهَا مِنْ سَمَوَاتِنَا عُنُقِينَ ﴿٧١﴾﴾

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ) خبر (إِبْرَاهِيمَ) سيدنا إبراهيم (ﷺ) (إِذْ قَالَ) وقتما قال: (لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
مَا تَعْبُدُونَ) تقدسون وتعظمون وترجون منه الخير ودفع الشر أو رفعه (قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنُظِلُّ) نبي (لَهَا عُنُقِينَ) عابدين.

ثم أراد إبراهيم (ﷺ) أن يبرهن على بطلان هذه الآلهة فخطبهم كما ذكر لنا
ذلك الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا
آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿لِقَوْمِهِ﴾ (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) هؤلاء الأصنام (إِذْ تَدْعُونَ) إياهم وتنادونهم (أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ) شيئاً (أَوْ يَضُرُّونَ) شيئاً (قَالُوا) لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرّون ولا نعبدهم لذلك (بَلْ) نعبدهم حيث (وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ) مثل ما نفعنا من عبادتهم (يَفْعَلُونَ) فتقليداً لهم عبدناهم وعظمتناهم.

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿لِقَوْمِهِ﴾ (أَفَرَأَيْتُمْ مَا) الآلهة التي (تَعْبُدُونَ) إياها (أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ) كلهم ممن عبد الأصنام (فَإِنَّهُمْ) تلك الأصنام (عَدُوٌّ) مكروهون (لِي) ومرفوضون عندي (إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ) لأنهم كانوا يعتقدون بالله ويعبدونه، إلا أنهم كانوا يشركون به فالاستثناء متصل.

ثم أراد الله أن يصف رب العالمين بأوصاف تأتي أن يعبد غيره؛ فقال جلّ وعلا:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

(الَّذِي خَلَقَنِي) هو ولم يخلقني غيره (فَهُوَ) لا غيره (يَهْدِينِ) إلى ما ينفعني ويضرني من أمور الدنيا والدين (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) لا غيره (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) وحده (وَالَّذِي يُمِيتُنِي) حينما جاء أجلي (ثُمَّ يُحْيِينِ) ما قدر لي من العمر (وَالَّذِي أَطْمَعُ) أمل منه (أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي) ذنوبي (يَوْمَ الدِّينِ) ولا أمل المغفرة من غيره فهذه الصفات كلها تدعو إلى أن يعبد هو وحده ولا يشرك به غيره أبداً.

ثم بعدما أيسر من القوم وعلم أنه لا ينفعهم التصح ولا يؤثر فيهم كل دليل توجه إلى الله تعالى بالتضرع فقال جلّ وعلا:

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتَوْنَ ﴿٨٧﴾

(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا) علماً بالأحكام (وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ) وهم الأنبياء (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ) ثناءً حسناً (فِي الْآخِرِينَ) الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَاجْعَلْنِي) فرداً (مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ) عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ وَالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (وَلَا تُخْزِنِي) وَلَا تَلْحَقْ بِي مَا أَسْتَحِي مِنْهُ (يَوْمَ يُعْتَوْنَ) النَّاسُ كُلُّهُمْ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

ثم أراد الله أن يذكر بعض أوصاف يوم القيامة وحال الناس فيه فقال جلّ وعلا:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنتُمْ
تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُفِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٤﴾﴾

(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ) وَإِنْ صَرَفَ فِي الْخَيْرِ وَوَجَّهَ الْبِرَّ (وَلَا بَنُونَ) وَإِنْ كَانُوا صَالِحِينَ فَلَا يَنْفَعُ كُلَّ ذَلِكَ (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) عَنِ الْكُفْرِ وَالْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ، فِقَبُولِ الْخَيْرَاتِ وَشَفَاعَةِ الْأَوْلَادِ أَوْ الْأَبَاءِ أَوْ الْأُمَّهَاتِ أَوْ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ كُلَّ ذَلِكَ مُشْرُوطٌ بِوُجُودِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، فَمَنْ لَا إِيمَانَ لَهُ أَوْ لَهُ الشَّرْكَ فَلَا يَقْبَلُ خَيْرَاتِهِ وَحَسَنَاتِهِ وَلَا تَقْبَلُ الشَّفَاعَةُ لَهُ (وَأُزْلِفَتِ) وَاقْرَبَتْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) مِنْ قَبِيلِ عَرْضَتِ النَّاقَةِ عَلَى الْحَوْضِ، فَالْمَعْنَى قَرِبَ الْمُتَّقُونَ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُرَوْنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) وَأُظْهِرَتْ لَهُمُ النَّارُ (وَقِيلَ لَهُمْ) حِينَمَا رَأَوْا الْجَحِيمَ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا (آيْنَ مَا) الرُّؤْسَاءُ وَالْكَبْرَاءُ وَدَعَاةُ الْمَبَادِيءِ الضَّالَّةِ الَّذِينَ (كُنتُمْ تَعْبُدُونَ) إِيَّاهُمْ أَيْ تَطِيعُونَهُمْ (مِنْ دُونِ اللَّهِ) فِيمَا يَخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ وَشَرِيعَتَهُ (هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) الْيَوْمَ فَيَنْقُذُونَكُمْ (أَوْ يَنْصُرُونَ) وَيَنْجُونَ مِنَ النَّارِ؟ كَلَّا (فَكُفِّبُوا) جَمَعَ دَعَاةَ الضَّلَالِ وَالْأَمْرُونَ بِخِلَافِ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْتَقُوا (فِيهَا) فِي الْجَحِيمِ (هُمْ) كُلُّهُمْ (وَ) أَتْبَاعُهُمْ (الْغَاوُونَ) الضَّالُّونَ (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ) وَهُمْ كُلٌّ مِنْ يَنْصُرُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ أَوْ يُؤَيِّدُهُ (أَجْمَعُونَ) مُجْتَمِعِينَ النَّارِ.

ثم حينما اجتمعوا كلهم في النار يختصم بعضهم بعضاً كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ سُوِّبَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

(قَالُوا) قال أهل النار (وَهُمْ فِيهَا) في النار (يَخْتَصِمُونَ) يختصم ويسب بعضهم بعضاً (تَاللَّهِ إِنْ) قد (كُنَّا) في الدنيا (لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) لذا حق علينا هذا العذاب (وَمَا أَضَلَّنَا) عن الحق والتوحيد والعمل بالإسلام (إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) أشاروا إلى سادتهم ودعاة الضلال والانحراف عن شريعة الله تعالى (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ) يشفع لنا (وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) حرّ وصديق في صداقته (فَلَوْ) فليت (أَنَّ لَنَا كَرَّةً) رجوعاً إلى الدنيا (فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) المتقدين لدين الله وشريعته.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾﴾

(إِنَّ فِي ذَلِكَ) ما ذكر من أقوال إبراهيم وما بعده من زواجر الآيات (لَآيَةً) لعبرة لمن اعتبر، ولكن قلّ المعتبرون حيث (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ) أكثر الناس (مُؤْمِنِينَ) منقادين لأوامر الله تعالى ودينه (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ) القادر على الانتقام منهم فوراً إنّه هو (الرَّحِيمُ) فرحم بهم وأخر عذابهم لعلمهم يتذكرون.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال نوح مع قومه فقال جلّ وعلا:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾﴾

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) كلهم، وإنهم كذبوا نوحاً فقط، ولكن حيث إنّ دعوة الرسل كلهم واحدة وهو توحيد الله والعمل بشريعته، اعتبر تكذيب رسول واحد تكديماً بجميع الرسل (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ) في البشرية والقومية وهو (نُوحٌ) حيث قال لهم: (أَلَا نُنْقُونَ) الله تعالى فتوحدوه وتعملوا بشريعته فقط (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ) من الله تعالى (أَمِينٌ)

فلا أخونكم فلا أقول لكم إلا ما قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ) فاتَّقوا عذاب الله، وحيث لا يكون الاتِّقاء من العذاب إلا بالاتِّقاء من المعاصي، ولا تعرف المعاصي إلا من الرِّسول قال: (وَأَطِيعُونَ) فيما أمركم به وأنهاكم عنه، فبذلك يكون الاتِّقاء من عذاب الله تعالى، فيفيد مثل هذه الآيات أنّ إطاعة الله تعالى وتقواه لا يكون إلا بالسير على سنّة الرِّسول ووفق ما بلغه ووضّحه لنا. ثمّ برأ نوح نفسه عن تهمة طمع المال من هذه الدّعوة فقال: (وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ) على هذا التّبلغ (مِنْ أَجْرٍ) من مال (إِنْ) ما (أَجْرِي) إلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ). وحينما لا أريد من هذا التّبلغ أجراً ولا طمعاً، فاعلموا أنّي صادق، ولذا (فَاتَّقُوا اللَّهَ) اتَّقوا عذابه باجتناب معاصيه (وَأَطِيعُونَ) أصله أطيعوني أي لأرشدكم وأعلمكم كيفيّة التقوى والإطاعة لله تعالى، فأجابته قومه بالإباء والاستكبار كما قال جلّ وعلا:

﴿ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْتَهِ يَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ ﴾

(قَالُوا) قال رؤساء القوم (أَتُؤْمِنُ) أنقاد (لَكَ) يانوح (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ) وهم فقراء القوم وكسبتهم من العمال وأهل الحرف، وقالوا: هؤلاء سفلة وليس لهم أعمال صالحة، وأرادوا بذلك دسيسةً وهي أن يطرد الفقراء فتشوّه سمعة الدّعوة فيرجع عنها الناس وهم لا يتبعون (قَالَ) نوح (وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هؤلاء إنّما أنا انظر إلى ظاهرهم وهم مؤمنون ثمّ (إِنْ) ما (حِسَابُهُمْ) على أعمالهم الباطنة إنّ وجدت (إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ) حكم الله لما قلت هذا القول (وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ) من عندي (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) واضح الإنذار فمن اتّبع الإنذار وآمن لا أقدر أنا على طرده. فلمّا اشتدّ الصراع بين نوح وقومه هدّدوه (قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ) عن هذه الدّعوة وبقيت تدعو الناس إلى هذا الدّين (يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) من المقتولين فنقتلك ومن معك وهذا آخر ما نجيبك به.

ثمّ لما رأى نوح من قومه هذا التّهديد وبنس من إيمانهم توجّه إلى الله متضرّعاً كما ذكر جلّ وعلا:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾﴾

(قَالَ) نوح (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) أصله كذبوني حذفت الياء للفاصلة، أراد أنهم كذبوه تكديماً لا أمل في إيمانهم قط (فافتح) المشكلة وحل النزاع (بيني وبينهم فتحاً) حلاً سريعاً فإنه فقد صبري (ونجيني ومن معي من المؤمنين) من شرهم وإيذاتهم (فأنجيناؤه ومن معه في الفلك المشحون) المملوء بالناس والدواب (ثم أعرفنا بعد الباقيين) غيرهم بظوفان أننا به عليهم (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) قد مر تفسيره (وإن ربك لهو العزيز الرحيم) قد ذكرنا معناه.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال هود مع قومه فقال جل وعلا:

﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا لَنْفُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾﴾

(كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ) قد مضى تفسير هذه الآيات في قصة نوح.

ثم قال هود لقومه بعد هذه التصانح كما قال جل وعلا:

﴿أَتَنْبُونَ بِكُلِّ رِيحٍ ءَايَةً نَعْبُوثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَابِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَحِجَّتِ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾﴾

(أَتَنْبُونَ بِكُلِّ رِيحٍ) بكل مكان مرتفع (آية) بناء على قوتكم وجبروتكم (نعبوثون) تلعبون بالناس وتكبرون عليهم (وتتخذون مصانع) للحرف (لعلكم) ترجون بذلك أتمكم

(تَخْلُدُونَ) في الدنيا وتتفكرون في الآخرة أبداً، فلا لوم في صنع المصانع وإنما اللوم جاء على صنعها مع عدم الإيمان بالآخرة (وَإِذَا بَطِشْتُمْ) بالناس (بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ) مفرطين في البطش (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) معناه قد مرّ (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ) قواكم وأنعم عليكم (بِأَنْعَامٍ) جمع (نعم) وهو الإبل والبقر والضأن والمعز فأعطاكم منها بكثرة (وَبَيْنِينَ) كثيرين (وَجَنَّاتٍ) كثيرة مثمرة (وَعُيُونٍ) جارية عديدة (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ) إن لم تتقوا الله ولا تطيعوني أن يرسل الله عليكم (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) فيهلككم كما أهلك قوم نوح قبلكم فأجابه قومه كما ذكر ذلك جلّ وعلا:

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾﴾

(قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) فإنما لا تتبعك ولا تؤمن بك وبما جئت به حيث (إِنَّ) ليس (هَذَا) الذي جئت به (إِلَّا خَلْقٌ) افتراءات وخرافات (الْأَوَّلِينَ) من الناس (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ) لا حياة بعد الموت ولا حساب فلا عذاب للناس أبداً (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ) كلهم بالريح الصرصر العانية (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) * (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) مر تفسير ذلك آنفاً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال صالح مع قومه فقال جلّ وعلا:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾﴾

قد مضى تفسير مثل هذه الآيات آنفاً. ثم نصحبهم صالح وقال لهم كما قال جلّ

وعلا:

﴿أَتُزَكُّونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنَحُّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾﴾

(أَتْرَكُونَ فِي مَا) في النعم الموجودة (هَاهُنَا آمِينِينَ) من عذاب الله تعالى وأنتم فيما أنتم فيه من الكفر والمعاصي، ثم بين تلك النعم وعددها عليهم فقال: (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ) ومزارع (وَنَخْلٍ طَلْعُهَا) الطلع للتخل كالعنقود للكرم (هَضِيمٍ) لتين حلو لذيد (وَتَنجُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا) تحصناً من الأعداء (فَارِهِينَ) فرحين بها كأنها تحفظكم من كل عذاب (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) سادتكم (الْمُسْرِفِينَ) المتجاوزين كل شريعة وإنصاف وعدل (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) بنشر العقائد الفاسدة والأحكام الجائرة والفسق والمعاصي (وَلَا يُصْلِحُونَ) بنشر دين الله والعدل والإنصاف والقيم الإنسانية والأخلاق الربانية، فأجابهم قومه بكل وقاحة وسفه في الكلام:

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٥٦﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٧﴾﴾

(قَالُوا) يا صالح (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ) سحروك السحرة فأصبحت مجنوناً (مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا) ولا فضل لك علينا حتى تصبح رسولاً إلينا (فَأْتِ بِآيَةٍ) بمعجزة تصدقك (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في دعواك، فأجابهم صالح (ﷺ) كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾﴾

(قَالَ) فضرب صالح صخرة فأخرج منها ناقة كبيرة ثم قال لهم: (هَذِهِ نَاقَةٌ) أخرجتها لكم بإذن الله تعالى دليلاً على صدقي (لَهَا شِرْبٌ) لكم من مائكم لا تشربون أنتم منها في يومها ولا تسقون مواشيكم منها (وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) معين لا تأتي إلى الماء في ذلك اليوم، فقسم الماء بين القوم والناقة لكل منهما يوم (وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ) فتمنعوها من الماء في يومها أو تعفروها (فَيَأْخُذْكُمْ) بسبب مسها (عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ) فتهلكوا كما هلك من قبلكم، فمرت على هذه الطريقة أيام.

ثم لم يصبر القوم على الناقة لقلّة مائهم بل مسوها كما قال جلّ وعلا:

﴿فَعَفَرُوها فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَتْ

أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾﴾

(فَعَقَرُوهَا) عقرها أحدهم برضا الجميع (فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ) على عقرها حيث (ف) بعد عقرها (أَخَذَهُمُ الْعَذَابُ) فأهلكوا (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) لقد سبق تفسيرها.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال لوط مع قومه فقال جلّ وعلا:

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نُنْقِونَ ﴿١٦٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٣﴾ فَانْقَبُوا إِلَيْهِ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ ﴾

قد مرّ تفسير مثل هذه الآيات فلا نعيده، ثم نصحبهم لوط ونهاهم عما هم فيه من الفساد فقال كما ذكر جلّ وعلا:

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَاسْتِنكَارِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ ﴾

(أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ) الذكور (مِنَ الْعَالَمِينَ) من الناس وتعملون اللواط بهم (وَتَذَرُونَ) الله تعالى (مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ) للتمتع (مِنَ أَزْوَاجِكُمْ) الحلائل، فأنتم بهذا العمل ما جاوزتم حدود الله تعالى فقط (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) متجاوزون حدود الإنسانية والفترة والعقل السليم أيضاً (قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ) من هذه الدعوة واستنكار ما نحن فيه (لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) من هذه القرية فنخرجك أنت ومن معك من الأتباع.

فلما يبس لوط منهم تبيأ منهم وتضرع إلى الله تعالى كما قال جلّ وعلا:

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ ﴾

(قَالَ) لوط لقومه (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ) هذا (مِنَ الْقَالِينَ) من الباغضين (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي

مِمَّا) من عذاب ما (يَعْمَلُونَ) فإنه لاقيهم حتماً (فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) لم يهلك منهم أحد (إِلَّا عَجُوزًا) امرأة وهي زوجة لوط كانت (في الْعَابِرِينَ) الباقين مع القوم لأنها كانت كافرة فأهلكت معهم (ثُمَّ) بعد أن نجى لوط وأهله وخرجوا من القرية (دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) كلهم (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا) من الحجارة (فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ) بالعذاب من الله تعالى (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) راجع ما سبق من تفسيرها.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر قصة شعيب (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ﴿١٧٧﴾ إِلَيْنَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾﴾

راجع تفسير مثلها سابقاً. ثم نهى شعيب قومه عن المعاصي التي فشت فيهم فقال جلّ وعلا:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَأَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِجْلَةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾﴾

(أَوْفُوا الْكَيْلَ) كلوا للناس ما تعطوهم وافيأ لا ناقصاً (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) الناس أموالهم وحقوقهم (وَزِنُوا) ما تسلمون (بِالْقِسْطَاسِ) بالميزان (الْمُسْتَقِيمِ) وزناً تاماً (وَلَا تَبْخَسُوا) ولا تنقصوا (النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا) ولا تفسدوا (في الْأَرْضِ) حال كونكم (مُفْسِدِينَ) متعمدين الفساد (وَأَتَّقُوا) عذاب الله تعالى (الَّذِي خَلَقَكُمْ) جميعاً (وَالْحِجْلَةَ) الخليفة (الْأُولَىٰ) السابقين عليكم. فأجابه قومه:

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾﴾

(قَالُوا) لشعيب (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) سحرت فجننت (وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا)

لا فضل لك علينا (وَإِنْ) وَإِنَّ الشَّانَ أَنَا (نَنْظُنُّكَ لَمِنْ) لفراداً^(١) (الكَاذِبِينَ) في دعوى الرسالة (فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا) قطعاً (مَنْ السَّمَاءِ) فعذبنا بها (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في دعوى رسالتك، فإنَّ الرسول مستجاب الدعاء، فادع بالعذاب كما قلنا فأجابهم شعيب (ﷺ) كما قال جلّ وعلا:

﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ

عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾﴾

(قَالَ) شعيب لقومه إنَّ (رَبِّيَ أَعْلَمُ) متى (بِمَا تَعْمَلُونَ) من المعاصي فهو ينتقم منكم لا أنا، فإنِّي ليس في قدرتي شيء (فَكَذَّبُوهُ) فاستمروا على تكذيبه (فَأَخَذَهُمْ) فأصابهم (عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ) وهو آتاهم تأخراً عليهم المطر وازداد عليهم الحرّ، فرأوا سحباً قد أظلمت على الأرض، فاستبشروا به فذهبوا إلى الظلّ، فأنزل الله تعالى عليهم ناراً من هذه الظلّة فأحرقتهم كلهم (إِنَّهُ) إنَّ هذا العذاب (كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ) حذرهم شعيب منه فما صدقوه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾﴾

معاني هذه الآية واضحة فلذلك لم نتطرق إلى تفسيرها.

تنبيه: قد تبين من القصص والآيات السابقة أمور:

الأول: إنَّ دعوة الرّسل واحدة، فإنَّ كلّ رسول كان يدعو إلى توحيد الله بالعبادة وعدم عبادة ما سواه، وإلى العمل بشريعته وترك العمل بشريعة أخرى، وينهى عن المعاصي التي فشت في أمته.

الثاني: إنَّ إطاعة الله تعالى لا يمكن إلا بإطاعة الرّسول واتباع شريعته، لأنّه هو المبلّغ عن الله تعالى.

الثالث: إنّه يجب الرجوع في كلّ أمر إلى كتاب الله وستة رسوله وإنَّ ما خالفهما يجب أن يترك ويضرب به عرض الحائط.

(١) أي من أفراد الكاذبين.

الرابع: إن أجوبة الكفار كلهم كانت متشابهة تنبئ عن الإستعلاء والاستكبار واتباع الشهوات ومنافع الدنيا، فالكفر ملّة واحدة، والإسلام واحد وهو دين الله من الأزل إلى الأبد وبه جاء الرّسل كلهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الأنبياء السابقين مع قومهم أراد أن يذكر حال الرسول (ﷺ) مع قومه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُجُرِ الْأُولَىٰ ﴿١٩٦﴾ أُولَٰئِكَ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾﴾

(وَإِنَّهُ) وإن هذا القرآن (لَنَنْزِيلُ) لمنزّل من (رَبِّ الْعَالَمِينَ) لي - أخذ منه الناس تربيتهم (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ) نزل به جبريل (ﷺ) (الْأَمِينُ) فلم يغيّر منه شيئاً ولم يخلط به شيئاً بل نزل به كما أمر (عَلَى قَلْبِكَ) يا محمّد (لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) فتندّر الناس بالعذاب بسبب ما هم فيه من الشّرك والابتعاد عن منهج الله تعالى وشريعته عقيدةً وأحكاماً (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) واضح غير خفيّ معناه عن أهل العربيّة (وَإِنَّهُ) أي القرآن والإخبار عن نزوله (لَفِي زُجُرِ) الكتب (الْأُولَىٰ) كالّتوراة والإنجيل موجود (أُولَٰئِكَ يَكُنْ لَهُمْ) للناس (آيَةٌ) دليل على صدق القرآن وإثباته من الله تعالى (أَنْ يَعْلَمَهُ) أن يعلم أخباره وإثباته يأتي، وإثباته هو فيعلم كلّ ذلك (عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) كلهم، فأمن منهم من كان يحبّ الحقّ والإنصاف، وكفر منهم من اتّبع الهوى والحسد ومنافع الدنيا.

ثم بيّن الله تعالى سبب نزول القرآن بالعربيّ، فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾﴾

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ) أي نزلنا القرآن (عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) وبلغتهم (فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ) وشرحه لهم شرحاً واضحاً (مَا كَانُوا) أي لم يكن العرب (بِهِ مُؤْمِنِينَ) أبداً لكثرة العصبية وترسخها في قلوبهم هذا.

ومع أنّه أخبر وشهد به أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومخيريق وغيرهما ممّن

أسلم منهم، ومع كونه عربياً واضحاً نزل على عربي أصيل منهم، لم يؤمنوا بل كفروا به كما قال جلّ وعلا:

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾

(كَذَلِكَ) مثل ما ترى (سَلَكْنَاهُ) أدخلناه أي أدخلنا شيئاً (فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) المترسخين في الإجرام، فالضمير في سلكناه راجع إلى مبهم يفسره قوله تعالى: (لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ) أدخلنا في قلوبهم عدم الإيمان بسبب إجرامهم فلا يؤمنون به (حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) ونزل بهم (فَيَأْتِيهِمْ) العذاب (بَغْتَةً) فجأة (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) بمجيئه (فَيَقُولُوا) حينئذ (هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ) مؤجلون بعض الوقت لنؤمن فيقال لهم: كلا. وقد أجلتم كثيراً كثيراً فما آمنتم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

ثم كان المشركون كلما بلغهم الرسول (ﷺ) بعذاب الله تعالى يقولون: إلى متى توعدنا بالعذاب يا محمد؟ ومتى هذا العذاب؟ استهزاء فقال جلّ وعلا:

﴿أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾﴾

(أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ) استهزاء واغترّوا بما هم فيه من التمتع بالتعم واللذات (أَفَرَأَيْتَ) فأخبرني (إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ) إلى آخر الدنيا (ثُمَّ جَاءَهُمْ) أمرنا بالعذاب فعذبوا (مَا) استفهامية أي فأي شيء (كانوا يوعدون) من العذاب (مَا أَغْنَىٰ) دفع (عَنْهُمْ) شيئاً من العذاب (مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ) والجواب لا يدفع عنهم ذلك شيئاً، فليمتنعوا ما شاؤوا، فإنهم يأتهم العذاب، قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغترّ بحياته والتذ بمراته وسكن إلى مألوفاته، والله تعالى يقول: أفأريت إن متعنهم إلخ الآيات. ثم ذكر الله تعالى سبب تأخير عذابهم فقال جلّ وعلا: (وَمَا أَهْلَكْنَا) وعذبنا أهل (مِنْ) أهل (قَرَبَةٍ) قط (إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ) بلغوهم وأنذروهم (ذِكْرَى) وذكروهم ووعظوهم ذكرى كثيرة إلى أن يسوا وحق القول عليهم؛ فحينئذ أتينا بالعذاب (وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ) في

إهلاكهم حيث ذكرناهم وصبرنا عليهم كثيراً فلم يندكروا ولم يتعظوا، بل استكبروا وتمادوا في الكفر والضلال.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن هذا القرآن تنزل به الروح الأمين أشار إلى الرد على قول الكافرين فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٢﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ ﴿٢١٣﴾﴾

(وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ) بالقرآن على قلب محمد (الشَّيَاطِينُ) كما يقول: الكافرون، حيث كانوا يقولون: إن هذا القرآن أتى به الجنة إلى محمد؛ فمحمد كاهن أو مجنون، وهذا كلام الجن يتلوه (وَمَا يَنْبَغِي) وما يمكن (لَهُمْ) للشَّيَاطِينُ أن يفعلوا ذلك (وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) وما يقدرون على ذلك أبداً حيث (إِنَّهُمْ عَنِ) الصعود إلى السماء ثم (السَّمْعِ) فيها والإنزال بما سمعوا منها (لَمَعزُولُونَ) ممنوعون، فإنه كان قبل بعثة الرسول (ﷺ) يصعد الجن إلى السماء فيسمعون بعض الأخبار ويأتون بها إلى الكهنة وهم يخبرون بها، فلما بعث الرسول (ﷺ) منعوا من ذلك كما قال تعالى حكاية عن قول الجن: (وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا * وَأَنَا كُنَّا نَقُوعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يُجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا*) سورة الجن الآيات (٩٠، ٨). فكل من صعد إلى السماء من الجن ليصيبه قبس من النار فتحرقه فوراً كما قال تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ سورة الصافات الآية (٦-١٠) - -

ثم بعد أن ذكر الله تعالى دعايات الكافرين ضد الرسول (ﷺ) ووشاياتهم وافتراءاتهم، أمر الله تعالى أن يثبت على دعوته، وأن لا يشبهه عن المضي فيها كل دعاية ووشاية، وأن الله سينصره حتماً فقال جلّ وعلا:

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّيءٌ﴾

مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِنَكَ مِن تَقْوَمِ ﴿٢١٨﴾
وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

(فَلَا تَدْعُ) فلا تعبد ولا تستعن (مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) إن هذا الخطاب للأمة ودعاتها، لأن الرسول ﷺ معصوم إلا أنه خوطب بها النبي ﷺ إشارة إلى أن كل من دعا غير الله تعالى يكون معذباً وإن كان الداعي شخص الرسول (ﷺ) (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) الأقربين منك وهم: بنو هاشم وأعمامه وعماته وبناته. فلما نزلت هذه الآية صعد الرسول (ﷺ) على الصفا وقال: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، سليمان ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً^(١)) (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) "كما في الخازن". وهذه الآية تدلّ على: أنّ الواجب على الداعية أن يسعى ليصلح ويهدي أهله وأقاربه ثم الأقرب فالأقرب، لا كبعض دعاتنا اليوم يسعون لإصلاح الناس وأولادهم وأهلهم سفهاء وفسقة إلى حدّ بعيد فإننا لله وإنّا إليه راجعون (وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ) ألن جانبك ترحمناً لمن اتبعك (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فارحمهم وتلطّف بهم. وهذه الوصايا تعمّ كل من يريد إصلاح الناس وكلّ الدعاة، فليعملوا بها لينجوا بإذن الله تعالى (فَإِنَّ عَصَاكَ) الأقربون ولم يؤمنوا (فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ) من الكفر والمعاصي ومنكم (وَتَوَكَّلْ) في دعوتك (عَلَى الْعَزِيزِ) الغالب على أمره فإنه ينصرك (الرَّحِيمِ) ويرحم بك بنصره في الدنيا والثواب في الآخرة (الَّذِي يَرَاكَ) ويطلع عليك وبراعيك في كلّ حال (حِينَ تَقُومُ) إلى الصلاة والتبليغ (وَتَقَلُّبِكَ فِي) بين (السَّاجِدِينَ) المصلّين وهم المؤمنون (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) أقوال كلّ أحد (الْعَلِيمُ) بأفعالهم فيثيب على ما كان خيراً منها ويعاقب على ما كان شراً، والآية تشير إلى وعد للمؤمنين بالنصر والثواب ووعد للكافرين بالخزي والعذاب.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّ الشياطين لم ينزلوا بشيء على محمّد (ﷺ) أراد أن يذكر الذين تستولي عليهم الشياطين فقال جلّ وعلا:

(١) صحيح البخاري ٣/١٠١٢ الحديث رقم ٢٦٠٢، صحيح مسلم ١/١٩٢ الحديث رقم ٢٠٦.

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢١٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢١٣﴾﴾

(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ) أخبركم (عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ) وتستولي (الشَّيَاطِينُ) الشياطين ودعاة الشر (تَنَزَّلُ) وتستولي (عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ) وهو من كان دأبه الكذب والافتراء، وكان محمد (ﷺ) مشهوراً بالصدق والأمانة بينهم، لم يسمع منه الكذب والخيانة قط، فلا تنزل عليه الشياطين بل تنزل (عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ) فاجر ولم يسمع من الرسول (ﷺ) شيء من الفجور بل كان مشهوراً بالطهر كما كان مشهوراً بالصدق والإمانة فهؤلاء الأفاكون (يُلْقُونَ السَّمْعَ) يوجهون سمعهم إلى الشياطين فيتبعونهم (وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ) وأكثر قولهم الكذب والصدق منهم قليل، ومحمد (ﷺ) لم يكن كذلك باعترافهم واتفاقهم، وكان ممن يعويهم الشيطان بعض الشعراء الذين كانوا ينشدون أشعاراً وقصائد في هجو النبي (ﷺ) وأتباعه ويدقونهم فقال تعالى فيهم:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢١٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢١٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢١٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴿٢١٧﴾ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢١٨﴾﴾

(وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) الضالون ولا يتبعهم أهل العقل والفتنة، حيث إن من ضيعتهم الكذب والتمويه والتخيل، حتى كانوا يقولون: (أشعركم أكذبكم) ثم ذكر الله تعالى دليلاً على كذبهم فقال جل وعلا: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ) الشعراء (فِي كُلِّ وَادٍ) في كل فن من فنون الكلام (يَهِيمُونَ) ليسيرون ويتكلمون فيه ويبالغون في المدح والهجو والغزل وترويج الحق والباطل، وفي مدح أنفسهم ونسبة ما لا يفعلون إلى ذواتهم (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ) في أشعارهم (مَا لَا يَفْعَلُونَ) فهذه الأمور كلها من دلائل كذبهم وضلالهم، فلا يتبعهم العقلاء. ثم استثنى الله تعالى الشعراء الصادقين وهم المؤمنون فقال تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا) إلا الشعراء الذين آمنوا (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فإتبعهم لا يقولون إلا صدقاً ولا يعتبرون الشعر حسناً إلا ما كان صدقاً. قال حسّان بن ثابت شاعر الرسول (ﷺ):

فإنما الشعر لب المرء يعرضه على المسامع إن كيساً وإن حمقاً

وَإِنَّ أَشْعَرَ بَيْتٍ أَنْتَ قَائِلُهُ بَيْتٌ يُقَالُ إِذَا أَنْشَدْتَهُ صَدَقَا

(وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرًا (وَأَنْتَصَرُوا) لِأَنْفُسِهِمْ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ بِمَدْحِ الرَّسُولِ وَالْإِسْلَامِ وَذَمِّ الْكُفْرِ وَالْكَافِرِينَ، وَفَعَلُوا ذَلِكَ (مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا) مِنْ قَبْلِ الْكُفَارِ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَهَؤُلَاءِ الشُّعْرَاءُ الصَّادِقُونَ لَهُمْ ثَوَابٌ جَزِيلٌ وَلَكِنْ
غَيْرُهُمْ مِنَ الشُّعْرَاءِ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَرُوجُونَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَا قَالَ
تَعَالَى: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْمَالِهِمْ أَوْ أَشْعَارِهِمْ (أَيَّ مُنْقَلَبٍ) أَي مَصِيرٍ
(يَنْقَلِبُونَ) يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الدَّلِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذِهِ مَعْجَزَةُ الْقُرْآنِ
حَيْثُ ذَلَّ شُعْرَاءُ الْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ الْعَذَابُ فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَرَزَقَهُمُ
اللَّهُ تَعَالَى حَسَنَ الْخَاتِمَةِ.

تنبیه: ثبت بهذه الآية أنّ الشعر المذموم هو ما يروج به الباطل ويعادي به الحقّ،
وأما ما يروج به الحقّ ويفتد به الباطل وأهله فممدوح يثاب المرء عليه، والله تعالى
أعلم.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَحْسِنْ خَاتِمَةَ أَمْرِنَا وَخْتَامَ أَعْمَالِنَا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، يَا رَبِّ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَسَنَ الْخَاتِمَةِ وَحَسَنَ الْخْتَامِ، وَعَلَى الرَّسُولِ وَالْآلِ
وَالصَّحْبِ وَالْأُمَّةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى حَمْدًا يُوصَفُ بِالْوَافِي وَالْتِمَامِ.

سورة النمل

(مكية، آياتها ثلاث وتسعون، نزلت بعد الشعراء لما فيها من قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل وهم لا يشعرون)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين ﴿١﴾ هدى وبشرى للمؤمنين ﴿٢﴾﴾
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾﴾

(طس تلك) الآيات التي ستلى عليك هي آيات القرآن (وكتاب مبين) أي الموضح للعقائد الحقّة والأحكام الصحيحة (هدى) حال من الآيات، أي كانت تلك الآيات (هدى) هادية ومرشدة إلى ما هو الحقّ (وبشرى للمؤمنين) بها بسعادة الدنيا والآخرة إن عملوا بها وطبقوها، ثم إن الإيمان شيء خفيّ، ذكر الله تعالى المؤمنين وعرفهم بأوصافهم وعلاماتهم، فقال: (الذين يقيمون الصلاة) والصلاة هي رمز الواجبات البدنيّة، فلمعنى يؤدّون الواجبات البدنيّة كلّها (ويؤتون الزكاة) والزكاة رمز الواجبات الماليّة، أي يؤدّون واجباتهم الماليّة أيضاً، وحيث لا تفيد الطاعات إلا مع الإيمان بالآخرة والحساب قال تعالى: (وهم بالآخرة هم يوقنون) أي يؤمنون إيماناً لاشكّ فيه.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى المؤمنين أراد أن يذكر حال الكافرين أيضاً؛ فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي الحياة الآخرة بعد الموت والحساب فيها (زِنَا) لهم اعمالهم) القبيحة التي يرتكبونها (فهم يعمهون) يترددون فيها تردد الحائر الفاقد شعوره وعقله، هذا وإن تزيين القبائح من الشيطان والنفس والهوى والشهوات إلا أن الله نسبه إلى نفسه؛ لأن الخلق بيده إذ حينما زين المرء شيئاً وعملاً وأراده وسعى له، خلقه تعالى له كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ سورة آل عمران الآية/١٤٥، (أولئك) الذين لا يؤمنون بالآخرة ويعملون السيئات هم (الذين لهم سوء العذاب) أي العذاب السيئ (وهم في الآخرة هم الأخسرون) من كل خاسر، لأنهم خسروا الحياة الأبدية وخسروا خسارة لا تعوض ولا تجبر، وأن هذه الآيات التي تبشّر المؤمنين وتنذر الكافرين تدلّ ببلاغها وأخبارها عن المغيبات الماضية والمستقبلية على أنها من الله تعالى، فلذا قال تعالى: (وَأَنْتَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ) لا يعمل شيئاً إلا لحكمة (عليم) بالمغيبات.

ثم أتبع الله تعالى ذلك نبذة من حال موسى (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) التي كانت غيباً على من يسكن في المحيط الذي يعيش فيه الرسول ليكون الإخبار بها معجزة له، ويكون في نفس الوقت عبرة للناس ووعداً للمؤمنين ووعيداً للكافرين؛ فقال جلّ وعلا:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ: إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كَيْفَ مَتَّهَا بِخَبْرٍ أَوْ آتَيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ: أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَوْ يَعْقِبُ يَمْوَسَّىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي سَعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾﴾

(إذ قال) أي اذكر للناس حال (موسى) حينما ضلّ الطريق و أصابه البرد في ليلة مظلمة ورأى ناراً فقال: (لأهله إني أنست) أبصرت (ناراً) فامكثوا مكانكم سآذهب إلى

هذه النار (أتاكم منها) أي من الذين عندها (بخبر) عن الطريق أو دليل يدلنا عليه (أو أتاكم بشهاب) أي بشعلة نار (قبس) إضافة شهاب إلى قبس مثل خاتم فضة أي خاتم من فضة أي بشعلة نار من قبس، وإن قرىء بشهاب بالتثنية فقبس بدل منه (لعلكم تصطلون) أي لكي تصطلوا أي تستدفئوا بها (فلما جاءها) أي وصل إلى النار (نودي) هناك وقيل نه (أن) أي قد (بورك) أي بارك الله تعالى وتجلّى (من في النار) أي في الذي نظنته ناراً (ومن) أي وبارك فيمن (حولها) أي حول النار منك ومن الملائكة (وسبحان) أي وأنت قدس الله تعالى (رب العالمين) وأطعه فيما يأمرك به من تربيته وشريعته وأوامره (يا موسى إته) أي الذي يناديك (أنا) خبر إنّ و (الله) عطف بيان لقوله: (أنا) وقونه: (العزيز الحكيم) صفتان لله تعالى أي الغالب على أمره، وكلّ ما أراه (الحكيم) فلا يريد إلا ما فيه الحكمة (وألق) على الأرض (عصاك) فألقاه فصارت حيةً (فلما رآها تهتز) تتحرك وتتجول في الأرض (كأنها جانّ) حية صغيرة (ولّى) موسى (مدبراً) أي حول وجهه عنها وجعلها وراء ظهره (ولم يعقب) أي لم يفتش أنّها كيف أصبحت حية وماذا تصير أمرها، فنودي في هذه الحالة (يا موسى لاتخف) من هذه الحية فإنك رسول، وهذه معجزتك وآته (لا يخاف لديّ المرسلون إلا من ظلم) أي صدر منه مالا يليق بمقام الرسالة (ثمّ بدل) أي أتبع ذلك (حسناً) فتدارك الموقف (فإني غفور) له (رحيم) به (وأدخل يدك في جيبك) أي جيب قميصك (تخرج بيضاء) تضيء (من غير سوء) أي مرض كالبرص، وهذه آية أخرى لك (في) ضمن (تسع آيات) أتيناك وهي اليد البيضاء وقلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والجذب، ومع العصا تكون عشرة آيات فأرسلناك بهذه الآيات (إلى فرعون وقومه) حيث (أنهم كانوا) أي أصبحوا (قوماً فاسقين) أي خارجين عن عبادة الله تعالى ودينه؛ فعظّم وبنّعهم أمرى ودينى وشريعتي، فتحمل موسى الرسالة وذهب إلى فرعون وقومه وأراهم الآيات.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

(فلما جاءتهم آياتنا) معجزاتنا وأظهرها موسى (ﷺ) لهم وكانت الآيات (مبصرة) موضحة كل الإيضاح بأنّ موسى رسول الله تعالى (قالوا) بدل أن ينقادوا (هذا) الذي جاء به موسى ويظهره (سحر مبين) أي واضح ولم يكن قولهم هذا عن عدم العلم

بحقيقة هذه المعجزات وبآتها من الله تعالى، بل (وجحدوا) أي أنكروها (و) قد (استيقنتها) أي علمتها (أنفسهم) علماً يقينياً أنها من الله تعالى ولكن أنكروها (ظلماً) تجاوزاً عن الحق (وعلوّاً) واستكباراً حيث لم يرق لهم، واستنكفوا أن يتبعوا موسى (ﷺ) (فانظر كيف كان) أي أصبح (عاقبة المفسدين) وهم الذين يصدّون الناس عن اتباع شريعة الله ويمتنعون عن تطبيقها، والاستفهام للتعجب أي أصبحت عاقبتهم عجيبياً حيث أهلكوا ودمروا تدميراً وأصبحوا عبرة لمن اعتبر، وتفكراً في عواقب الأمور.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال داود وسليمان (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾

(و) بعزتي (لقد آتينا) (داود وسليمان علماً) بفصل الخصومات وغير ذلك فشكرا، ربهما على ذلك (وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) بهذا العلم والتبوة والملك أراد المؤمنين كلهم، ولذلك قال: (كثير) (والآ ففي زمانهما كانا أفضل من الكلّ والله تعالى أعلم).

(وورث) أي أخذ (سليمان) الملك والتبوة من (داود) بعد وفاته (وقال) تحدثاً بنعمة الله تعالى وإظهاراً لشكره (يا أيها الناس علمنا) فهم (منطق) كلام (الطير) وكلّ حيّ والتكلّم معها (وأوتينا من كلّ شيء) يؤتى للملوك والأنبياء (إنّ هذا) الذي أتانا الله تعالى (لهو الفضل المبين) الظاهر الذي لا يخفى على أحد لكثرتة وعظمتة وعجوبيته، هذا وقد مرّ في سورة البقرة قصة داود وسليمان (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) حادثان لم تذكرنا هناك، فالحادثة الأولى مختصرة ذكرها الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُم لَّا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَبَسَّرَ صَاحِبًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

(وحشر) أي وجمع في يوم (لسليمان جنوده من الجن والإنس) قدم الجن لآته أقدم خلقاً (والطير فهم) أي فالجنود كانوا (يوزعون) أي يوقفون إلى أن يأمر سليمان بالسير، فلما جمع كلهم مشوا (حتى إذا أتوا) وصلوا وأشرفوا (على واد النمل) وهو واد بالشام كثير النمل (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) لكي (لا يحطمتكم سليمان وجنوده) حيث (وهم لا يشعرون) بكم وبوجودكم هنا (فتبسم) سليمان (ضاحكاً من قولها) أي قول النملة، ثم شكر الله تعالى على فهمه كلام النملة وعلى كثرة جيوشه، وعلى أنه علم بوجود النمل قبل وصول الجيش إليه فأوقفهم حتى دخلوا كلهم المساكن (وقال رب أوزعني) وفقني على (أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ) من هذا الملك وهذا العنة (وعلى والديّ) قبل من الملك ونيّة الوالد (و) وفقني على (أن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك) أي بإنعامك (في) جملة وسجل (عبادك الصالحين) وهم الأنبياء والأولياء، وكان سليمان نبياً حين مادعا هذا الدعاء طلباً لدوامه في هذه الرتبة، لأن الله مختار في أمره؛ فيقدر على أن يسلب الثبوة من النبي أو الولاية من الولي أو أراد الأنبياء الذين هم في الدرجة الأعلى في الصلاح.

لطيفة: كان لي صديق فجاءني يوماً فقال: عندي سؤال سألت كثيراً من العلماء فلم يقنعني جوابهم، فهل تستطيع أن تجيبني؟ قلت: فقل لعلي أقنعك بالجواب، قال: نملة سليمان كانت مؤثماً أو مذكراً؟ قلت: كانت مؤثماً، قال: كيف تعلم ذلك؟ قلت: لأن الله تعالى قال: ﴿قالت نملة﴾ ولم يقل الله تعالى: ﴿قال نملة﴾، فقال: وحوت يونس كيف كن؟ قلت: كان مذكراً، قال: كيف تعلم ذلك؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: (فالتقمه الحوت) ولم يقل: (فالتقمته)، فقال: والله نعم الجوابان. قلت: فإذا أنا أسألك؟ قال: قل، قلت: فلم كنت نملة سليمان مؤثماً وحوت يونس مذكراً؟ قال: والله لا أدري، قلت: لأنه أراد الله تعالى أن ينبت سليمان بعجوز من النمل، وأراد أن يحفظ يونس عن كل أنثى محرّم حتى من الأسماك، فاندھش وقال: فوالله هذا مليح جداً. هذا والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الله تعالى الحادثة الثانية فقال جلّ وعلا:

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاعِيَيْنِ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ
غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾﴾

(وتفقد الطير) إلى آخر الآيات، وقبل أن نفسر الآيات نروي هذه القصة ليسهل

فهم معاني الآيات.

القصة: قام سيدنا سليمان (عليه السلام) يوماً بتفتيش الطيور كما يفتش القائد جيشه، فلم يجد الهدهد، فسأل عن سبب عدم رؤيته؟ ثم قال: إنه غاب بدون إذن مني وغضب فقال: إذا جاء (لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيني بسُلطان مبين) أي بعدر (مبين) واضح فأعفو عنه، وبعد برهة من الزمان، رجع الهدهد وذكر سبب غيبته فقال: إني اطلعت على مالم يطلع عليه حضرتكم وأتيتك من سبأ وهي قطر من الأرض نذكرها بعد، أي جنتك من هذا القطر بخبر يقين لاشك فيه، لقد وجدت امرأة تحكم سكان هذه الأرض، وقد أتاه الله تعالى من كل شيء من أسباب القوة والتعميم ولها عرش عظيم جداً، وبالرغم من أن الله تعالى وهب أهل هذه الأرض من التعم وورغد العيش فإنهم لا يؤمنون بوحدة الله تعالى بل يعبدون الشمس ويسجدون لها، فأغواهم الشيطان، فهم لا يهتدون إلى عبادة الله تعالى وحده. فلما انتهى الهدهد من كلامه قال سليمان (عليه السلام): سوف نحقق عمّا قلت وننظر هل صدقت أو لا. فكتب سليمان رسالة وأعطاهم للهدهد وأمره أن يلقي الكتاب بين يدي الملكة وهي (بلقيس) وأن يستمع إلى ما يقولون ويجيبون به الكتاب. فأخذ الهدهد الكتاب وطار به وألقاه بين يدي (بلقيس)، فلما قرأت بلقيس الرسالة جمعت أشرف قومها وقادة جيشها وقالت لهم: يا قومي قد أتتني رسالة من سليمان هذا نصها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي وَأَتُونِي مَسْلُمِينَ *﴾ أي لا تتكبروا عليّ وأتوني طائعين، فماذا ترون نجيب به سليمان؟ وإني لا أفذ أمرأ حتى أستشيركم فتعطوني رأيكم فيه؟ فقال الحاضرون: نحن أصحاب قوة شديدة وعدد كثير، وكلنا مستعدون للقتال، إلا أنه فوضنا الأمر إليك (فانظري ماذا تأمرين) فنحن نطيعك في كل ما تأمرين؟ عرفت الملكة (بلقيس) أن القوم يريدون القتال ولكنها عرفت أنهم لا يقاومون جيش سليمان، فذكرت لهم نتائج الحرب وسيطرة الغزاة على البلاد من أنهم يفسدون في الأرض ويجعلون أعزة أهلها أذلة وأذلّتهم أعزة،

فيستخدمونهم في تنفيذ إرادتهم واستيلائهم على الأرض ومكثهم فيها، ثم قالت: إني أبعث إلى سليمان وقومه رسالةً مع هدية عظيمة فننظر نتيجة ذلك، فان قبل سليمان الهدية فهو ملك فنرضيه بالمال، وان لم يقبله فهو نبي لا يقبل إلا أن نتبعه؛ لأن الملوك يقاتلون للمال والأنبياء للإتباع والعمل بالدين، فذهب وفد الملكة (بلقيس) إلى فلسطين ومعه الهدايا، فرأى الوفد ملكاً عظيماً وجنداً كثيراً ليست مملكة سبأ إلى جانبه شيئاً يذكر ويعبأ بها، فسلموا الهدية إلى سليمان فردّ سليمان الهدية فقال: ألا ترون ما أتاني الله تعالى من الملك والقوة والمال، فهل أنتم تمزحون بهديتكم هذه وتظنون أنني طالب مال وسلطان، وإنما أنا أدعو وأجاهد ليؤمن الناس بالله وحده ولا يعبدوا غيره، ويحكموا شريعته، فارجعوا واذكروا ما رأيتم من قوتي ومالي لملكتكم وقومكم، فإن أطاعوا الله وتركوا الكفر والشرك نجوا والأفواله لنأتينهم بجنود لاطاقة لهم بها ولنخرجتهم من بلدتهم أذلاء مستعبدين. فرجع وفد بلقيس بالهدية وبما علموا من قوة سليمان وتهديده، وأنه لا يقبل إلا الإطاعة والإيمان، فعرفت بلقيس واقنعت قومها أن سليمان نبي وأنهم لا يقدرون على قتاله؛ فتجهزت بلقيس مع أشرف قومها للمسير إلى سليمان (عليه السلام) فعرف سليمان أن بلقيس في طريقها إليه، فأراد أن يريها وقومها بعض ما خصه الله تعالى به من معجزة القوة والتسخير ليؤمنوا بنبوته ولا يترددوا فيها، فقال لمن حوله من الجن: أيكم يأتيني بعرض بلقيس قبل أن تصل هي وقومها إلينا ليروا قدرة الله تعالى فيؤمنوا (قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك) أي مجلس حكمك، وكان يجلس للحكم من الصبح إلى الظهر، وقال العفريت: إني لقوي أقدر على الإتيان به، أمين لا أخذ من جواهره شيئاً ولا أضيّعها، فقال أحد من الملائكة الذين أيد الله بهم سليمان: (أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أي في طرفه عين، فرضي سليمان بقوله فأتي به، فلما رأى سليمان العرش مستقراً عنده قال: (هذا من فضل ربي) تفضل به عليّ (ليبلوني) ليختبرني (أشكر أم أكفر) وإني لا أكفر ولا أمتن بشكري هذا على الله تعالى حيث (ومن كفر) فلا يضر الله شيئاً حيث (فإن ربي غني عن العالمين) وعن شكرهم. فلما جاءت بلقيس سليمان (عليه السلام) عرضوا عليها عرشها، فتيقنت أنه عرشها، وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، ولم تقل: إنه هو لأنهم غيره بعض التغيير، ثم قالت لسليمان: لقد علمنا قدرة الله تعالى وصحة نبوتك، ورأينا معجزاتك قبل هذا وتأخيرنا عن الانقياد لما أتيت به لم يكن إلا أنه كان قومنا راسخين في الكفر وشركهم، فأردنا أن نأتي بهم إلى الإيمان تدريجاً وبالصبر والحكمة، ثم أراد

سليمان أن يري الملكة (بلقيس) زيادة في ملكه وروعة الهندسة في البناء وفي تجميده. فأمر أن يبني قصر له بهو من زجاج تحته حوض من الماء، وملؤوا الحوض ماءً فأصبح البهو كأنه بركة ماء ولا ماء فيه، فجلس سليمان في البهو على سرير وطلب أن تقابله الملكة (بلقيس) هناك فلما وصلت هناك وصلت قرب البهو وقيل لها: ادخلي فاعترتها دهشة حيث رأت البهو كأنه مملوء من الماء، فكشفت عن ساقها كي لا تتبل ثيابها. فقيل لها بأنه لا ماء هناك بل إن هذا البهو من زجاج وتحته ماء فيرى كأنه فيه ماء. ثم لما رأت (بلقيس) من احترام سليمان لها وأيقنت نبوة سليمان وحقيقة شريعته توجهت إلى الله تعالى فقالت: (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين). قال عبدالوهاب التجار (رحمة الله تعالى عليه): إن أهل القصص والتفسير يذكرون أن سليمان تزوج من (بلقيس) وأنت له بولد، ويزعم بعض ملوك الحبشة أنهم من أبناء سليمان، أقول: والحق أن هذا صحيح لأن امرأة عاقلة كهذه وشريفة وملكة لا تليق إلا بسليمان (ﷺ) فهل يزوجه سليمان من أفراد الرعية كلاً، والله تعالى أعلم.

تنبيه: إن سبأ هي أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، سميت هذه الأرض بسبأ لأنها كانت منازل أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وسمي هذا الشخص بسبأ لأنه أول من سبى السبي من ملوك العرب وأدخل إلى اليمن السبأيا، وذكر أنه بنى مدينة سبأ وسد مأرب، وعندما حدث سيل العرم في مأرب تفرق أهل هذه الأرض في البلاد وسارت كل قبيلة إلى جهة، فضربت العرب بهم المثل، فقيل ذهب القوم أيدي السبأ.

ومن هنا نعود إلى تفسير الآيات الكريمة فنقول: قال تعالى:

(وتفقد) وفتش سليمان (الطير) جماعة الطيور فلم يجد الهدهد حاضراً (فقال ما لي) أي أي سبب عرض لي فجعلني (لا أرى الهدهد) هل صار بيننا حجاب أو حصل في رؤيتي ضعف، ثم علم أنه لا سبب هناك غير غيابه فقال: (أم) أي بل (كان) أصبح الهدهد (من الغائبين) بدون إذن مني فوالله (لأعذبتنه) حينما عاد (عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتييني بسلطان) بعذر (مبين) موضح جواز غيابه (فمكث) أي فبقي الهدهد زماناً (غير بعيد) أي غير طويل ثم عاد (فقال) لسليمان مبنياً سبب غيبته (أحطت) أي علمت (بما) بشيء (لم تحط به) لم تعلمه أنت يا نبي الله تعالى (وجئتك من سبأ نبياً)

بخير يقين لا شك فيه فقال سليمان (ﷺ) وما ذلك الخبير فقال كما يرويه لنا الله تعالى بقوله جلّ وعلا:

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
 وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾﴾

(إني) أي فقال الهدهد إني (وجدت) أي علمت أنّ (امرأة تملكهم) أي أهل سبأ
 وتسوسهم (وأوتيت من كلّ شيء) من أسباب الملك والتعم (ولها عرش عظيم) جداً
 ومع هذا (وجدتها) أي علمتها (وقومها) أنهم (يسجدون للشمس) فيعبدها (من دون
 الله وزين لهم الشيطان أعمالهم) هذه من الكفر وعبادة الشمس وعدم التمسك بشريعة
 الله تعالى (فهم) بسبب تزوين الشيطان أعمالهم (لا يهتدون) إلى السبيل. ثم بين الله
 تعالى السبيل الذي منعهم الشيطان منه فقال جلّ وعلا: (ألا) أصله أن لا أي منعهم و
 حملهم على (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء) أي الشيء المستور (في السماوات)
 وهو المطر (والأرض) وهو النبات (ويعلم ما تخفون) من القول والعمل (وما تعلنون)
 منهما، وبهذه الأمور ثبت أنه هو (الله لا إله) أي لا يستحقّ العبادة (إلا هو ربّ العرش
 العظيم) فهو المتسلط على الكون كلّه؛ فهو الحقيق بالعبادة لا غيره، فلما ذكر الهدهد
 ذلك لسليمان أجابه سليمان كما ينقل لنا الله جلّ وعلا:

﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَهُ
 إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾

(قال) سليمان للهدهد (سننظر) أي سنعمل عملاً نثبت به (أصدقت) في هذا
 الخبر (أم كنت من الكاذبين)، فكتب كتاباً وسلّمه إلى الهدهد وقال له: (اذهب بكتابي
 هذا فألقه) أي الكتاب (إليهم ثم تولّ عنهم) أي أرجع (فانظر ماذا) أي شيء (يرجعون)
 يرّدونه في جواب كتابي.

فذهب الهدهد بالكتاب إلى أن وصل الى قصر الملكة فألقاه في غرفتها في كوة منها، فلما رأت الملكة الكتاب وقرأته جمعت أشرف قومه للمشورة معهم، فخاطبتهم بقولها لهم كما يرويه لنا الله تعالى في قوله جلّ وعلا:

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓا۟ إِنِّيٓ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوٓا۟ عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓا۟ أَفَتُونِي فِيٓ أَمْرِيٓ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُوْنَ ﴿٣٢﴾﴾

(قالت) بلقيس لأشرف قومها (يا أيها الملأ) أي الجماعة الخاصه بي (إني ألقى إلي كتاب كريم) أي مختوم وهذا نص الكتاب (إنه من سليمان) إلى ملكة سبأ وقومها (وإنه) مصدر بجمله (بسم الله الرحمن الرحيم* ألا تعلموا) أي أن لا تتكبروا ولا تبغوا عليّ (وأتوني مسلمين) منقادين لي، وللعمل بشريعتي شريعة الله رب العالمين. ثم بعد أن ذكرت بلقيس مضمون الكتاب لقومها (قالت) لهم (يا أيها الملأ افنوني) أي أشيروا عليّ (في أمري) هذا حيث أتني (ماكنت قاطعة) عاملة (امراً) عملاً (حتى تشهدون) أي تضرّون وتبدون رأيكم فيه، ففكر الملأ في الأمر وأجابوا ملكتهم بما جاء في قوله جلّ وعلا:

﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوٓا۟ قُوَّةً وَأُولُوٓا۟ بِأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذَنًا وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(قالوا) للملكة (نحن أولوا قوة) أي أصحاب قوة من الجنود الشجاع والسلاح الفتاك (وأولوا) أي أصحاب (بأس شديد) أي مهارة في الحرب، فنقاتل ولا نستسلم لهم أبداً، إلا أن تأمري غير ذلك، فلما رأت بلقيس حرص القوم على الحرب وكانت تعلم أنّ الحرب ليس في صالحهم لما كان لسليمان من قوة لا تقابل ولا تكسر، أرادت أن تخفف حرصهم على الحرب فذكرت لهم نتائج الحرب (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية) بالحرب وفتحوها (أفسدوها) خربوها (وجعلوا أعزّة أهلها آذنة) وأذلتهم أعزّة ليستخدموهم في تنفيذ خطّتهم وترسيخ حكمهم في القرية (وكذلك) مثل ما قلت

(يفعلون) وهذا من دأبهم، فالأصلح أن نعامل بالحكمة (وإني مرسلٌ إليهم بهديّة) ثمينة (فناظرٌ بم) بأيّ وجه يرجع (المرسلون) من أخبارهم وقوتهم، فإنّه إن كان سليمان ملكاً يقبل الهدية ويفرح بها ويتلاين معنا، وإن كان نبياً فلا يقبل إلاّ الاتّباع، فأرسلت الهدية مع جماعة من أهل بلاطها الخاص. فلما وصلت الهدية إلى سليمان غضب وقال ما يرويه لنا الله تعالى في قوله جلّ وعلا:

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَيْنَا اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ فَفَرِحُونَ ﴿٣٦﴾ أَنْزِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

(فلما جاء) أي وصل رسل بلقيس (سليمان) وحضروا عنده وقدموا إليه الهدية ردّ إليهم هديّتهم ثمّ (قال) لهم (أتمدّونن بمال) أصله أتمدوني أي أتساعدوني بمال، حذفت الياء للتخفيف وأظهره بعض القراء (فما) فالذي (آتاني الله) من المال والملك والدين (خير) أكثر (مما أتاكم) فلست أنا محتاجاً إلى المال ولا أريد المال (بل أنتم) طلاب الأموال ولذلك (بهديتكم تفرحون) وتباهون بها (إرجع) يارئيس الوفد (إليهم) إلى جماعتك وقل لهم إننا لا نريد إلاّ الاستسلام والخضوع لدين الله تعالى، فان خضعوا فقد حفظوا أنفسهم وعزّتهم وكرامتهم وان لم يخضعوا (فلنأتينهم بجنود لا قبل) لاطاقة (لهم بها) بمقاومتها (ولنخرجنهم منها) أي من القرية (أذلة وهم صاغرون) أي أسراء ونجعلهم عبيداً يباعون في الأسواق. فرجع الرّسل بالهدية إلى الملكة بلقيس، وذكروا لها ولمثلها من قوّة سيّدنا سليمان ﷺ وسلطانه ما أفنعمهم بأنهم لا يستطيعون مقابلة سيّدنا سليمان وما لهم بجنوده من قوّة، فقرّروا أن يستسلموا له، فتهيأت الملكة بلقيس مع سادة قومها للقدوم على سيّدنا سليمان ﷺ) وجعلت الملكة بلقيس عرشها في بيت بعد سبعة بيوت، وغلّقت الأبواب كلّها ووضعت عليه حراساً أشداء يقظة، فسمع سليمان ﷺ) بأنّ الملكة بلقيس وقومها قدموا عليه وهم في الطّريق، فأراد أن يريهم معجزةً تطمئنهم بأنّه نبيّ وليس ملكاً، ولكي لا يبقى في قلوبهم أي أنفة من الخضوع والإستسلام له، فخاطب حاشيته كما جاء في قوله جلّ وعلا:

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾﴾ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ

الْحِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا
عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

(قال سليمان (يا أيها الملأ) الجماعة حولي (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني) أي يصلوا إليّ (مسلمين) منقادين (قال عفریت) أي داهية (من الجنّ أنا آتیک به قبل أن تقوم من مقامك) أي من مجلس الحكم، وكان يجلس للحكم من الصبح إلى الظهر (وإني عليه) على الإتيان به (لقويّ) لا أعجز عنه (أمين) لا أنقص منه شيئاً من الجواهر والدرر المعلقة به (قال الذي عنده علم من الكتاب) أي اللوح المحفوظ وهو جبريل أو ملك آخر أرسله الله تعالى لتأييد سليمان ﷺ، وقيل هو آصف بن برخيا كاتب سليمان، وقيل هو الخضر، وقيل هو سليمان نفسه، وهذا أولى من الثالث والثاني، الأول هو أولى من هذا، وأقول هو الله تعالى بدليل قوله: (فلمّا رآه) أي العرش (مستقراً) ثابتاً (عنده قال هذا من فضل ربّي) فإنّ هذا العمل في طرفه عين لا يكون إلّا بأمر من يقول كن فيكون، وهو الله تعالى، ولأنّه لم يقل فلمّا أتني به أو رآه أتيا به ولأنّه (قال هذا) أي ثبوت العرش ومجيئه هنا (من فضل ربّي) المحض لا دخل ولا فضل لآخر فيه، وقد تفضّل تعالى بهذا الفضل وغيره علىّ (ليبلونني) أي ليجعلني في موقف الممتحن فيتبين (أأشكر) نعمه بصرفها فيما يرضيه وصرّفها كما يرضيه (أم أكفر) بصرفها فيما لا يرضيه أو كما لا يرضيه، ثمّ إني وإن شكرته فليس في ذلك فضل على الله تعالى حيث (ومن شكر) الله (فإنمّا يشكر) لإفادة نفسه ولأن ينفع نفسه، لأنّ الله تعالى يزيد النعم بالشكر في الدّنيا و يثيب عليه في الآخرة (ومن كفر) فلا يضرّ الله شيئاً (فإنّ ربّي غنيّ) عن العالمين كلّهم وعن شكرهم (كریم) فلا ينعم على الغير إلّا لأنّه كريم لا لحاجته إليه ولا لي شكره، بل لمجرد كرمه فقط ينعم ويكرم لا لأمر سواه.

ثمّ بعد أن أوتي بالعرش أراد سليمان أن يمتحن فطنة وعقل بلقيس ودكاهها، فأمر خدمه أن يغيّروا بعض الشّيء من عرشها كما جاء في قوله جلّ وعلا:

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَنْهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١﴾ فَلَمَّا

جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾
 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

(قال) سليمان لخدمه (نكروا) غيروا (لها) لبلقيس (عرشها) تغييراً يكاد أن لا تعرفه (ننظر أتهتدي) إلى معرفته (أم تكون من الذين لا يهتدون) إلى معرفة الأشياء لغباوتهم (فلما جاءت قيل) لها (أهكذا عرشك قالت كأنه هو) بعينه ولم تقل هو لأمرين: الأول لكي لا تتباهى بأن لها عرشاً لا يوجد عند غيرها. الثاني: لأنه صار فيه بعض التغيير، فلربما هو عرش يشبه عرشها. فقيل لها: إنه نفس عرشك، فعرفت أنه إنما أوتي بعرشها معجزة لسليمان لتؤمن هي، فقالت (وأوتينا العلم) بنبوة سليمان وبقدرة الله تعالى (من قبلها) أي من قبل هذه المعجزة أو هذه الحادثة (وكنا مسلمين)، وكأنه قيل: فإذا كان الأمر كذلك فلم كانت تعبد غير الله تعالى فقالت (وصدّها) التفات من التكلم إلى الغائب أي ومنع بلقيس عبادة (ما) أي الشمس أو الاصنام التي (كانت تعبد) عن عبادة الله تعالى وحده مع رجاحة عقلها وذكائها (أنها) أي لآتها (كانت من قوم كافرين) فمشت على عاداتهم و تقاليدهم، وخافت من قومها أن يثوروا عليها ويقتلواها.
 ثم أراد سليمان أن يريها أمراً آخر عجيّباً، فأمر أن تقابله في قصر له بهو تحته حوض من الماء وسقف بالزجاج، فجاءت إلى باب القصر فأمرت بالدخول كما يروي لنا الله تعالى في قوله جلّ وعلا:

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

(قيل لها) لبلقيس من قبل الخدم (ادخلي الصرح) أي هذا القصر (فلما رأته حسبته لجة) أي ماء عظيماً (وكشفت) أي رفعت ثيابها عن (ساقها) لكي لا تتبلّ ثيابها، وظهر ساقها، وكان سليمان جالساً في البهو على سرير (قال) لها (إنه) ليس ماء بل هو (صرح) أي قصر (ممرّد) مبلط (من قوارير) أي من الزجاج وتحتها ماء، فأرسلت ثيابها ودعاها سليمان إلى الإيمان (قالت ربّ إنّي ظلمت نفسي) من قبل لعبادة الشمس (وأسلمت مع سليمان لله) وحده (ربّ العالمين) كلّهم ولا ربّ سواه، وقيل: إنّ سليمان

بعد ما تزوجها أبقاها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر ثلاثة أيام، وولدت له والله تعالى أعلم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حال قوم ثمود ونبئهم صالح عليه السلام فقال جل وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَتَقَوَّرُوا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾﴾

(ولقد أرسلنا إلى) أي وبعزتي لقد أرسلنا إلى قوم (ثمود) وقد ذكرنا مكانهم وقصتهم في سورة الأعراف، فأرسل الله تعالى إليهم (أخاهم) في القومية (صالحاً) بيان لأخاهم، فأمرهم صالح (أن اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا به غيره (فأذاهم فريقان) جماعتان (يختصمون) في أمر صالح، فبعضهم قالوا: هو نبي وآمن به، وبعضهم قالوا: هو كذاب وكفروا به، ولم يقل يختصمان لأن أفراد هذا الفريق كانوا يخاصمون أفراد ذلك الفريق، وبالعكس الفريق الذين كفروا كانوا يقولون اللهم إن كان ما يقول صالح حقاً فأتنا بالعذاب. قالوا ذلك تعتياً واستهزاءً بصالح، فخاطبهم صالح (قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة) أي بالعذاب (قبل الحسنة) أي دون الحسنة، فالأجدر بكم أن تقولوا اللهم إن كان ما يقول صالح حقاً فاهدنا إليه (لولا تستغفرون الله) بالإيمان وترك الإشراك (لعلكم ترحمون) لكي ترحموا فيغفر الله تعالى لكم (قالوا) في جواب صالح عليه السلام (أطيرنا) أي أصابنا الشر (بك وبمن معك) وأرادوا بالشر الذي أصابهم التفرق أو قلة الأمطار أو كليهما (قال) لهم صالح (طائركم) أي ما يصيبكم من الشر (عند الله) تعالى و بأمره ولم يصبكم هذا الشر مني (بل أنتم قوم تفتنون) تمتحنون يمتحنكم الله تعالى بما أصابكم هل ترجعون عن ضلالكم أو لا.

تنبيه: (أطيرنا) أصله تطيرنا قلبت التاء طاء وأدغمت فيه وجيء بالهمزة للابتداء بالسكان فصار أطيرنا. و أصل التطير أن الناس حين كانوا يسافرون إذا مروا بطائر يزجرونه، فإذا مرَّ بيمين المسافر تيامن أي طمع في اليمن والخير في هذا السفر، وإذا

مرّ بيساره تشام أي ترقّب شرّاً، وكانت عقيدتهم أنّ الخير والشرّ يحدثهما اتّجاه الطائر. ثمّ استعمل التّطير في كلّ ما يأتي بعده الشرّ فردّ صالح (﴿٤٨﴾) على عقيدتهم هذه بأنّ الخير والشرّ كلّ من الله إيجاده لا من غيره فقال: (طائرکم عند الله) أي ما أصابکم من الشرّ من خلق الله تعالى، خلقه لاختبارکم كما ذکرنا والله تعالى أعلم.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سَعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ قَالُوا نَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرَنًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْرِمِينَ ﴿٥١﴾

(وكان في المدينة سعة رهط) أي تسع طوائف (يفسدون) أي دأبهم أنّهم يفسدون (في الأرض ولا يصلحون) فيها فهمهم الفساد (قالوا) فيما بينهم اتّفقوا و(تقاسموا) واحلفوا (بالله) أن لا تخالفوا بل (لنبيتنه) أي لندخلن على صالح ليلاً فنقتله (وأهله) ثمّ لنقولن لوليّه (ما شهدنا) ما حضرنا (مهلك) إهلاك (أهله) ولا علمنا بذلك (وإنّا لصادقون) في كلامنا هذا (ومكروا) أي وقدرّوا (مكراً) أي عملاً وهو قتل صالح بالليل (ومكرنا مكراً) تقديراً لإهلاكهم وإبطال مؤامرتهم وقتلهم لصالح (فانظر كيف كان عاقبة مكروهم) أي مؤامرتهم. ثمّ بيّن الله تعالى عاقبة مكروهم وفسرها فقال جلّ وعلا: (إنّا دمرناهم) أي أهلكناهم (وقومهم أجمعين) ولم يبق منهم أحد. ثمّ أمر الله تعالى الناس بالنظر إلى عاقبة هذا القوم للعبرة، فقال جلّ وعلا:

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

(فتلك بيوتهم) على طريقكم إلى الشام، فانظروا إليها واعتبروا بأهلها وهي (خاوية) ساقطة منهزمة وخالية من أهلها، وأصيبوا بذلك (بما ظلموا) ما مصدرية تؤوّل ما بعدها مصدرأ، أي أصيبوا بسبب ظلمهم وكفرهم (إنّ في ذلك لآية) لعبرة (لقوم يعلمون) عواقب الأمور ونتائجها (وأنجينا الذين آمنوا) فأمرناهم بالخروج من القرية قبل أن يأتيها العذاب؛ لأنّهم آمنوا (وكانوا يتقون) عذاب الله باجتناب الكفر والمعاصي، فجزاهم الله تعالى بهلاك أعدائهم ونجاتهم من العذاب.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال لوط مع قومه فقال جلّ وعلا:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ ﴿٥٥﴾﴾ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِئُونَ ﴿٥٦﴾﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

(ولوطاً) أي أرسلنا لوطاً إلى قومه فاذكره وحاله (إذ) أي وقتما (قال لقومه أتأتون الفاحشة) أي الخصلة القبيحة جداً (وانتم تبصرون) أي تعلمون أنها فاحشة، ثم بين فاحشتهم فقال (أأنتم لتأتون الرجال) أي يأتون أديارهم (شهوة) أي لأجل الشهوة وقضائهم منهم (من دون النساء) اللاتي خلقهن الله تعالى للشهوة دون الرجال، وأنتم بعملكم هذا لا تخالفون أمر الله تعالى فقط (بل أنتم قوم تجهلون) مقتضى الفطرة والطبيعة فتعدلون عمّا وضع لقضاء الشهوة إلى غيرها، وضع لذلك (فما كان جواب قومه) للوط بعدما وعظهم ونهاهم عن الفحش (إلا أن قالوا أخرجوا آل) أي أتباع (لوط) ووطاً معهم (من قريتكم) حيث (إنهم أناس يتطهرون) يدعون التزاهة لأنفسهم وينسبون إلينا الخبث والفاحشة (فأنجيناه) أي فبعد أن أراد القوم الفتك بالمؤمنين أتينا بالعذاب عليهم (فأنجيناه) أي لوطاً (وأهله) وأتباعه (إلا امرأته) لم تنج حيث (قدرناها) أن تكون (من الغابرين) أي الباقين في القرية فتهلك معهم؛ لأنها كانت معهم في الكفر والعقيدة. ثم بين الله تعالى كيفية عذابهم فقال جلّ وعلا: (وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا) من الحجارة (فساء مطر المنذرين) الذين لم يعملوا بمقتضى الإنذار ولم يرجعوا عن غيهم وضلالهم.

ثم أمر الله تعالى رسوله وكلّ مؤمن أن يشكر الله تعالى على نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين، وأن ينبّه الناس على أنّ عبادة الله تعالى وأتباع شريعته خير بالنسبة للدنيا كما هو خير بالنسبة للآخرة، وأن يستدل على ذلك بما هو معلوم من قدرة الله تعالى ونعمه على الناس، هذه الدائمة والوفيرة فقال جلّ وعلا:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
 حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ
 بَلٌّ هُمْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾﴾

(قل) أيها التَّيِّبِ وأيتها المؤمن (الحمد لله) على إهلاكه الكافرين وإنجاء المؤمنين (وسلام) ورحمة وأمان ينزل من الله تعالى (على عباده الذين اصطفى) المفعول محذوف أي اصطفاهم أي اختارهم لعبادته وإطاعته وأسأل المشركين وقل: (أله) أصله ألهه قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار (أله) أي عبادة الله تعالى وأطاعته (خير أما) أصله أم ما ادغم الميم في الميم أي (أم) عبادة (ما يشركون) من الأصنام والأوثان خيرا. ثم ذكر الله تعالى صفات لذاته تدل على أن عبادته هي الحق والخير فقال: (أمن) أصله (أم من) أي أم عبادة من فعل ما يأتي خيرا وهو أنه (خلق السماوات) كلها (والأرض) مع ما فيها (وأنزل لكم من السماء) أي من العلو وهو السحاب (ماء) مطراً (فأنبتنا به حدائق) بساتين (ذات بهجة) حسن وجمال (ماكان) أي ما أمكن (لكم) وما تقدرين (أن تنبتوا شجرها) أشجارها بل الله أنبتنا لكم، فهذا الذي خلق لكم هذه الأشياء هو الله، فهو خير وهو الحق أن يعبدون غيره (أله مع الله) يخلق لكم شيئاً كلاً، فثبت أنه لاحق لأحد أن يعبد غير الله تعالى (بل هم) أي المشركون (قوم يعدلون) أي ينحرفون عن الحق. أو معناه يعدلون أي يساؤون غير الله العاجز عن كل شيء بالله القادر على كل شيء وهذا ضلال مبين.

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ
 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلٌّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾

(أمن) أي عبادة من فعل ما يأتي خيرا وهو أنه (جعل الأرض قراراً) محل استقرار للأناس و الحيوانات وكل ما يدب عليها (وجعل خلالها) أي فيما بين قطعاتها (أنهاراً) من الماء لنسقي بها (وجعل لها) للأرض (رواسي) جبلاً راسيةً أي ثابتةً وتثبت الأرض عن أن تضطرب (وجعل بين البحرين) المالح والعذب (حاجزاً) مانعاً يمنع عن أن يطغى

أحدهما على الآخر أو يختلط به، فهذه الأمور كلها فعلها الله تعالى (أإله مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلاً، فثبت أنّ عبادة الله تعالى هو الحق والخير (بل أكثرهم لا يعلمون) فيعبدون ما يعجز عن كلّ شيء بدل أن يعبدوا من يقدر كلّ شيء وهو الله تعالى.

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾﴾

(أمن) أي أعبادة من يفعل ما يأتي خيراً وهو أنه (يجيب المضطر) أي المكروب والمبتلى (إذا دعاه) فيدفع عنه الكرب والبلاء (ويكشف) أي يزيل (السوء) يشمل كلّ ما يسوء الإنسان (ويجعلكم خلفاء) متصرفين في (الأرض) فهذه الأمور كلها يفعلها الله تعالى (أإله مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلاً فإذن (قليلًا ما) أي قليلاً جداً (تذكرون) وتفكرون في الأمور، وإلا لما عبدتم غير الله تعالى:

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ ۗ أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾﴾

(أمن) أي أعبادة من يفعل ما يأتي خيراً وهو أنه (يهديكم) إلى الطرق والمنازل (في ظلمات البر والبحر) ومن يرسل الرياح بشراً) بشارة بالمطر (بين يدي) أي قبل مجيء (رحمته) أي المطر ثم يجيء المطر، فهذه الأمور كلها يفعلها الله تعالى (أإله مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلاً، ماذا كان الأمر كذلك (تعالى) أي تنزهه (الله عما) أي عن شركة (مايشركون) به.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾﴾

(أمن) أي أعبادة من يفعل ما يأتي خيراً وهو أنه (يبدؤ الخلق) فينبت النباتات (ثم) بعد ما جفّ ويسس وبنى (يعيده) في مكانه، وكذلك الأشجار والأمطار، فكلّ ما ترى في الدنيا إبداء ثم إفناء ثم إعادة له (ومن يرزقكم من) إختلاط ما ينزل من السماء وهو المطر والماء بما في (الأرض) وهو المواد التي تثبت وتعيد نباتات ذات حبوب وأشجاراً ذات ثمار (أإله مع الله) يفعل شيئاً من ذلك كلاً (قل هاتوا) أحضروا (برهانكم) إن

أدعيتم أن غير الله يفعل شيئاً ويوجد من شركائكم (إن كنتم صادقين) في شرككم والأمر في هاتوا للتعجيز.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى دلائل من الخلق والقدرة على أنه الحق بالعبادة، أراد أن يذكر أنه الحق من حيث العلم بالعبادة كما هو الحق من حيث قدرته فقال جل وعلا:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٦٥)

(قل لا يعلم) أحد من (من في السماوات) وهم الملائكة (والأرض) وهم الجن والإنس الغيب (إلا الله) وحده بل (وما يشعرون أيان يبعثون) من التوم في الدنيا ومن القبر إذا ماتوا. ثم بعد أن ذكر الله تعالى بطلان عقيدتهم تجاه الله حيث يشركون، أراد أن يذكر عقيدتهم تجاه الآخرة؛ فقال جل وعلا:

﴿بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (٦٦)
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّآبَاءُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَّآبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

(بل أدرك) أصله تدارك قلبت التاء دالاً وأدغم فيه وجيء بالهمزة للابتداء بالساكن فصار أدرك أي ضلّ (علمهم في الآخرة) فلم يصل إليها (بل هم في شك منها) أي من مجيئها (بل هم منها عمون) جمع عم بمعنى الأعمى (وقال الذين كفروا) استهزاء وإنكاراً (إذا كنا تراباً) بعد الموت نحن (وآبائنا إنا لمخرجون) من القبور أحياء مرة أخرى، والاستفهام للإنكار أي لا نخرج (لقد وعدنا هذا) الوعد (نحن وآبائنا من قبل) أن أي ما (هذا) الوعد والقول (إلا أساطير) حكايات (الأولين) التي لا أصل لها (قل) أيها النبي وأيتها الداعي إلى الحق (سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) من الهلاك والتدمير نتيجة إجرامهم من تكذيبهم للآخرة والإحياء بعد الموت. وبعد هذه المناقشة الطويلة والأدلة القوية أصّر الكفار على كفرهم ولم يهتدوا، فحزن الرسول ﷺ فسأله الله تعالى، فقال جل وعلا:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

(ولا تحزن عليهم) أي على عدم إيمانهم (ولا تك) أصله تكن حذف التون للتخفيف (في ضيق) غم وهم (مما يمكرون) أي يعملون أعمالاً ضدك وضد أصحابك وضد دينك، لأن الله تعالى بطل كل مؤامراتهم، وينصرك عليهم (ويقولون) استهزاء أيضاً (متى هذا الوعد) أي وعد عذابنا ووعد مجيء الآخرة (إن كنتم صادقين) في قولكم أنها تأتي (قل عسى) أي قد قرب (أن يكون) أن يوجد (ردف) تبع وجاء (لكم بعض) العذاب (الذي تستعجلون) به فجاءهم حادثة بدر وعذبوا فيها (وإن ربك لذو فضل) أي نعمة (على الناس) ولذلك لا يعجل بالعقوبة لهم (ولكن أكثرهم لا يشكرون) فيؤمنوا به ويعبدوه ولا يشركوا به شيئاً.

ثم أنذرهم الله تعالى بأنه يعلم كل حالاتهم وسعاقبهم عليها كلها؛ فقال جل وعلا:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٧٤) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

(وإن ربك) أيها النبي (ليعلم ما تكن) أي تخفيه (صدورهم) من سوء النيات (وما يعلنون) أي يظهرونه بالأقوال والأفعال فيعاقبهم على ذلك كله (وما من) خصلة غائبة كانت (في السماء والأرض إلا) هو مسجل (في كتاب مبين) واضح ذلك الكتاب.

ثم بعد أن ناقش الله الكافرين في وحدته وناقشهم في مجيء الآخرة، أراد أن يناقشهم في هذا القرآن ويثبت لهم أنه من الله تعالى؛ فقال جل وعلا:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٧٦) وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

(إنّ هذا القرآن يقض على بني إسرائيل) اليهود منهم والتّصارى فيقض عليهم (أكثر) الأمر (الذي هم فيه يختلفون) فيما بينهم فاختلّفوا في ولادة المسيح فبيّن القرآن لهم الحقيقة، واخلّفوا في أنّه إله أو عبده ورسوله، فبيّن لهم القرآن أنّه عبده ورسوله، واخلّفوا فيه هل قتل أو لا؟ فبيّن لهم: أنّه لم يقتل ولكن شبه لهم، وكانوا يختلفون في بعض الأحكام فينزل القرآن ويذكر ما هو الصّحيح المذكور في التّوراة، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ هذا القرآن من الله تعالى، وآل فكيف علم محمّد هذا العلم؟ (وإنّه) أي وأن القرآن (لهدي) لهاد ومرشد إلى الحقّ، يدرك ذلك كلّ من اطّلع عليه بقلب خال عن التّعصب والأناية (ورحمة للمؤمنين) به لأنّه يعلمهم الطّريق السّليم في الحياة الدّنيا وما يوصلهم إلى الحياة السّعيدة في الآخرة (إنّ ربك يقضى بينهم) أي يفصل بين المؤمنين بالقرآن والكافرين به (بحكمه) وفق حكمه (وهو العزيز) على الانتقام ممّن كفر (العليم) في حكمه فيحكم وفق حكمته وإرادته. فإذا كان الأمر كذلك (فتوكّل على الله) وامض في دعوتك حيث (إنك على الحقّ المبين) الواضح.

ثمّ إنّ الرّسول (ﷺ) كان حريصاً كلّ الحرص على إيمان القوم، فكان يتعبه ذلك الحرص ويحزن على كفرهم وتمردهم عن الحقّ، فأراد الله أن يخفّف من حرصه وتعبه فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٨١﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾

(إنك لا تسمع) أناساً هم مثل (الموتى) في عدم الإجابة (ولا تسمع الدّعاء) الدّعاء (إذا ولّوا مدبرين) أي صار ظهرهم إليك، قيدهم بهذا لأنّه إذا كان وجههم إليك لتسمعهم بالإشارة، فهؤلاء مثل الصّم المدبرين لا يمكن إسماعهم.

سؤال: إنّ هذه الآية تنافي قول الرّسول (ﷺ) حينما ألقي جثث الكفار يوم بدر في القلب فقال: قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاً فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّاً، فقليل له: يارسول الله هل تكلم أناساً أصبحوا جيّفاً؟ قال: لستم بأسمع منهم إلّا أنّهم لا يحيون.

الجواب: أنّ المراد لا تسمع الموتى إسماع استجابة وقبول، ولذا قلنا في تفسير الموتى: أي مثلهم في عدم الإجابة. والله تعالى أعلم.

(وما أنت بهادي) أناس هم مثل (العمى) فلا يبصرون ما تهديهم إليه فتنتقدهم (عن ضلالتهم إن) أي ما (تسمع إلا من يؤمن) أي له حبّ وسعي لأنّ (يؤمن بآياتنا) فيتفكر فيها ويتعلّقها (فهم) وحدهم (مسلمون) منقادون لأمرك ولهذا الدّين.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر بعض أحوال الآخرة فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٧﴾ وَيَوْمَ نَخَشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا أَمَّا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٩٠﴾﴾

(واذا وقع) أي صدر (القول) أي الحكم (عليهم) بقيام الساعة (أخرجنا لهم دابةً من الأرض) تناديهم و (تكلمهم) فتقول: (إنّ الناس كانوا بآياتنا) التي أخبر عن الساعة (لا يوقنون) لا يصدّقون، وخروج هذه الدّابة هي إحدى علامات الساعة. روى مسلم: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (بادروا بالأعمال ستاً. طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدّابة، وخويصة أحدكم، وأمّ العامرية)^(١). وفي مسلم أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) قال سمعت الرسول (صلى الله عليه وآله) يقول: (إنّ أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدّابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على أثرها). فهذه مرحلة من مراحل الآخرة، ثمّ ذكر الله تعالى مرحلة أخرى فقال جلّ وعلا: (ويوم) أي واذكر (يوم نحشر من كلّ أمة فوجاً مّمّن) من هنا للتبيين لا للتبعيض، أي نجمع من كلّ أمة جماعة وهم كلّ من (يكذب بآياتنا فهم يوزعون) يوفضون ثمّ يساقون إلى الحشر (حتى إذا جاؤوا) أي حضروا موقف الحساب (قال) الله تعالى لهم (أكذبتُم بآياتي) أي بالدلائل الدّالة على مجيء هذا اليوم وبالآيات المخيرة عنه، وبالأحكام التي فرضناها عليكم (ولم تحيطوا بها علماً) أي ما أردتم وما عملتم لفهمها، بل أعرضتم عنها (أما) أصله (أم ما) أي بل أي شيء (ذا) الذي (كنتم تعملون) في الدّنيا (ووقع) أي وصدر (القول) أي الحكم

(١) صحيح مسلم ٤/٢٢٦٧ الحديث رقم ٢٩٤٧.

بالعذاب (عليهم بما ظلموا) أي بسبب ظلمهم أي كفرهم (فهم لا ينطقون) أي لا يستطيعون أن يتكلموا ويدافعوا عن أنفسهم، لأنّ للساعة مراحل، ففي بعض المراحل يتكلمون وفي بعض لا يبقى لهم كلام، فكلّ آية تخبر عن مرحلة من مراحل الآخرة، والله تعالى أعلم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر لهم دليلاً على مجيء الساعة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُومًا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾﴾

(ألم يروا أننا جعلنا) خلقنا (الليل) مظلماً ليتعطلوا عن العمل (ليسكنوا فيه) ليستريحوا (و) خلقنا (النهار مبصراً) مضيئاً ليعملوا فيه ويتحرّوا لكسب الرزق والحوائح (إنّ في ذلك) النظام (لآيات) لدلائل على الساعة (لقوم يؤمنون) يحبّون الايمان والاهتداء إلى الحقّ، وهذه الآيات كما تقول:

١- إنّ الذي يقدر على إزالة هذا النهار المضيء والإتيان بهذا الليل المظلم على هذا الكون، ثمّ إزالة الظلام والإتيان بالضوء والتورّ لدليل على أنّه يقدر على أن يأتي بالموت على الحياة ثمّ بالحياة بعد الموت.

٢- إنّ هذا الليل والنهار يحدثان بحركة الأرض حول الشمس وإيقاف الشمس فوق الأرض، فمن يقدر على خلق هذه الشمس وهذه الأرض، وجعل واحدة تدور حول الأخرى لقادر على أن يعيد الإنسان بعد الموت إلى الحياة مرّة أخرى.

٣- إنّ من خلق هذا النظام لأجل حياة الإنسان في هذا الكون، ثمّ خلق الإنسان وأسكنه في الكون، ولسكونه في الليل وعمله في النهار لا يعقل أن يترك هذا الإنسان بدون شريعة. فإنّ الإنسان هو الإنسان تختلف أعمال أفراده في الحسن والقبح، وتتنافس أفراده على الحياة. ويقع بينهم التخاصم والاختلاف، فيدعو حال الإنسان هذا إلى أن يضع الله تعالى لهم شريعة يعملون بها، فيحلّوا بها مشاكلهم ويفصلوا بها منازعاتهم ويفرّقوا بها بين الخير والشرّ والحسن والقبيح، وأنّ الشريعة تحكم بثواب المطيع وعقاب العاصي، وحيث لا يوجد هذا الثواب والعقاب كلياً في الدنيا فلا بد من أن يأتي يوم يجري فيه هذا الثواب والعقاب، ولينحقّق فيه عدل الله تعالى هذا.

ثم بعد أن ذكر تعالى الدليل على مجيء الساعة أراد أن يذكر ما يجري فيها فقال
جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ
اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾

(ويوم) أي واذكر للناس يوم (ينفخ في الصور) قد تكلمنا على معنى النفخ في الصور وعدد التفخات في سورة النبأ عن الآية ﴿ونفخ في الصور فتأتون أفواجا﴾ كلاماً مفصلاً يغني عن الكلام هنا^(١) (ففزع من في السماوات ومن في الأرض) أي خافوا خوفاً ماتوا كلهم على أثره (إلا من شاء الله) وهم بعض الملائكة مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرها ممن أراد الله تعالى إبقاءه للقيام بأمور الآخرة (وكل) أي وكل من في السماوات والأرض أتوا الله تعالى (داخرين) أي أذلاء له (وترى) أي ترى (الرياني) (الجبال) في ذلك اليوم (تحسبها جامدة) أي ساكنة ولكنها ليست ساكنة بل (وهي تمر) تسير (مر السحاب) أي مثل سير السحاب في السرعة وفي أنها تطير في الهواء (صنع الله) أي يصنع الله تعالى هذا الصنع وهو مرور الجبال (الذي) أي الله الذي (أتقن) أحكم صنع (كل شيء) إنه) أي الله (خبير بما تفعلون) أي بكل أفعالكم لأن الخالق خبير بمخلوقه فيجازيكم على هذه الأفعال كلها إن خيراً فبخير وثواب وإن شراً فبشر وعذاب.

ثم فصل الله جزاءه فقال جلّ وعلا:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾﴾

(من جاء بالحسنة) وهي الإيمان والتوحيد والعمل الصالح (فله) ثواب (خير) وأكثر

(١) أحال على تفسير سورة النبأ لأنه رحمه الله تعالى فسرها قبل هذه السورة إذ كان يدرسها لدورة تطويرية لشيخو المساجد.

(منها) وهي الجنة والتعظيم المقيم والحسنة بعشرة أمثالها وإلى سبعمائة، بل يزيد الله تعالى لمن شاء (وهم من فزع) أي من خوف العذاب (يومئذ) يوم أن قامت القيامة (آمنون) مطمئنون (ومن جاء بالسيئة) وهي الكفر بالله أو الإشراك به (فكبت) ألقى (وجوههم) مقلوبة أي يطرحون مقلوبين (في النهار) فتلقى وجوههم النار قبل باقي الأعضاء ويقال لهم (هل) الاستفهام للإنكار فيفيد التفي أي ما (تجزون) اليوم (إلا ما) أي مقابل ما (كنتم تعملون) في الدنيا من الكفر والوقوف دون نشر الإسلام ورفع رايته.

ثم إن الكافرين كانوا يريدون من رسول الله (ﷺ) أن يداريهم ويدهانهم بعض المداينة في العقيدة لكي يرتفع بعض الخلاف والشقاق بينهم فأمره الله تعالى أن يعلن لهم منهجه ويذكر لهم خلاصة دعوته فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۗ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾

(إنما) أي قل يا أيها النبي للكافرين مبيناً منهجك (إنما أمرت) من الله تعالى (أن) أعبد رب هذه البلدة) وحده ولا أشرك به شيئاً و (الذي) والرب الذي (حرّمها) أي جعل هذه البلدة حراماً أي محترماً ومعظماً وحرّم إنشاء القتال فيها (و) أن أعتقد أنّ (له) نله (كلّ شيء) خلقاً وإيجاداً وتصرفاً وتبديلاً وتغييراً لا تصرف لأحد غيره، وأنّ ظواهر تصرفات الغير فهي من تصرفه حقيقة، وإنّما غيره مظاهر ومجاري وأسباب (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين لأمر الله تعالى وحده (وان أتلوا القرآن) لأعلم أو أمره فأطبّقها وأعمل بها، فالقرآن هو دستور الله تعالى وهو الواجب أن يعمل له ويطبّق (فمن اهتدى) واتبع هديك ومنهجك وعمل بالقرآن (فإنّما يهتدي لنفسه) لأنّه ينفع نفسه في الدنيا والآخرة (ومن ضلّ) عن دينك دين الله تعالى فلا تقهره بل (فقل إنّما أنا من المنذرين) فوظيفتي الإنذار فقط، ولست ممّن أجبر الناس على الإيمان بالقتل أو بإظهار خوارق العادات كما تريدون متي (وقل الحمد لله) على ما هداني إلى منهجه و أنزل عليّ قرآنه فهو الذي (سيركم آياته) الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه يوماً بعد

يوم، فقل يا أيها النبي هذه الأموال لهم وأعلن لهم منهجك كذلك، ثم فوض الأمر إلى ربك (وما ربك بغافل عما تعملون) أنتم والكفار فينصركم عليهم ويكون لكم العاقبة وحسن الختام، وفي هذه الآيات دليل على أن الدعوة يجب أن تكون صريحة لا غموض فيها ولا مدهانة ولا مجاملة ولا نفاق، كما يفعل ذلك أرباب المذاهب والمبادئ المضلّة.

وصلّى الله على المولى محمّد وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين أولاً وآخراً ومنه التوفيق وحسن الخاتمة.

سورة القصص

(مكية، سميت بذلك لما فيها من قصص سيدنا موسى (عليه السلام))، وهي ثمان
وثمانون آية نزلت بعد سورة النمل)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طس﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

(طسم) هذه حروف مقطعة جيئ بها للدلالة على أن القرآن من الله تعالى، وقد ذكرنا وجه دلالتها على ذلك في أول سورة البقرة، ويدل على أنه جيئ بها لذلك؛ ذكر الله تعالى بعدها مباشرة حال القرآن؛ فقال جلّ وعلا: (تلك) أي التي تتلى عليك هي (آيات الكتاب المبين) أي اللوح المحفوظ أو القرآن و(المبين) أي ما وقع في القرآن فهو من أبان المزيد، بمعنى الموضح، أو من بان المجرد أي المتضح، ويفسر حسب ما يناسب المقام، فهنا سواء كان المراد بالكتاب اللوح أو القرآن فهو بمعنى الموضح للأخبار الصادقة والأحكام الصحيحة والعقائد الحقّة (نتلو) أي نقص في هذه الآيات (عليك) أيها النبي (من نبأ) أي خبر (موسى وفرعون) والذي جرى بينهما تلاوة ملتبسة (بالحق) أي بما يوافق الواقع ونفس الأمر، ليكون عبرة وموعظة (لقوم يؤمنون) وإن هذه القصة عبرة لكل أحد إلا أنه حيث لا يتعظ بها إلا المؤمنون أي الذين يحبون الإيمان والاهتداء إلى الحق خصّ الذكر بهم.

ثم بدأ الله تعالى بذكر القصة فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ
 أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى
 الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُكِنَ
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَرِي فِرْعَوْنَ وَهَمَذَنَ وَخُونَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
 ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَكَلِّفِيهِ فِي الْيَمِّ
 وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾﴾

(إِنَّ فِرْعَوْنَ) لقب حكام مصر مشتق من الفرعنة أي الذهاء والمكر، وفرعون موسى كان اسمه الوليد بن مصعب، ويستعمل فرعون لكلّ عات ومتكبر، وفرعون موسى (علا) أي تكبر في الأرض أي في أرض مصر (وجعل أهلها) أي أهل مصر (شيعاً) جمع شيعة من شايع أي تابع أي جعلهم فرقاً مختلفة، ليستطيع أن يستخدمهم ويحكم عليهم، فإنّ التفرّق سبب لضعف الأمة، وضعفها سبب لسهولة الاستيلاء عليها، وقديماً يقال: فرق تسد^(١). ثم فسّر الله تعالى تفرقه بين الناس فقال جلّ وعلا: (يذبح) أي يقتل ذبحاً

(١) فَرَقٌ تَسُدُّ هُوَ مصطلح عسكري اقتصادي الأصل اللاتيني له "divide et impera" ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها كذلك يتطرق المصطلح للقوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتحدت والتي يراد منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها. وسياسة فرق تسد ليست سياسة جديدة بل هي قديمة قدم السياسة نفسها حيث طبقها القدماء لتفكيك قوى أعدائهم وتحجيد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى. في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينات القرن التاسع عشر طبق هذا الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما من خلال الظهور. ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزو، لأن استعباد شعب ما والاستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهك قواها العسكرية والاقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص تكاليفها. وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على نشر روح الانتقام بين الطوائف والطبقات المكونة لهذا الشعب وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهي بإنهك قوى كافة الأطراف. وهو في الوقت الحاضر = سياسة استهدامية إستعملها الحلفاء المستهدمون الذين احتلوا بلاد المسلمين بداية القرن العشرين ففرقوهم إلى دويلات حسب القوم والطائفة والإقليم وأوجدوا بينهم صراعات على =

(أبناءهم ويستحي) أي يترك نساءهم في الحياة (إنه) بعمله هذا (كان من المفسدين) في الأرض لا المصلحين، والطائفة التي كان يفعل بهم ذلك هم بنو إسرائيل، وفي سبب ذلك رأيان:

الأول: إن الكهنة والمنجمين أخبروه بأنه يولد من بني اسرائيل من يكون زوال ملكه على يديه، فأمر بذبح كلّ ولد ذكر يولد في بني إسرائيل.

الثاني: إنّه كان هناك منافسة قوميّة عنصريّة بين القبط وبني اسرائيل، وفرعون كان من القبط، وكان بنو اسرائيل يتناسلون بكثرة فخاف من كثرة رجال بني اسرائيل أن يثوروا عليه ويستلموا الحكم من الأقباط. وهذا الرّأي أصحّ لأنّه بعد مدة من قتله أبناء بني اسرائيل جاءه شيوخ القبط فقالوا إنك تقتل شبابهم وشيآبهم يموتون، فيؤدي ذلك إلى عدم بقاء الأيدي العاملة في البلد وتعطيل الأمور والحرف والصناعات! فأمر بأن يقتلوا سنة ويتركوا سنة، فلو كان السبب خبر الكهنة لما فعل ذلك لأنّه ربّما يولد من أخبروا عنه في سنة ترك قتلهم، فكان فرعون يفسد هكذا في الأرض. (ونريد أن نمّن) أي نتمم (على الذين استضعفوا في الأرض) وهم بنو اسرائيل (ونجعلهم أئمة) أي سادة (في الأرض) يتبعهم الناس (ونجعلهم الوارثين) لملك فرعون وسلطانه (ونمكن) ونعطي القوّة والتمكين والسلطان (لهم في الأرض) أرض الشام ومصر (ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون منه) وهو استيلاء بني إسرائيل على الأقباط، فأردنا أن نفعل ذلك على يد واحد من آل عمران فقدّرنا ذلك (وأوحينا إلى أم موسى) حين ولدت موسى (أن أرضعيه) أي موسى مدّة (فإذا خفت عليه) أن يعلم به جنود فرعون فيقتلوه (فألقيه في اليم) أي في البحر (ولا تخافي) من غرقه فإنّا نحفظه من الغرق (ولا تحزني) على فراقه حيث (إنّا رآدوه اليك وجاعلوه من المرسلين) ممّا إلى الناس لهدايتهم إلى عبادتنا والعمل بشريعتنا، والمراد بالوحي إليها هنا الإلهام أو رؤيا صادقة، أو جاءها ملك فبشّرها بما ترى وأمرها بذلك، وليس هذا الوحي وحي التبوّة والرّسالة لأنّه لم يجعل الله التبوّة للنساء بدليل قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم

المصالح والحدود وغيرها ليقوهم ضعفاء يسهل السيطرة عليهم والتلاعب بمصيرهم. واستعملها مجدداً أمريكا وحلفاؤه عن طريق ما سمي بالربيع العربي والثورات الشعبية وغيره في بلاد العرب والمسلمين لإحداث فوضى عارمة لا يقوم بعدها للأمة قائم.

من أهل القرى ﴿ سورة يوسف الآية ١٠٩. وقد بسطنا الكلام على الموضوع هناك فامتثلت أم موسى فأرضعته وبعد أن خافت عليه وضعت في تابوت سدّت منافذه بالقيار وألقته في اليم.

﴿ فَالْتَقَطَهُ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

(فالتقطه) أي فبعد أن أَلقت الأم ابنتها موسى في البحر (التقطه آل فرعون) أي أتباعه أو أهل بيته (ليكون) اللام لام عاقبة أي التقطوه وربوه فكان العاقبة أن يكون (لهم عدوًّا وحزنًا) وسبباً لأحزانهم ومصائبهم. ثم بيّن الله تعالى سبب أن كان موسى في العاقبة عدوًّا لفرعون وأتباعه فقال جلّ وعلا: (إن فرعون وهامان) وهو وزير فرعون (وجنودهما كانوا خاطئين) أي عاصين ومذنبين، فعاقبهم الله تعالى على يد موسى وهارون (عليهما السلام) فلما التقطه آل فرعون أتوا به إلى فرعون فأراد فرعون أن يقتله إلا أن الله تعالى منعه من قتله حيث (وقالت امرأة فرعون) لفرعون وقد ألقى الله تعالى حبّ موسى في قلب فرعون وأمرأته، فقالت المرأة هذا أي موسى (قرّة عين) أي برد عين كناية عن السرور أي هو سبب سرور (لي ولك لا تقتلوه) فإنه (عسى) يترجى منه أن ينفعنا (أو) أي بل (نتخذُه ولدًا) حيث لا ولد لنا، فوقع قول الإمراة منهم موقع قبول، فتركوا قتله وتبّاه فرعون وربّاه في بيته كابن له (وهم لا يشعرون) أنه هو الذي يكون سبب هلاكهم.

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبُهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

(و) لما التقطه آل فرعون وسمع الناس أنّ آل فرعون عثروا على تابوت فأخرجوا منه ولداً وذهبوا به إلى بيت فرعون (أصبح فؤاد) قلب (أم موسى فارغاً) من الطمأنينة التي حصلت لها حينما قيل لها في الإلهام أو الرؤيا أو من الملك (لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك) فأصبحت قلقة جداً، كيف لا، وقد التقطه آل فرعون وذهبوا به إلى بيته وهم يقتلون الأولاد، فبلغ قلقها إلى حال (أنّ) أي قد (كادت لتبدي به) بحال هذا الولد فتبكي وتصرخ وتقول: إنه ولدي وأنا ألقيته في اليم، فالآن يقتلونه (لولا أن ربطنا على قلبها) أي ثبتناها وصبرناها على الكتم حتى لا تخبر الناس بحال الولد وربطنا على قلبها (لتكون من المؤمنين) بأنّ الله تعالى ينجز ما وعد به (وقالت لأخته) أي لأخت موسى (قصيه) أي اتبعي أثره وانظري ماذا يفعلون، وكيف يقتلونه وأين يدفونونه، فذهبت الأخت إلى بيت فرعون (فبصرت) أي نظرت إليه (عن جنب) أي في جانب تجنباً من أن يحسوا بأنّ للولد صلة بها (وهم لا يشعرون) أنّها أخته (وحرّمنا عليه المراضع) أي منعنا الطفل من أن يرتضع من واحدة من النساء، فكان لا يقبل ثدي أي امرأة بتراً، فكان أهل بيت فرعون في قلق وتفتيش عن امرأة يقبل الولد ثديها ليستأجروها وبأبي ثمن كان (فقالت) لهم أخته (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم) يرضعونه ويحضنونه (وهم له ناصحون) مخلصون؟ قالوا: نعم، ويا حبذا. فرجعت إلى أمها وقصّت عليها القصة وذهبت بها إلى بيت فرعون، فأرضعت موسى وارتضع هو منها، وقبل ثديها فاستأجروها كمرضعة له، فكانت دائماً تأتي إلى بيت فرعون لإرضاعه وخدمته (فرددناه إلى أمه كي تقرّ عينها) بكونه حياً عندها (ولا تحزن) بفرافها (ولتعلم أنّ وعد الله حق) ولا إخلاف فيه (ولكن أكثرهم) أي أكثر الناس (لا يعلمون) بأنّ وعد الله حق، ومنهم أم موسى حيث لم تطمئن بالوعد، وقلقت عندما سمعت خبر موسى وأنه إنتقظه آل فرعون. فترى موسى في بيت فرعون كإبن للملك حتى أصبح شاباً قوياً وبلغ رشده وبلغ الرجال كما قال جلّ وعلا:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَأَيْتَنَّهُ ۖ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾﴾

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَمِنَ الْآخَرِ مَنِ شِيعَتِهِ ۚ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ

إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ
بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

(ولما بلغ) موسى (أشدّه) قوّة في العقل والجسم (أتيناه حكماً) فكان يسوس الناس كابين للملك (وعلمنا) بالسياسة وإدارة دفة الحكم (وكذلك) مثل ما عملنا لموسى (نجزي المحسنين) كلّهم بسبب إحسانهم (ودخل) موسى (المدينة) أي السوق أو البلد يوماً (على حين) أي في وقت غفلة من أهلها والظاهر أنّه كان في الليل وكان يفتش حال الناس (فوجد فيها رجلين يقتتلان) فكلّ واحد يريد أن يقتل الآخر (هذا) أي أحدهما من شيعته أي بني اسرائيل (وهذا) الآخر (من عدوّه) من القبط (فاستغاثه الذي من شيعته) وأراد أن يعينه (على الذي من عدوّه فوكزه) أي فضرب موسى القبطي ضربة بيده (فقضى عليه) أي فكان ذلك سبب موته، فمات فندم موسى (قال إنّ هذا) كان (من عمل الشيطان) حملني الشيطان عليه (إنّه) أي الشيطان (عدو) لكلّ إنسان (مضلّ) يحمله على فعل الشرّ (مبين) مظهر عدواته من أول ما خلق آدم أبو الإنسان الأول، ثمّ توجه موسى إلى الله تعالى (قال ربّ إنّي ظلمت نفسي) بضرب هذا، وإنّ قتل الخطأ وإن لم يكن ذنباً اعتبره موسى ذنباً لشدة ورعه، فدعا ربّه (قال ربّ اغفر لي) من هذا الأمر (فغفر) تعالى له (إنّه هو الغفور) لا غافر إلاّ هو (الرحيم) ولرحمته يغفر لا لأمرٍ آخر، ثمّ عزم على عدم العود إلى مثل هذه الأمور (قال ربّي) قسماً (بما أنعمت عليّ) من القوّة والحكم (فلن أكون) في المستقبل (ظهيراً) معيناً (للمجرمين) على إجرامهم أبداً.

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَى اأْتْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَى إِنَّكَ أَلَمَلًا يَا تَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَجَرَحَ مَنِهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

(فأصبح) موسى بعد هذه الحادثة (في المدينة خائفاً يترقب) ينتظر عواقبها (فإذا)

الَّذِي إِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ) من بني إسرائيل (يَسْتَصْرِخُهُ) يَسْتَعِيثُهُ عَلَى قِبْطِي آخِرَ يَوْمِ يَمُوتُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ أَي مُنْحَرَفٌ عَنِ الرَّشَدِ (مَبِينٌ) غَوَايِكَ حَيْثُ فَعَلْتَ بِالْأَمْسِ وَكَرَّرْتَهُ الْيَوْمَ (فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ) مُوسَى (أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا) وَهُوَ الْقِبْطِيُّ حَيْثُ كَانَ عَدُوًّا لِمُوسَى وَلِلْإِسْرَائِيلِيِّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِهِمَا أَوْلَى، وَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ الْمُنَافِسِ وَالْمُضْطَهَدِ لِلْإِسْرَائِيلِيِّينَ جَمِيعًا. فَرَفَعَ مُوسَى يَدَهُ وَظَنَّ الْإِسْرَائِيلِيُّ أَنْ مُوسَى يَرِيدُهُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مَبِينٌ) فَصَاحَ (قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي) الْيَوْمَ (كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ) أَي مَا (تُرِيدُ) يَا مُوسَى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ) فِي أَرْضِ مِصْرَ (وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ) أَبَدًا. فَانْكَشَفَ أَمْرَ مُوسَى وَثَبَتَ عَلَيْهِ قَتْلُ الْقِبْطِيِّ، فَفَرَّرَ جَمَاعَةٌ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ (وَجَاءَ رَجُلٌ) إِلَى مُوسَى (مِنَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) أَي مِنَ الطَّرْفِ الْأَبْعَدِ مِنْهَا (يَسْعَى) يَمْشِي سَرِيعًا (قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ) أَي جَمَاعَةَ فِرْعَوْنَ (بِاتْمُرُونَ بِكَ) أَي يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ) مِنَ الْبَلَدَةِ (إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) مِنَ الْمَخْلُصِينَ (فَخَرَجَ) مُوسَى (مِنْهَا) أَي الْمَدِينَةَ فَوْرًا وَكَانَ (خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) يَنْتَظِرُ أَنْ يَتَّبِعَهُ جُنُودُ فِرْعَوْنَ فَيَدْرِكُوهُ وَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ دَاعِيًا (قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أَي قَوْمِ فِرْعَوْنَ.

وهنا سؤالان:

السؤال الأول: كيف اعتبر موسى قوم فرعون ظالمين مع أنهم كانوا يريدون القصاص منه، وطالب القصاص ليس بظالم؟

الجواب: أولاً: إنَّ قتلَهُ كَانَ خَطَأً، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ خَطَأً فَهُوَ ظَالِمٌ لِأَنَّهُ جَوَزَ حَدَّ اللَّهِ، لِأَنَّ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْقَاتِلِ الْخَطَأَ هُوَ الدِّيَّةُ لَا الْقَصَاصُ.

ثانياً: إنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ لِكُفْرِهِمْ وَعِبَادَةِ فِرْعَوْنَ وَالْأَصْنَامِ.

ثالثاً: كَانُوا ظَالِمِينَ لِإِضْطِهَادِهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتِعْبَادِهِمْ إِيَّاهُمْ.

السؤال الثاني: إنَّ مُوسَى تَابَ وَقَالَ: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْصُرَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَالِمًا فَقَالَ: (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) فَكَيْفَ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ هَذِهِ الْمَرَّةَ بِالْقِبْطِيِّ أَيْضًا وَنَصْرًا لِلْإِسْرَائِيلِيِّ مَعَ قَوْلِهِ لَهُ: (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مَبِينٌ)؟

الجواب بوجهين:

الأول: أنه لم يرد بالبطش ضربه، وإنما أراد أن يمنعه من النزاع و من قتل الإسرائيلي.

الثاني: أنه ربما تبين له بعد قوله للإسرائيلي إنك لغويّ مبین، أن القبطي مجرم فأراد تأديبه ومنعه والله تعالى أعلم.

* * *

ولما خرج موسى من المدينة توجه إلى طرف مدين وهي قرية سميت باسم مدين ابن ابراهيم (عليه السلام)، فتوجه إلى مدين لأنهم كانوا من أبناء عمومته، لأنه كان يرجع إلى إسحاق ابن ابراهيم (عليه السلام) ومدين كانت تبعد عن مصر مسيرة ثمانية أيام، فذكر الله تعالى مسيره بعد ماخرج وتوجه إلى مدين؛ فقال جل وعلا:

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّكَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾

(ولما توجه تلقاء) أي إلى جهة (مدین قال عسى) أي أترجى من (ربّي أن يهديني سواء السبيل) أي طريقاً مستويّاً يوصلني إلى مدين ولا أضلّ فيه (ولما ورد ماء مدين) وكان بئراً يسقون فيها مواشيهم (وجد عليه أمة) جماعة من الرعاة (يسقون) مواشيهم وأغنامهم (ووجد من دونهم) أي أسفل منهم (إمرأتين تذودان) أي ترفعان أغنامهما عن الماء (قال) موسى للإمرأتين (ماخطبكما) أي ما شأنكما تذودان أغنامكما عن الماء (قالتا لا نسقي) أي لا نستطيع أن نسقي أغنامنا ولا نفسحون لنا المجال (حتى يصدر الرعاء) أغنامهم ويتعدوا عن الماء (وأبونا شيخ كبير) لا يقدر أن يأتي إلى السقي فيسقي لنا، فقام موسى ودفع الرعاة كلهم عن الماء وزجرهم على عدم مساعدتهم لتينك المرأتين الضعيفتين (فسقى لهما) غنمها (ثم تولى إلى الظل) أي ظلّ شجرة كانت هناك وتوجه

إلى الله تعالى (فقال رب إني لما أنزلت) أي لما تنزل (إلي من خير) من مال ورزق (فقير) ومحتاج، حيث إني في مكان لا أهل لي فيه ولا مال ولا ذو قرابة قريبة، فأين أتوجه ومن يؤتيني ويضيفني، فرجعت الإمرأتان إلى البيت، فسألهما أبوهما عن سبب رجوعهما قبل أن يأتي موعد رجوعهما في سائر الأيام؟ فذكرتا له الحادثة، فقال الأب لإحدهما: إذهي وأتي به لنكافئه عن العمل الذي قام به.

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ اسْتَعِجْرُهُ إِنَّكِ خَيْرٌ مَنِ اسْتَعِجَرْتِ الْقَوَى الْأَمِينَ ﴿٢٦﴾﴾

(فجاءته) أي فجاءت موسى وهو تحت ظل الشجرة (إحدهما) إحدى الإمرأتين وكانت (تمشي على استحياء) وخجل وحشمة وحجاب (قالت) لموسى (إن أبي يدعوك) أي يعزمك في بيته (ليجزيك أجر) مكافأة (ما سقيت لنا) ما مصدرية تؤول ما بعدها مصدرأ أي أجر سقيك لنا، فقام موسى ومشى معها (فلما جاءه) أي جاء أباهما (وقص) وذكر (عليه القصص) أي حادثته (قال) أبو الإمرأتين له (لا تخف) حيث (نجوت من القوم الظالمين) لأنهم لا قوة لهم بهذه الديار (قالت إحدهما) أي إحدى البنيتين (يا أبت استأجره) ليرعى غنمنا حيث (إن خير) أحسن (من استأجرت) هو الرجل (القوي الأمين) وهو كذلك، فسألها: بم علمت قوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإنه دفع الرعاة عن البئر فم يتدروا على مقاومته، وأما أمانته، فإنه لما رأني صوب رأسه فلم ينظر إلي، وفي نظري قن: إمشي خلفي ودليني على الطريق، وظننت أنه كره أن ينظر إلى ساقبي، فقبل الأب قول ابنته وصوب رأيا فتوجه إلى موسى وخاطبه.

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾﴾ قَالَ ذَلِكَ بَنِي وَيْنَاكُ أَيَّمَا الْأَجْلَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾

(قال) أبو البتين لموسى (إني أريد أن أنكحك) أي أزوجهك (إحدى ابنتي هاتين) فاختر منهما من تعجبك (على) صداق وهو (أن تأجرني) أي تخدمني في رعي غنمي (ثمانى حجج) جمع حجة أي ثمانى سنوات (فان أتممت عشرًا) من السنين (فد) هو فضل (من) عندك وما أريد أن أشق عليك) فأشترط عشر سنوات (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) من المعاشرة معك طول هذه السنين، فوافق موسى على ذلك (قال ذلك) أي إتمام العشرة شيء (بيني وبينك أيما الأجلين) المديتين الثمانى أو العشر (قضيت) فهو باختيارى (فلا عدوان) فلا إزام منكم (عليّ والله على ما نقول وكيل) أي شهيد فتم بذلك الزواج.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ ۚ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضًا ۖ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

(فلما قضى) أي أتم (موسى الأجل) عشر سنوات (وسار بأهله) ليرجع إلى مصر مسقط رأسه، وضل الطريق وخيم عليهم الليل وأصابهم البرد الشديد (آنس) رأى (من) جانب) جبل (الطور نارًا) مشتعلة (قال لأهله امكثوا) أي أقيموا هنا حيث (إني آنست نارًا) فأذهب إليها (لعلّي آتيكم منها) أي ممّن حولها (بخبر) من الطريق (أو جذوة) أي شعلة (من النار) نفسها (لعلكم تصطلون) أي لكي تستدفئوا بها، فترك أهله هناك وذهب إلى النار (فلما أتاها) أي وصلها (نودي من شاطئ) أي من جانب (الواد الأيمن) الواقع على يمين موسى (في البقعة المباركة) يتجلّى الله تعالى فيها (من الشجرة) الموجودة في البقعة وقيل له (أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين) كلهم تجلّيت هنا وأنكلم معك (وأن الق) أطرخ (عصاك) على الأرض فطرحها فأصبحت حيّة (فلما رآها تهتز) تتحرك

وتتجول (كانها جانٌ ولي) أعرض عنها وهرب (مدبراً) جعل ظهره إليها لكي لا يراها خوفاً منها (ولم يعقب) ولم يفتش عن حال العصا، فناداه الله تعالى قال: (يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين) المحفوظين فلا يصيبك ما يضرك فأقبل ولا تدبر، وارجع إلى مكانك مكان الخطاب فرجع (اسلك) أي أدخل (يدك في جيبك) وهو طرف القميص المحيط بالعنق (تخرج) يدك بعد ذلك (بيضاء) تضيء كالسراج (من غير سوء) أي مرض كالبرص (واضمم إليك جناحك) أي إلى صدرك جناحك كما يضم الطائر جناحه إلى جسده فافعل ذلك (من الرهب) من الخوف الذي أصابك، فهذا العمل يزول خوفك، أقول وهمل هذا مختص بموسى أو كل من فعل ذلك يقل خوفه؟ الظاهر أنه عام (فدانك) أي العصا واليد البيضاء (برهانان) معجزتان (من ربك) أرسلك بهما (إلى فرعون وملئه إنهم كانوا) أي أصبحوا (قوماً فاسقين) خارجين عن حدود الله تعالى وعن حدود العذر والإنصاف؛ فذهب إليهم وعظّمهم لعلهم يهتدون، أو تقوم الحجة عليهم ويستحقّوا العذاب والتدمير، فلما سمع موسى هذه الخطابات من الله تعالى ذهب عنه الخوف من الحية، وعلم أنه رسول كلف بالذهاب إلى فرعون وجماعته، فاستصعب ذلك فخاطب الله تعالى بقوله:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٢٢﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٢٣﴾ قَالَ سَنُنْذِرُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٢٤﴾﴾

(قال) موسى (ربّ إنّي قتلت منهم نفساً) شخصاً (فأخاف) إن ذهبت إليهم (أن يقتلون) أصله يقتلونني، ذهبت نون الجمع بالتصّب بأن والياء للتخفيف ورعاية الفواصل (وأخي هارون هو أفصح) أبين (متي لساناً) أي كلاماً (فأرسله معي رداءً) أي مساعداً (يصدقني) حيث (إنّي أخاف أن يكذبون) أصله يكذبونني، فعومل به معاملة (يقتلون) (قال) تعالى لموسى أجبنا دعاءك (سنشدّ) أي سنقوي (عضدك بأخيك) هارون، وأرسلناه معك (ونجعل لكما سلطاناً) أي وغلبة معنوية (فلا يصلون إليكما) بمكروه (بآياتنا) أي بسبب سلطان آياتنا (أنتم ومن اتبعكما الغالبون) عليهم في عاقبة الأمر ونهاية المطاف، فامتثل موسى الأمر فذهب إلى فرعون وملئه.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا
 سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ
 بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾﴾

(فلما جاءهم) أي جاء فرعون وملاؤه (موسى بآياتنا) بمعجزاتنا التي كانت (بيّنات) واضحة في الدلالة على رسالة موسى (قالوا) أي فرعون وملؤه (ما هذا) الذي جاء به موسى من خوارق العادات (إلا سحر مفترى) به على الله تعالى (وما سمعنا بهذا) الذي يدعونا إليه موسى من التوحيد وترك عبادة غير الله (في) عصر (آبائنا الأولين) فما أعجب ماجاء به موسى من دين (وقال موسى) لهم (ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) أي من عند الله متي ومنكم، وبمن ضلّ منا فيجازي كلاً وفق منهجه وعقيدته (و) ربّي أعلم (من تكون له عاقبة الدار) أي العاقبة الحسنة في الدار الآخرة والدنيا، وقصد موسى أنّ العاقبة له حيث قال (إنه لا يفلح الظالمون) وهم أنتم، فلا تكون لكم العاقبة الحسنى بتأناً.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقَدَ لِي
 يَنْهَمِنُنَّ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
 لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ
 التَّكْوِينِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾﴾

(وقال فرعون) لقومه (يا أيها الملأ) أي الناس المجموعون هنا (ما عملت لكم من إله غيري) ولو عملت ذلك لأمرتكم بالإيمان به (فأوقد) النار (لي) يا هامان على الطين لتكون أجراً (فاجعل لي) فابن لي لهذا الأجر (صرحاً) بناءً رفيعاً جداً فأصعد عليه (لعلني) أطلع إلى إله موسى) الذي يدعى آتة في السماء (وإنّي لأظنه) أي موسى (من الكاذبين)

في قوله بإله غيري (واستكبر هو) أي فرعون (وجنوده) أتباعه (في الأرض بغير الحق) فلم يؤمنوا بموسى وما خافوا العذاب حيث (وظنوا أنهم إينا لا يرجعون) للحشر والحساب فلم يؤمنوا بالآخرة كما لم يؤمنوا بموسى وبالله تعالى (فأخذناه وجنوده فنبذناهم) فطرحناهم (في اليم) في التيل (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) المكذبين بالرسول، فاعتبر بهم أيها الرائي وأيتها السامع لهذا الخبر الصادق (وجعلناهم) بعد هذه المقالات غير موفقين للخبر بل خذلناهم بسبب هذا الطغيان وجعلناهم (أئمة) قادة (يدعون) الناس (إلى) عمل أهل (النار ويوم القيامة لا ينصرون) فلا ينقذون من العذاب (وأبغناهم في هذه الدنيا لعنة) على لسان الناس (ويوم القيامة هم من المقبوحين) أي الملعونين أيضاً.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤٣)

(ولقد آتينا موسى الكتاب) أي التوراة والحكم والشريعة (من بعد ما أهلكنا) ما مصدرية أي من بعد إهلاكنا (القرون) أي أهل القرون (الأولى) وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم، وكانت التوراة (بصائر للناس) أنواراً تنير القلوب إلى إدراك الرشد والحق (وهدى ورحمة) لهم (لعلهم يتذكرون) والترجي المفهوم من لعل بمعنى الأمر، أي فليتذكروا وليتعضوا وليعملوا بالتوراة. ذكر ابن كثير عن ابن جرير ووصله إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: (ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير قرية مسخوا فردة بعد موسى (عليه السلام)، ثم قرأ هذه الآية. وأيده ابن كثير برواية موصولة إلى الرسول (ﷺ).

ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن القرآن وحي من الله تعالى فقال جل وعلا:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ

مَدْيَنَ تَلَوْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ

الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ

مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

(وما كنت) يا محمّد (بجانب) الجبل (الغربيّ) صفة جانب (إذ قضينا) أوحينا (إلى موسى الأمر) بالرّسالة فتخبر بذلك (وما كنت من الشّاهدين) لذلك الحال والحادثه؛ فإخبارك بهذا الأمر كما هو لدليل على أنّه أوحى إليك (ولكنّا أنشأنا) أي خلقنا (قروناً) أي أهل قرون من بعد موسى (فتطاول عليهم العمر) والزّمان وابتعدوا عن شريعة الله تعالى فأرسلناك لتعود بهم إلى دين الله الحقّ (وما كنت ثاوياً) مقيماً (في أهل مدين) فتعلم أخبار موسى فيها من سقي الغنم للمرأتين وزواج أبيها منه أحديهما وأستجاره مقابل ذلك، ومع ذلك (تتلو عليهم) على أهل مكّة (آياتنا) المخبرة عن حال موسى في مدين (ولكنّا كنّا مرسلين) لك وأوحينا إليك هذه الأخبار (وما كنت بجانب الطّور إذ نادينا) موسى ما قصصنا عليك (ولكن) أوحينا ذلك إليك (رحمة من ربك) لتكون معجزة فيؤمن الناس بسبب ذلك (لتنذر) بما وقع لقوم فرعون من الهلاك (قوماً) وهم أهل مكّة حيث (ما أتاهم من نذير من قبلك) فأرسلناك إليهم نذيراً لهم (لعلّهم يتذكّرون) أي لكي يتذكّروا ويتّعظوا فيؤمنوا.

ثمّ ذكر الله تعالى أنّه أرسل إليهم الرّسول ليبلّغهم لكي لا يبقى لهم حجة على الله أن أتاهم عذاب بسبب ما عملوا فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَكَ بِآيَاتِنَا وَأَنَّا كَافِرُونَ﴾

(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم) من الكفر والفساد (فيقولوا) لما أرسلناك، ولكن أرسلناك لكي لا يقولوا حينما تصيبهم مصيبة في الدّنيا أو الآخرة (ربّنا لولا أرسلت) أي لماذا لم ترسل (إلينا رسولاً) يبلّغنا بأحكامك ودينك (فتنبئ آياتك) أحكامك وشريعتك (ونكون من المؤمنين) بالرّسول فنكون محفوظين من هذه المصيبة والبلاء، فإنّ العذاب قبل التبليغ ليس من عادتك يا الله، فلهذه القولة ولقطع حجتهم وأعدارهم أرسلناك.

ثمّ ذكر الله تعالى موقفهم بعد الإرسال إليهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا أَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ

﴿٤٨﴾ قُلْ فَاتَّبِعُوا كِتَابَ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

(فلما جاءهم) أي أهل مكة (الحق) محمد والقرآن (من عندنا) لهدايتهم (قالوا لولا أوتي) محمد من الخوارق (مثل ما أوتي موسى من قبل) من الخوارق كالعصا واليد البيضاء، فردّ الله تعالى عليهم بأنه لو أوتي مثل موسى من الخوارق لما آمنوا، واستدلّ على ذلك بأن قوم موسى ما آمنوا بموسى مع ما أوتي من الخوارق، منهم لا يؤمنون أيضاً بمحمد ولو أوتي من الخوارق لأنّ الكفر ملّة واحدة وحججهم واحدة، فقال مفيداً هذا الرّد (أولم يكفروا) أي الناس (بما أوتي موسى من قبل) من الخوارق (قالوا) لموسى وهارون (سحران) أي ساحران (تظاهراً) تعاوناً وادّعياء التّبوة (وإنّا بكلّ) منهما كافرون. أو يقال في معنى الآية (أو لم يكفروا) أي أهل مكة (بما أوتي موسى) أيضاً؟ والجواب: بلى قد كفروا به أيضاً حيث (قالوا) أي أهل مكة حينما صدق الرّسول بعض أهل الكتاب وشهدوا بأنّ محمّداً رسول، وأنّه أخير عنه في التّوراة فقال أهل مكة (سحران) أي التّوراة والقرآن سحران (تظاهراً) يؤيّد أحدهما الآخر (وإنّا بكلّ) منهما (كافرون) وهذا المعنى أصحّ حيث يلائم قوله (قل) لأهل مكة إن لم يؤمنوا لا بالتّوراة ولا بالقرآن (فاتّوا) أنتم (بكتاب من عند الله هو) أي ذلك الكتاب يكون (أهدى) أحقّ (منهما) من التّوراة والقرآن، فإن تاتوا به (اتّبعه) أنا (إن كنتم صادقين) في قولكم إنهما سحران وليس من عند الله تعالى (فإن لم يستجيبوا لك) بأن لم يؤمنوا ولم يأتوا بكتاب (فاعلم) أنّهم (إنما يتبعون أهواءهم) وشهواتهم (ومن؟) والإستفهام للإنكار أي لا تجد أحداً (أضلّ ممّن اتّبع هواه بغير هدى) أي دليل (من الله) تعالى وشريعته منه، فهؤلاء أي أتباع الهوى ظالمون ولا يهديهم الله حيث (إنّ الله لا يهدي القوم الظّالمين) جبراً وهم لا يختارون الهدى، بل اتّبعوا الهوى فلا يهتدون أبداً (ولقد وصلنا لهم) أي إليهم (القول) أي قولنا وأمرنا وهو الحقّ بواسطة الرّسل وبلغناهم (لعلّهم يتذكرون) أي لكي يتذكروا ويؤمنوا أو ما على الرّسل إلّا البلاغ المبين.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أنّه من دلائل حقيقة القرآن، وأنّه من الله تعالى أنّ أهل

العدل والإنصاف والصدق والإخلاص من أهل الكتاب يؤمنون به امتثالاً لما يأمرهم به التوراة والكتب السابقة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنزلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَأَلُواكَ لِللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾﴾

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل محمد من اليهود والنصارى (هم به) بالقرآن (يؤمنون) لما يعرفون من أخبار كتبهم أن هذا القرآن من الله تعالى (وإذا يتلى) القرآن (عليهم) قالوا آمنا به إنه الحق (من ربنا) إنا كنا من قبله أي من قبل نزوله (مسلمين) منقادين له ومؤمنين به لما نجد في كتبنا وصفه وأخباره (أولئك) الذين يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب (لهم أجرهم) ثوابهم (مرتين) مرة لأجل الإيمان بالتوراة والأنجيل ومرة لإيمانهم بالقرآن، كما قال تعالى (بما صبروا) أي بسبب صبرهم على الإيمان والعمل بالسابق والآحق (ويدرءون) أي يدفعون (بالحسنة) بالحلم (السيئة) أذى الكافرين (ومما رزقناهم ينفقون) من المال والقوة والعلم والجاه في سبيل الله وعلى المحتاجين والمعوزين (وإذا سمعوا اللغو) الباطل من كلام الكافرين ضدّ دينهم وغير ذلك من كلّ كلام باطل (أعرضوا عنه) عن اللغو (وقالوا) لأهل اللغو (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) فكلّ يجزى حسب عمله (سلام عليكم) أي لا نقاتل ولا نعادي كما (لا تبتغي) أي لا نصاحب (الجاهلين) في جهلهم وأباطيلهم.

ثم إن الرسول (ﷺ) كان حريصاً كلّ الحرص على إيمان قومه سيّما أهل قرابته وأبناء عمومته؛ فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نُنَجِّجُكَ مِنَ الْعَذَابِ أَتَنْجِيكَ مِنْ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(إِنَّكَ) أَيُّهَا النَّبِيُّ (لا تهدي) أي لا توجد الهداية لـ (من) لكلّ من (أحببت) أن يؤمن أو أحببته (ولكن الله يهدي) يخلق الهداية لـ (من يشاء)^(١) (وهو أعلم) منك (بالمهتدين) أي بالذين يصلحون للهداية، فوظيفة كلّ رسول هي هداية الإرشاد لا هداية الإيجاد (وقالوا) أي أهل مكة (إن نتبع الهدى معك) يا محمد (نتخطف) أي نخرج وننزع (من أرضنا) وهي مكة، أرادوا أنّ قبائل العرب تحاربهم وتخرجهم، فأجابهم الله تعالى بأنّ العزة والتصرة والتّمكين في الأرض والإخراج منها بيد الله تعالى، فكيف يدع الله الناس أن يخرجوهم إن اتبعوا هدايته، فقال جلّ وعلا: (أولم نمكّن) أي أولم نقوّم وجعلنا (لهم حرماً آمناً) لا يستطيع أحد أن يمدّ يده إليه وجعلنا (يجبى) يجمع ويرسل (إليه) إلى الحرم (ثمرات كلّ شيء) كلّ نوع ورزقناهم بذلك (رزقاً من لدنا) والاستفهام للإنكار وإنكار النصّ إثبات أي نحن جعلنا لهم كلّ هذه الأمور (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ذلك فلا يشكرون الله تعالى.

ثمّ أراد الله تعالى أن ينذرهم بذكر أقوام أهلكوا لعدم الإيمان برسولهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَغَتْ مَسْكِنَهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْتَمُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

(وكم) أي وكثيراً (أهلكنا من قرية) من القرى لأنّ أهلها (بطرت) طغت (معيشتها) منصوب بحذف الجار، أي طغت بمعيشتها أي بسببها حيث كانت رغبة ووفيرة (فتلك مساكنهم) ظاهرة ترونها في سفركم إلى الشام (لم تسكن) أي لم تصبح مسكونة بالناس فلم يسكنها أحد (من بعدهم) أي من بعد أهلهم الذين أهلكوا (إلا)

(١) لعل المقصود هو أنّ الله تعالى يهدي من يشاء الهداية أي من لديه الاستعداد لها ويريدها لكنه تمنعه موانع كالخوف وعدم الفهم وغيره فيوقفه الله تعالى لها بإزالة تلك الموانع. بعكس المعاند الذي يعرف ويعاند. بدليل قوله تعالى (وهو أعلم بالمهتدين) أي الصالحين لها بوجود الاستعداد لديهم.

قليلاً) من تلك المساكن يسكنها المارة والمسافرون (وكنّا نحن الوارثين) لها وصار أمرها إلى الله تعالى (وما كان ربك مهلك القرى) أي أهلها (حتى يبعث في أمها) أي عاصمتها (رسولاً يتلوا عليهم آياتنا) ويدعوهم إلى الإيمان والعمل بشريعة الله تعالى فيتمردون ويكفرون (وما كنّا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) متمرّدون على الله ورسله ومنحرفون عن شريعته، فيستحقّوا بذلك العذاب، فأهلكناهم بعد ذلك، وفي هذا إنذار بالعذاب إن بقوا على تمردهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالرسول ﷺ).

ثم إن سبب عدم إيمان القوم كان أكثره حب الدنيا والرئاسة واعتقادهم أنّهم لو آمنوا زالت رئاستهم ومنافعهم الدنيوية ولذا قال جلّ وعلا:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيهٍ كَمَنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٧﴾﴾

(وما أوتيتم من شيء) من منافع الدنيا كسدانة الأصنام وكالرئاسة والجاه بسبب ما أنتم عليه من الشرك (فد) كلّ ذلك (متاع الدنيا) الفانية (وزينتها) الوقتية (وما عند الله) من الجنة ونعيمها الذي وعد المؤمنون به (خير) ممّا أنتم فيه (وأبقى) لأنّ نعيم الجنة دائمة لا تزول (أفلا تعقلون) فلا تضيعوا هذا الخير الباقي الكثير بسبب هذا الفاني القليل (أفمن وعدناه وعدًّا حسناً) وهو التصرف في الدنيا والسيادة فيها لمن آمن وعمل حسب الإيمان والخلود في الجنة له (فهو لايه) دون شك وارتباب، أفهذا (كمن منعه من متاع الحياة الدنيا) القليل الفاني (ثم هو) بعد ما مات (يوم القيامة من المحضرين) في جهنّم وبئس المصير.

ثم ذكر الله تعالى حال المشركين مع آلهتهم يوم القيامة، فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٨﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ۗ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٩﴾﴾

(ويوم) أي واذكر يوم (يناديهم) الله تعالى (فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) تعتقدون باطلاً أنهم شركائي، فأين هم لينجوكم من العذاب (قال الذين حق) صدر (عليهم القول) أي الحكم بالعذاب وهم الدعاة إلى الضلال والشرك (ربنا هؤلاء الذين أغوينا) هم ودعوناهم إلى الضلال فنحن (أغويناهم) أضللناهم (كما غوينا) نحن وضللنا الحق (تبرأنا) فهم وفوضنا أمرهم (إليك) حيث إنهم (ما كانوا) في الحقيقة (إيانا) يعبدون) يطيعون بل كانوا يطيعون شهواتهم وهواهم ومنافعهم فاتبعونا وأطاعونا لذلك. وحينما انتهت مجادلة المتبوعين مع الأتباع ذكر الله تعالى مرحلة أخرى؛ فقال جلّ وعلا: (وقيل) لهم للأتباع والمتبوعين (ادعوا شركاءكم) لينجوكم من العذاب (فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) شيئاً وما نفعوهم (ورأوا العذاب) المهيباً لهم ودخلوه قالوا (لو) أي تمّنوا (أنهم كانوا مؤمنين) لكي لا يدخلوا هذا العذاب ولا ينفعهم تمّنيهم هذا شيئاً.

ثم يذكر الله تعالى تقريباً آخر يقرعون به يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

(ويوم) أي واذكر يوم (يوم يناديهم) الله (فيقول) لهم (ماذا أجبت المرسلين) الذين أرسلناهم إليكم ليبلغوكم بأمرنا ونهينا وعاقبة الشرك والكفر (فعميت عليهم الأنباء) أي تعذرت عليهم الأخبار والجواب، حيث لم يكن لهم عذر فيجيبوا به (فهم لا يتساءلون) أي لا يسأل بعضهم بعضاً ماذا نجيب، فسكت الكلّ خجلاً وندامة.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى ما لهم أراد أن يذكر حال من تاب عن الشرك وآمن بالترجيد واتبع الرسول (ﷺ)؛ فقال جلّ وعلا:

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١٧﴾﴾

(فأما من تاب) منكم أيها الكفرة عن الكفر والشرك (وآمن) بالرسول (ﷺ) (وعمل صالحاً) وفق الشريعة وخالياً عن كلّ شرك (فعسى) أي فيحوق (أن يكون) كلّ من تاب وآمن وعمل صالحاً (من المفلحين) الفائزين بالسعادة الأبدية والتعميم المقيم، وعسى في الكلام للتحقيق لا للترجي.

ثم إن الكافرين كانوا يقترحون اقتراحات: فمرة يقولون لماذا لم يرسل الله الرسول

من أحد العظماء؟ ومرة يقولون: لم لا يأتينا محمد بخوارق ومعجزات كما نريد؟ فقال الله جلّ وعلا:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾

(وربك يخلق ما يشاء) من الخوارق والمعجزات لا ما يشاؤون هم (ويختار) للرّسالة من يختاره لا من يختارونه هم (ما كان لهم) حق (الخيرة) الاختيار لأنّ المملوك لا اختيار له مقابل المالك (سبحان الله) تنزه الله تعالى عن أن يختار عليه أحد (وتعالى عما يشركون) به فلا شريك له (وربك يعلم) كل (ما تكن) تخفي صدورهم من الاعتراضات على رسالتك فيعاقبهم عليه (وما يعلنون) من معاداتهم فيخذلهم ويخزيهم (وهو الله) القادر على كلّ شيء (لا إله) لا حاكم (إلا هو له الحمد) على كلّ ما يفعل (في الأولى) في الدنيا (والآخرة) لأنّ كلّ ما يفعل جميل يحمد عليه (وله الحكم) تكويناً وتشريعياً لاحكم لأحد غيره (واليه ترجعون) فيعاقبكم على الإنحراف عن حكمه وشريعته وعبادته وتوحيده.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر دليلاً على وحدته وبطلان الآلهة كلّهم سواه فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾

(قل) أيها المسلم الموحد للمشركين (أرأيتم) أي أخبروني (إن جعل الله عليكم الليل سمرماً) دائماً باقياً (إلى يوم القيامة) ولم يأت النهار (من إله غير الله) ممّن

تعبدونه وتدعونه (يأتاكم) يستطيع أن يأتي لكم (بضياء) أي نهار؟ والاستفهام للإنكار أي لا يأت أحد من آلهتكم بذلك (أفلا تسمعون) هذا الدليل فتوحدوا الله تعالى بالعبادة والطاعة (قل رأيتم) أخبروني (إن جعل الله عليكم النهار سرمداً) باقياً (إلى يوم القيامة) فلم تغرب الشمس إله غير الله يأتكم ليل (تسكنون) وتستريحون (فيه أفلا تبصرون) هذا الدليل. وقال في الأول: تسمعون، وهنا تبصرون، لأن في الأول يصور بقاء الليل وفي الليل لا رؤية، فيجب أن يسمع الدليل، وفي الثاني يصور النهار وفيه يمكن الإبصار (ومن رحمته) أي نعمته وإحسانه (جعل لكم الليل والنهار) لتسكنوا (فيه) في الليل وتستريحوا فيه (ولتبتغوا من فضله) أي فضل الله تعالى ورزقه بالعمل في النهار (ولعلكم تشكرون) والترجي هنا للأمر، أي فاشكروه بتوحيده بالعبادة والطاعة ولا تشركوا به شيئاً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن شركاءهم كما لا يقدرون لهم في الدنيا شيئاً فلا يقدرون في الآخرة لهم شيئاً أيضاً؛ فقال جل وعلا:

﴿يَوْمَ يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون ﴿٧٤﴾ ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وصل عنهم ما كانوا يفترون ﴿٧٥﴾﴾

(ويوم) أي واذكر لهم (يوم يناديهم) الله تعالى (فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) في الدنيا وتزعمون بمعنى تعتقدون أنهم شركائي فليأتوا لينجوكم من العذاب (ونزعنا) وأخرجنا (من كل أمة شهيداً) يشهد عليهم بشركهم وهو نبيهم (فقلنا) لهم حينما ثبت عليهم الشرك (هاتوا) أحضروا (برهانكم) دليلكم على شركة هؤلاء لله (فعلموا أن الحق) كله (لله) لا شريك له (وصل) وغاب (عنهم) ماكانوا يفترون) في قولهم أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى ولم ينفعوهم شيئاً.

ثم إن أكثر ما يسوق الإنسان إلى الكفر والمعاصي هو الطغيان المالي، فأراد الله تعالى أن يذكر قصة قارون الذي أطاح به الطغيان المالي وأهلكه شره هلكة؛ فقال جل وعلا:

﴿٧٦﴾ إِنَّ قُرُونَكَ مِنَ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى) من بني إسرائيل وآمن به (فبغى عليهم) على موسى وقومه، أي خرج عن أمرهم وإطاعتهم وعاداهم وكفر وطغى بسبب كثرة ماله حيث (وأتيناه من الكوز ما) مقداراً (إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ) لتثقل حملها (بالعصبة) بجماعة من الرجال (أولى القوة) وأذكر (إذ قال له قومه لا تفرح) بهذا المال ولا تطع به حيث (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) بالمال فرحاً يسوقهم إلى الطغيان والكفر والفساد (وابتغ) أي واطلب وحصل (فيما) بما (آتاك الله) من المال (الدار الآخرة) بأن تنفق هذا المال في وجوه البر والخيرات (ولا تنس نصيبك) حظك وتمتعك بالمال (من الدنيا) فاحدم بمالك هذه الدنيا والآخرة وحصل به كليهما (وأحسن) إلى الناس بالمال وتصدق به على المحتاجين (كما أحسن الله إليك) فآتاك هذا المال (ولا تبغ الفساد في الأرض) فتعمل المعاصي وتشر الكفر والفسق والفجور حيث (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) بل ييغضهم وينتقم منهم في الدنيا والآخرة أو في إحداهما (قال إنما أوتيته على) بسبب (علم) بتحصيل المال (عندي) ذلك العلم فكسبت وجمعت به هذا المال، فهو مالي ولا حق لأحد فيه، وإني أتصرف بمالي هذا كيفما أشاء وفيما أشاء، قال هذا ولم يخف من الله وعذابه، فقال تعالى: كيف طغى هذا الطغيان ولم يعتبر بمن مضى (أو لم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة) من الرجال والحزم (وأكثر جمعاً) للمال كشداد وعاد ونمرود وثمود أو لم يعلم بحالهم فيعتبر ويتعظ بهم، فلا يكفر ولا يطغى، فقد أهلك الله هؤلاء كلهم (ولا يسأل عن ذنوبهم) وخطاياهم (المجرمون) سواهم بل هم وحدهم يسألون ويعاقبون على ذنوبهم، فلا يعاقب أحد بذنوب آخر وجريمته، فلم

يسمع قارون نصيحة قومه ولم يعتبر بمن مضى من قبله بل بقى على طغيانه وجبروته.

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِمَن جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾﴾

(فخرج قارون يوماً (على) مرأى من (قومه في زينته) من الخدم والفرسان والثياب المزيّنة فلما رآه القوم (قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون) من المال والخدم والزينة (إنه) أي قارون (لذو حظّ) نصيب (عظيم) جداً) وقال الذين أوتوا العلم) بأنّ الدنيا المجردة عن الدين والتي لم تتخذ مزرعة للأخرة ووسيلة إليها ليست ممّا يتمتى ويطلب عند العقلاء، فقال هؤلاء العلماء: (ويلكم) كلمة زجر زجروا بها من تمتى مثل ما أوتي قارون، ثم قالوا: (ثواب الله) الذي يؤتي عبده يوم القيامة بسبب عمله الصالح (خير) ممّا أوتي قارون، وإنّ هذا الثواب وهو الجنة أعدّه الله تعالى (لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها) أي هذه الخصلة أو هذه الجنة (إلا الصابرون) على عبادة الله تعالى وطاعته، فبقى قارون على طغيانه هذا فعاقبه الله تعالى كما قال جلّ وعلا: (فخسفنا به وبداره الأرض) فهلك وبلعته وداره الأرض (فما كان له فئة) جماعة (ينصرونه من دون الله) كما كان له جماعات وفئات يدافعون عنه (وما كان) هو بنفسه (من المنتصرين) المنقذين ممّا أصابه (وأصبح الذين تمنّوا مكانه) وما أوتي (بالأمس يقولون ويكأنه) كلمة وي تقال حين الندامة أي ندماً و (كأنّ) هنا للتحقيق لا للتشبيه أي فحقاً (إنّ الله يبسط) يوسع الرزق لمن يشاء (ويكأنه) وحقاً إنّه (لا يفلح الظالمون) وهم الذين استعملوا ما أتاهم الله تعالى من العلم أو القوة أو المال فيما لا

يرضى الله تعالى (لولا أن من الله علينا) أتانا مثل ما أوتي قارون من المال والظلم (لخسف بنا) كما خسف بقارون (ويكأنه) أي فحَقًّا (لا يفلح الكافرون) لنعمة الله تعالى بصرفها فيما لا يرضى الله تعالى، وهكذا أصبح مال ومصير قارون في الدنيا، وأما في الآخرة فأشار إلى مصيره فقال جلّ وعلا: (تلك الدار الآخرة) أي الجنة (نجعلها) خاصة (للذين لا يريدون علواً) استكباراً (في الأرض ولا فساداً) فيها كأمثال قارون الذين همّهم الاستكبار وديدنهم الفساد في الأرض (والعاقبة) الحسنى (للمتقين) الذين يجتنبون الاستكبار والفساد والمعاصي والذنوب.

ثم فصل الله تعالى حال الناس في الآخرة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا

السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

(من جاء بالحسنة) من الأعمال مع الإيمان (فله) ثواب (خير) أي أكثر (منها) من الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة، ويزيد الله لمن يشاء (ومن جاء بالسَّيِّئَةِ فلا يجزي) أي فلا يعاقب (الذين عملوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا) مقابل (ما كانوا يعملون) فلا يزداد عليهم شيء، فإن كان ما عملوا كفراً أو شركاً فلهم الخلود في النار وإن كان سيئة مع الإيمان فلهم العقاب بالنار بقدر ما عملوا حتى يتطهروا، ثم يخرجون منها إلى الجنة ودار النعيم؟.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه القصص والعبير وهذه الإنذارات والتبليغات وأصرّ الناس على كفرهم ونم يستجيبوا لهذه العبر والإنذارات، أمر الله تعالى رسوله بالثبات والمضي في دعوته وعدم الإنحياز إلى الكافرين مطلقاً فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ

اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا

تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

(إِنَّ) الله (الَّذِي فرض عليك القرآن) أن تعمل به (لرأذك الى معاد) وهو يوم القيامة فيثيبك ويؤجرك على العمل به وتبليغه ثواباً جزيلاً وأجرأ عظيماً، فامض في دعوتك وتبليغك ولا تتوان عنه، وإذا جادلک الكافرون (قل) لهم (ربّي أعلم من جاء بالهدى) فيثيبه في الآخرة وينصره في الدنيا (ومن هو في ضلال مبين) فيذله في الدنيا ويعاقبه في الآخرة (وما كنت) يامحمد (ترجو) وتتوقّع يوماً من الأيام (أن يلتقى اليك) هذا (الكتاب) من الله تعالى وما ألقى إليك (إلا رحمةً من ربك) رحمك بها وأنعمك بإلقائها فإذا كان الأمر كذلك (فلا تكوننّ ظهيراً) مساعداً وصديقاً (للكافرين) أبداً (ولا يصدنك) أي ولا يمنعتك الكافرون (عن) تبليغ ونشر (آيات الله) أي أحكامه وعقائده والعمل بها (بعد إذ أنزلت إليك) فاعمل بها وطبقها (وادع إلى) عبادة (ربك) وحده (ولا تكوننّ من المشركين) بالله شيئاً (ولا تدع مع الله إلهاً آخر) فتعبده أو تستغيث به حيث (لا إله إلا هو كل شيء هالك) عاجلاً أو أجلاً (إلا وجهه) أي ذاته فإنه أزلاً وأبداً لا يعتريه أيّ تغير أو زوال (له الحكم) إيجاداً وتكويناً، فلا تخف من أحد حيث لا يقدر أحد أن يضرك إلا هو وله الحكم (تسريعاً) فلا تتبع منهجاً سوى منهجه وشريعته (وإليه ترجعون) بعد الموت، ويوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم واتباعكم لشريعته أو انحرافكم عنه، فيجزى كلّاً حسب عمله وهذه الأوامر وجهت إلى الرسول (ﷺ) وأريد بها أمته أيضاً، فيجب على المسلم تنفيذ هذه الأوامر كلّها وإلا فليس بمسلم حقاً، فطوبى لمن رجع إلى الله تعالى بالعمل الصالح وحسن الختام وصلّى الله على المولى محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أولاً وآخرأ الى يوم الآخرة وآخر الأيام.

سورة العنكبوت

(مكية، وهي تسع وستون آية، نزلت بعد سورة الروم، سميت بهذا الإسم لما فيها من قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

قد جزع بعض أصحاب رسول الله (ﷺ) مما أصابهم من أذى المشركين بسبب إيمانهم ودخولهم في الإسلام فأنزل الله تعالى (الم) قد مرّ معناه مراراً (أحسب) أي أظنّ (الناس) وهم المؤمنون (أن يتركوا) (أن يتركوا) فلا يصيبهم الله تعالى بمشقة أو تعب أو أذى لمجرّد (أن يقولوا آمنة) فيسلموا من كلّ أذى (وهم لا يفتنون) أي لا يمتحنهم الله تعالى بالمشقة بسبب الإيمان كلّاً، إنّ هذا الظنّ خطأ، بل يصيبهم الله بالأذى والمشقة بسبب الإيمان ليتبين الصادق من الكاذب والمخلص في إيمانه وغير المخلص، وليس هذه الفتنة والامتحان خاصاً بهذه الأمة، بل هو سنة الله تعالى في كلّ أمة انقادت لأمر الله تعالى وأسلمت واتبعت الرسل والأنبياء كما قال تعالى (ولقد فتنا) أي امتحنا (الذين من قبلهم) من الأمم المؤمنة بالله تعالى وابتليناهم بالأذى والمشقة على إيمانهم حيث (ف) بذلك الامتحان والابتلاء (ليعلمنّ الله الذين صدقوا) في إيمانهم فيثبتون ويصبرون (وليعلمنّ الكاذبين) في الإيمان فيرتدون بسبب الأذى والمشقة، فالابتلاء محكّ الإيمان يعرف به الإيمان الخالص والمغشوش ومعنى (ليعلمنّ الله) أي يتحقّق علمه الأزلي

بذلك في الخارج، ويتعلق بما هو موجود فعلاً، كما تعلق به في الأزل معني، وهو معدوم في ذلك الوقت.

ثم بعد أن رد الله تعالى على ظنّ المؤمنين أراد أن يردّ على ظنّ الكافرين أيضاً فقال جلّ وعلا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤١﴾﴾

(أم) للاستنهام أي هل (حسب) ظنّ (الذين يعملون السيئات) فيؤذون المؤمنين (لأن يسبقونا) أي يفوتونا فلا تنتقم منهم كلاً بل (ساء) قبيح (ما يحكمون) وهو أنهم لا يعاقبون على معاداة المؤمنين وإيذائهم فإنهم يعاقبون حتماً، وفي هذا كان وعداً للمؤمنين بعذاب أعدائهم ووعداً للكافرين بسوء عاقبتهم.

ثم وعد الله تعالى وعداً آخر للمؤمنين فقال جلّ وعلا:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٠﴾﴾

(من كان يرجو) أي يؤمن بأنّ (لقاء الله) تعالى يوم القيامة حقّ وهناك الثواب والعقاب فلا يجزع ولا يفزع (فإنّ أجل الله) أي الوقت الذي حدّده الله تعالى للقاءه (لآتٍ وهو السميع) لجميع أقوال المؤمنين (العليم) بجميع أفعالهم، فيشبههم على كلّ ذلك ولا يضيع منه شيئاً.

ثمّ أراد الله تعالى أن ينبّه المؤمنين على أنّه ليس لهم أن يعاتبوا الله تعالى إذا أودوا، أو يمتنوا على الله بالإيمان وما يتبعه من المجاهدات والأتعاب؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾﴾

(ومن جاهد) في سبيل الإيمان ونشر مبادئ الإسلام بالمال فصرفه في ذلك أو بالنفس فتحمل المشقة والأذى على ذلك (فإنّما يجاهد لنفسه) أي تعود منفعة الجهاد إلى نفسه لا إلى الله تعالى حيث (إنّ الله لغنيّ) كلّ الغني (عن العالمين) وعن جهادهم، وأنّ منفعة الجهاد الحاصلة للمجاهدين هي الوصول إلى سيادة الدنيا وقيادتها في الدنيا والوصول إلى الجنّات ولذاتها في الآخرة، ولا شيء أنفع من هذين الأمرين.

ثمّ بين الله تعالى هذه المنفعة وصرّح بها فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم) التي عملوها قبل؛ فإن الإسلام يجب ما قبله (ولنجزيهم) على أعمالهم الصالحة ثواباً وأجرأ (أحسن) من (الذي كانوا يعملون) لأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ويزيد الله لمن يشاء.

ثم أنه كان هناك من يتردد في إيمانه لأن والديه ساخطان عليه، حيث ترك دين الآباء والأجداد، فما يدري هذا المؤمن أيرضي والديه فيرجع عن الإسلام أو يثبت ولا يبالي بوالديه رضا أو سخطا؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

(ووصينا) أي وأمرنا (الإنسان بوالديه) فتعلق بما بعده، أي أمرناه أن يحسن حسناً بوالديه (و) لكن (إن جاهداك) أي أمراك بجهد وجدّ كلّ الجدّ (أن تشرك بي ما ليس لك به) بشركته (علم) حيث لا توجد شركة لأحد حتى يعلم به (فلا تطعهما) في ذلك، بل وفي أمرهما بأيّ معصية كانت (إلىٰ مرجعكم) يوم القيامة (فأنبئكم بما كنتم تعملون) أي أجازيكم به، ثم بين الله تعالى جزاءه فقال: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) رغم أن سخط الوالدين على إيمانه وأعماله (لندخلنهم في زمرة الصالحين) وهم الأنبياء فيدخلون الجنة معهم وحسن أولئك رفيقاً.

ثم أراد الله تعالى أن يخبر عن المنافقين ويذكر أوصافهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ

اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ ءَاللَّهِ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي

صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

(ومن الناس من يقول آمنا بالله) واعتنق الإسلام (فإذا أُوذِيَ في) نشر دين (الله) واعتناقه له (جعل فتنة) أي عذاب (الناس كعذاب الله) شدةً ورجع عن الإسلام وارتدّ (ولئن جاء نصر من ربك) للمؤمنين وغنيمة (ليقولنّ إنا كنا معكم) ليأخذوا الغنيمة (أو ليس الله بأعلم) من كلِّ أحد بما في صدور (العالمين) من الكفر والإيمان والتفارق، وجواب الإستفهام هنا هو بلى إنّ الله أعلم بذلك (وليعلمنّ الله الذين آمنوا) صدقاً وظاهراً وباطناً (وليعلمنّ المنافقين) المؤمنين كذباً وظاهراً فقط.

ثمّ اخبر الله تعالى عن ما يقول الكافرون لبسطاء المؤمنين ليرجعوهم من الإسلام فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلِيَحْمِلَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾﴾

(وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) أي ديننا (ولنحمل) أي ونحن نحمل عنكم (خطاياكم) إن كنت وتتعذب بذلك (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) حيث ولا تزر وازرة وزر أخرى بل (إنهم لكاذبون) في قولهم هذا للمؤمنين (وليحملن أثقالهم) أي ذنوبهم (وأثقالاً) وذنوباً أخرى (مع أثقالهم) مع ذنوبهم، وهو ذنوب الإضلال (وليُسألنّ يوم القيامة عن) كلِّ (ما كانوا يفترون) من الضلال والإضلال.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر حال بعض الرسل لتسليّة الرسول (ﷺ) ووعيداً للكافرين بالعذاب والدّمار، ووعيداً للمؤمنين بالتصرّ وحسن العاقبة فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً

لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾﴾

(ولقد) أي وبعزّتي (أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث) أي فأقام (فيهم) بينهم يدعوهم إلى الله وعبادته وتوحيده والعمل بشريعته (ألف سنة إلا خمسين عاماً) فلم يؤمنوا إلا قليلاً منهم، فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان (فأخذهم) وأغرقهم (الطوفان وهم ظالمون)

كافرون (فأنجيناه) أي نوحاً من الطوفان (وأصحاب) أي وأهل (السفينة) الذين حملهم نوح فيها، وهم المؤمنون (وجعلناها) أي هذه الحادثة (آية) عبرة (للعالمين) ليعتبروا بها.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال إبراهيم (عليه السلام) فقال جلّ وعلا:

﴿وإبراهيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكَاً اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاَعْبُدُوهُ وَاَشْكُرُوا لَهُ ۗ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَاِنْ تُكْذِبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمُّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلٰى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾﴾

(وإبراهيم) أي ولقد أرسلنا إبراهيم (إذ قال لقومه اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا به شيئاً (واتقوه) أي اتقوا عذاب الله بالتجنب عن المعاصي وترك الإشراك (ذلكم) الذي أمركم به (خير لكم) مما أنتم عليه من الشرك والذنوب والآثام (إن كنتم تعلمون) إن كان لكم علم وإدراك تطيعونني فيما أمرتكم به (إنما تعبدون من دون الله أوثاناً) جمع وثن وهو التمثال أي تماثيل لآحياة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة على أي شيء (وتخلقون) بعبادتكم لها (إفكاً) كذباً وافتراءً وتنتشرون باطلاً في الأرض واستدلّ على ذلك فقال: (إن الذين تعبدون) هم (من دون الله لا يملكون لكم رزقاً) ومن لا يملك الرزق تكون عبادته باطلة (فابتغوا) فاطلبوا (عند الله الرزق) لا عند غيره (واعبدوه) ولا تعبدوا غيره (واشكروا له) فإنّ كلّ ما بكم من نعم هو من عنده وإحسانه عليكم (إليه ترجعون) فيعاقبكم على انحرافاتكم كلّها (وإن تكذبوا) قولي ولم تؤمنوا بي فسيعاقبكم الله تعالى حيث (فقد كذب أممٌ من قبلكم) رُسلهم فعاقبهم الله تعالى فقد بلغت (وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين) أي البلاغ الواضح والدعوة الصّريحة دون غموض وخفاء.

ثم إن الله تعالى قبل أن يذكر جواب قوم إبراهيم عتف كلّ أمة وقرعهم على أنهم لم يتفكروا في آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه ووحده، وذكر تلك الدلائل؛ فقال جلّ وعلا:

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

(أو لم يروا) فيستدلوا بما رأوا على قدرة الله وعلمه ووحدته، وهو أنه (كيف بدأ الله الخلق) فنبت النبات من الأرض ويزداد ثم يهلك (ثم يعيده) الله مرة أخرى على مكانه، وهكذا، وكذلك كل شجر وكل مطر فإنه ماء يصير بخاراً؛ فيصعد فيصير سحباً ثم يعود ماءً فينزل (إن ذلك) الإبداء والإعادة (على الله يسير) سهل حيث تجرى هذه العملية دائماً وباستمرار الزمان (قل) أيها النبي وأيتها الداعي إلى الله قل للناس (سيروا في الأرض) وتفكروا في ما خلق الله تعالى في هذا الكون (فانظروا) لتروا (كيف بدأ) الله تعالى (الخلق) ثم يفنيه ثم يعيده، فكل شيء إبداء ثم إفناء ثم إعادة، فبذلك تعرفون قدرة الله تعالى وعلمه، وتعلمون أن من له هذه القدرة وهذا العلم لا شريك له، وأن من قدر على هذا الخلق فعلى إعادة الإنسان بعد الموت لقادر، وأن من له هذا النظام لا بد وأن يكون له حكم وشريعة، والشريعة تحكم بثواب المطيع وعقاب العاصي، وحيث لا يوجد ذلك في الدنيا كلياً، يجب أن يأتي يوم لذلك فتؤمنون بأنه (ثم) أي بعد هذا البدء (الله ينشيء النشأة الآخرة) وهي نشأة وحياة القيامة وتعرفون (إن) الله على كل شيء قدير) لا يعجزه شيء عن ما أَرَادَهُ أبداً.

ثم أعاد الله الكلام إلى إبراهيم (عليه السلام) فقال عنه جلّ وعلا:

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنشَأَ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

(يعذب) أي قل إبراهيم تقومه بعد أن قال: (واشكروا له وإليه ترجعون)، (يعذب) أي يعذب الله تعالى بعد رجعتكم إليه (من يشاء) وهم الكافرون والمشركون (ويرحم من يشاء) فينجيه من العذاب وينعم عليه بالجنة وهم المؤمنون الموحدون (وإليه تقلبون)

تُرَدُّونَ (وما أنتم بمعجزين) الله تعالى من أن يعذبكم بعذاب (في الأرض) بالخسف أو الرياح (ولا) بعذاب (في السماء) كالصواعق مثلاً (وما لكم) في كلِّ وقت وفي كلِّ مكان (من دون الله من ولي) يوليكم نعمه (ولا نصير) ينقذكم من العذاب والمصائب (والذين كفروا بآيات الله) أي أحكامه وشريعته (ولقائه) أي وكفروا بلقائه، ولذلك ينحرفون عن شريعته حيث لا يخافون العذاب (أولئك يشقوا) أي لا ينالهم شيء (من رحمتي) أي من نعمتي في الجنة بل (وأولئك لهم عذاب أليم) زيادة على حرمانهم من التعميم.

فلما ألقى إبراهيم هذه الموعظة وأنذرهم هذه الإنذارات أجابه قومه كما قال جل

وعلا:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ

النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

(فما كان جواب قومه) أي جواب قوم إبراهيم له (إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرِّقوه) ثم اتفقوا على أن يحرقوه؛ فأوقدوا له ناراً عظيمة فألقوه فيها (فأنجاه الله من النار) سالماً (إن في ذلك) القصص (آيات لقوم يؤمنون) فإنهم يعتبرون بها.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر جملة أخرى من أقوال إبراهيم (عليه السلام) لقومه فقال جل

وعلا:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ

النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

وقال إبراهيم لقومه (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً) أي هياكل وتمائيل لا دليل لكم عليها بل فعلتم ذلك (مودة) أي لأجل مودة (بينكم) وبقائها فجعلتم ذلك رمزاً لوحدتكم (في الحياة الدنيا) فإن الاختلاف في العقيدة سبب للفرقة والتباغض (ثم) بعد أن انتهت الدنيا إنكم (يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) وهم الأتباع (ببعض) وهم المتبوعون الداعون إلى الضلال (ويلعن بعضكم بعضاً) فيلعن الأتباع المتبوعين وكذا المتبوعون

يلعنون الأتباع (ومأواكم) الأتباع والمتبوعين جميعاً (النار وما لكم من ناصرين) يخرجونكم منها.

وبعد هذه الدعوة المتواصلة والمواعظ المسترسلة لم يؤمن به من قومه إلا لوط واضطهدهما القوم فهاجرا كما قال جلّ وعلا:

﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾﴾

(ف) أي فبعد دعوة إبراهيم المتواصلة (آمن) أي انقاد (له لوط) فقط فاضطهدهما القوم وعاداهما (وقال) إبراهيم بعد ما يئس من إيمان القوم (إني) مع لوط (مهاجر إلى ربّي) أي إلى حيث أمرني ربّي، والأولى أن نقول: (مهاجر إلى) حيث أقدر على عبادة ربّي وأداء ما وجب عليّ من الدعوة إلى الله تعالى (إنه) أي إن ربّي (هو العزيز) الغالب على أمره فيحفظني من الأعداء ويروّج دعوتي بين أقوام آخرين (الحكيم) ولحكيمته قدر أن أهاجر وأن أقوم بالدعوة في بلاد أخرى غير بلدتي هذه، فهاجر هو ولوط من العراق إلى حرّان ثم هاجر إلى الشام، فلما هاجرا وبقناه وأنعمنا عليه بنعم الدنيا والآخرة كما قال جلّ وعلا: (ووهبنا له) بعد الهجرة إسحاق ويعقوب ابن إسحاق (وجعلنا في ذريته) أي في أولاده (النّبوة والكتاب) أي الشريعة (وآتيناه أجره في الدنيا) بأنمّل الكثير والأولاد الصّالحين (وإنه في الآخرة لمن الصّالحين) للدرجات العلية في الجنة ودار التّعيم. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال لوط ﴿﴿﴾ مع قومه فقال جلّ وعلا:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتَونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيُنَكُم لَأنتَونَ الرِّجَالِ وَتَقَطُّونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونِ
نَكَدِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَأنتَنا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِن كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾﴾

(ولوطاً) أي واذكر للناس لوطاً (إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة) أي عملاً

قبيحاً جداً (ما سبقكم بها) أي بعملها (أحدٌ من العالمين) ثم بين الفاحشة فقال مستفهماً استفهام إنكار: (أنتكم لتأتون الرجال) لقضاء الشهوة من أديبارهم (وتقطعون السبيل) على المارة فتسلبون أموالهم وتخوفونهم (وتأتون في ناديكم المنكر) فكانوا يعملون الفاحشة^(١) بعضهم ببعض في مجالسهم (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) في ادعائك أنك رسول الله، وقالوا ذلك استهزاءً به، فلما ينس لوط من إيمانهم وأرادوا أن يؤذوه (قال رب انصرني على القوم المفسدين).

فاستجاب الله تعالى دعاءه فأرسل ملائكة لإهلاكهم فمروا على إبراهيم ليشروه بأنه يولد له ولد ذكر فوصلوا بيت إبراهيم (ﷺ) فقالوا له كما جاء في قوله جلّ وعلا:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوْطٌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٢﴾﴾

(ولما جاءت رسلنا) وهم الملائكة جاؤوا (إبراهيم بالبشرى) من الله تعالى بأنه يرزقه ولداً ذكراً صالحاً فبشروه ثم (قالوا) لإبراهيم حينما سألهم أين تذهبون (إننا مهلكو هذه القرية) أي قرية لوط حيث (أن أهلها كانوا ظالمين) متجاوزين حدود الله تعالى وحدود الطبيعة (قال) لهم إبراهيم عليه السلام (إن فيها) أي في القرية (لوطاً) وهو ابن أخي ونبي الله تعالى فماذا تفعلون به (قالوا نحن أعلم بمن فيها) من لوط وغيره (لننجينه) أي لوطاً (وأهله) أجمعين (إلا امراته كانت من الغابرين) أي الباقين مع القوم فنهلك معهم، وقال: كانت دون تكون لأن ما قضى الله به فقد وقع ومضى وإن لم يقع بعد، أو لأن المعنى كانت من الغابرين ديناً وإعتقاداً، ولذلك لا ننجيها والله تعالى أعلم فتودع الملائكة من إبراهيم (ﷺ) وتوجهوا إلى بيت لوط [عليه السلام] فقال جلّ وعلا:

(١) أي مجامعة الرجل الرجل من الدبر وهو ما يسمى لدى العوام باللوواط، وفي اعتقادي أنه لا يجوز تسمية هذا الأمر الفبيح باللوواط لأن لوطاً (ﷺ) أجل من أن يشتق من اسمه اسم لهذه الفاحشة، لذلك نرى النبي (ﷺ) سماها عمل قوم لوط في قوله (ﷺ) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. / المستدرک علی الصحیحین ٤/ ٣٩٥ الحديث رقم ٨٠٤٧. لكن المؤسف أن كثيراً من العلماء تساهلوا في هذا الإطلاق دون انتباه لهذا، غفر الله لنا ولهم..

﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا
مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(فلما جاءت رسلنا لوطاً سيء) أي حزن لوط (بهم وضاق بهم) أي بمجيئهم (ذرعاً) أي ضاق بهم ذرعه أي وسعته، أي بمجيئهم لأنهم جاؤوا في صورة شبان مرد حسان جداً، فعلم أن قومه يتعرضون إليهم ليفعلوا بهم السوء (وقالوا) الرسل للوط (لا تخف ولا تحزن) حيث (إننا) رسل ربك ونحن (منجوك) أي مخرجوك من هذه القرية (وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين) وفي معنى هذه الفقرة أنفاً فنخرجك من القرية حيث (إننا) منزلون على أهل هذه القرية (رجزاً) أي عذاباً (من السماء) مصدرية (كانوا يفسقون) أي بسبب كونهم يفسقون أي يستمرون على الفسق ولا يتوبون لأنه صار جبلةً منهم (ولقد) أي وبعزتي (لقد تركنا) أي جعلنا (منها) من القرية وأهلكها (آية) عبرة (لقوم يعقلون) أي يدركون عواقب الأمور ونتائجها، وحيث إن العاقلين هم المستفيدون من الآيات خضوا بالذكر وإلا فهي آية لكل الناس.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال شعيب (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومَ عَبْدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جَثَمِينَ ﴿٣٧﴾﴾

(وإلي) أي وأرسلنا إلى (مدين) أي إلى قوم (مدين أخاهم شعيباً فقال) لهم (يا قوم اعبدوا الله) وحده ولا تشركوا به شيئاً (وارجوا) أي وآمنوا وترقبوا (اليوم الآخر) والثواب والعقاب فيه (ولا تعثوا) أي ولا تفسدوا (في الأرض مفسدين) متعمدين للفساد (فكذبوه) وأهانوه واستهزؤوا به (فأخذتهم الرجفة) أي الزلزلة الشديدة (فأصبحوا) كلهم (في دارهم جاثمين) واقعين على الركب ميتين لا حراك لهم فماتوا.

ثم اراد الله تعالى أن يلفت بالناس التفاتة مختصرة إلى أقوام آخرين فقال جلّ وعلا:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَرَيْبٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَلَهُمْ فَوَّضَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سَاقِيَةً ﴿٢٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ
أَخَذْتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾﴾

(وعاداً) أي واذكر للناس (عاداً) قوم عاد (وتمود) قوم ثمود (وقد تبين لكم) حالهم (من مساكنهم) التي تمرّون عليها في أسفاركم (و) كان سبب هلاكهم أن (زين لهم الشيطان أعمالهم) القبيحة (فوضهم) فممنعهم (عن) سلوك (السبيل) المستقيم سبيل الله تعالى ودينه (و) واذكر لهم حال (قارون وفرعون وهامان) حيث ما أهلكناهم إلا بعد أن وعظناهم وبلغناهم الحقّ وحذرناهم من الهلاك نتيجة الكفر والطغيان فإنه (ولقد جاءهم موسى بالبينات) بالمعجزات الدالة دلالة واضحة على رسالته، وبالشرائح الواضحة حقيقتها عند العقل السليم (فاستكبروا) هؤلاء الأقوام وتلك الأشخاص كلهم (في الأرض) فلم يؤمنوا بالرسول (وما كانوا لنا سابقين) أي غالبين قادرين أن يرفعوا عنهم عذابنا (فكلاً) من هؤلاء الأقوام والأشخاص (أخذنا) أهلكناهم (بذنيه) بسبب ذنبهم (فمنهم من أرسلنا عليهم حاصباً) أي عاصفةً فأهلكناهم كقوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة) فأهلكتهم كتمود (ومنهم من خسفنا به الأرض) كقارون (ومنهم من أغرقنا)هم كفرعون وهامان وجنودهما (وما كان الله ليظلمهم) يهلكهم (ولكن كانوا) هم (أنفسهم يظلمون) حيث لم يؤمنوا فجعلوها مستحقّة للعذاب.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر خسارة المشركين وسفاهتهم فذكرهم في مثال فقال

جلّ وعلا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ
 نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
 وَأَقْرَبَ الضَّلَوتِ إِنَّ الضَّلَوتَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
 أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

(مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) أي نصراء وبعقيدتهم أنهم يبصرونهم
 ويتبعونهم فيعبدونهم على هذه العقيدة الباطلة، فمثلهم في عدم الانتفاع بتلك الأولياء
 والآلهة (كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) لينتفع به إلا أنها لم تنفع بيتها شيئاً حيث (وإن
 أوهن) أضعف (البيوت لبيت العنكبوت) فلا يستفاد منها، فكذلك لا يستفيد المشركون
 من آلهتهم شيئاً بل يتعذبون من ورائهم حيث (إن الله يعلم ما يدعون) أي يعبدون
 ويستغيثون به (من دونه) من دون الله (من شيء) أي شيء كان ذلك الذي يدعونه سواء
 كان ناراً كالمجوس أو وثناً وهيكلأ أو صنماً أو شخصاً كمن اتخذ بعض الأنبياء أو
 الصالحين وثناً يعبد، إلى غير ذلك من كل ما يعبده الناس دون الله تعالى، فهؤلاء
 كلهم يعلمهم الله تعالى فينتقم منهم (وهو العزيز) الغالب على الانتقام منهم لا يمنعه
 منه أحد (الحكيم) لا يعمل شيئاً بدون حكمة وفي انتقامهم حكمة (وتلك الأمثال) التي
 سمعتها (نضربها) نذكرها (للناس) كلهم ولكن (وما يعقلها) أي لا يفهمها فهم أتباع
 واتعاض (إلا العالمون). ثم أشار الله تعالى إلى حكمة الانتقام من المشركين فقال جلّ
 وعلا: (خلق الله السماوات) كلها (والأرض) وما فيها (بالحق) أي للحق ولامتثال الحق
 وجريانه فيها والعمل وفق الحق، فمن عبد غيره فقد انحرف عن الحق فيستحق العذاب
 والانتقام (إن في ذلك) الخلق العظيم (آية) لدليلاً على وجود من خلقه وعلى أنه هو
 الذي يستحق العبادة والطاعة والعمل بشريعته دون غيره إلا أنه آية (للمؤمنين) أي للذين
 يحبون الإيمان والعلم بالحق ويبحثون عنه، وإلا فغيرهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً،
 لأن الأنعام ترجع بالثبته والرجز وهؤلاء لا يرجعون عن غيرهم بكل زجر وتنبه ومواعظ
 ونصح. اللهم لا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من المتعظين التابعين لهديك يا رب
 العالمين. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق وللحق أراد أن

يذكر ما يصرف به الحقّ فقال جلّ وعلا (اتل ما أوحى إليك من الكتاب) وهو القرآن لتعرف الحقّ فإنه بيّن لك الحقّ (وأقم الصّلاة) لتتهدي إلى الحقّ حيث (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) عند الله تعالى، فإنّ كلّ ما في الصّلاة من الأفعال والأقوال مواعظ وإشارات تهدي المصلي إن راعاها إلى فعل الخير وتزجره عن الشرّ (ولذكر الله) الذي تورثه الصّلاة (أكبر) من نهيها عن الفحشاء والمنكر، أي إنّ الحاصل في الصّلاة أمران:

الأوّل: إنّها تنهى المصلي بأفعالها وأقوالها عن الفحشاء والمنكر كما في هذه الآية.

الثاني: أنّها تورث ذكر الله تعالى وذكر عظمته كما قال تعالى: ﴿فاعبدني وأقم الصّلاة لذكر﴾ سورة طه الآية/ ١٤ - فذكر الله الذي تورثه الصّلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر (والله يعلم ماتصنعون) فيجازيكم عليه، فتفيد الآية أنّ القرآن يعلمك الحقّ وأنّ الصّلاة تحثّك على التمسك بالحقّ والله تعالى أعلم.

سؤال: إنّ من الناس من يصلّون ويرتكبون الفواحش والمنكر، فكيف التوفيق بين هذا الواقع وبين الآية؟

الجواب: عن ذلك بوجوه:

الأوّل: إنّ الصّلاة تنهى وتعظ، فبعض المصلين ينتهون وبعضهم لا ينتهون، ولم يقل الله تعالى إنّ المصلي ينتهي بالصّلاة عن الفحشاء والمنكر فلا تتعارض الآية مع الواقع.

الثاني: إنّ المصلي الذي يعمل المنكر لو لم يصلّ لعمل المنكر أكثر فأكثر.

الثالث: إنّ المراد بالصّلاة الصّلاة الكاملة، فالذي يصلّي ولا ينتهي من المنكر فصلاته غير كاملة إلّا أنّه يرتفع عنه بها الواجب فقط.

الرابع: إنّ المصلي المداوم على الصّلاة لا بدّ وأن ينتهي يوماً من الأيام عاجلاً أو آجلاً، والله تعالى أعلم.

ثمّ إنّ المؤمنين كانوا يجادلون أهل الكتاب مناقشةً حادةً فقال لهم جلّ وعلا:

﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَجَدُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٤٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي) أي بالطريقة التي (هي أحسن في المجادلة) ولا تتبعوا طريق العنف والمكابرة (إلا الذين ظلموا منهم) وهم الذين يريدون إيذاء المؤمنين وضربهم، فهؤلاء يعاملون بالرد بالمثل. ثم بين الله تعالى المجادلة الحسنة فقال جلّ وعلا: (وقولوا) لهم (آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) وفي قوله (وأنزل إليكم) بدون إعادة لفظ ما إشارة إلى أنّ ما أنزل إلى الطرفين واحد، فإنّ الأديان كلّها متساوية في العقيدة وأهّمت الأحكام، فديننا واحد كما (وإلهنا وإلهكم واحد) أيضاً (ونحن له) أي لهذا الإله (مسلمون) منقادون (وكذلك) أي وكما أنزلنا إلى موسى وعيسى [عليهما السلام] (أنزلنا إليك الكتاب يؤمنون) كلّهم (به) بالقرآن لأنهم بما رأوا في التوراة من الأخبار به يعرفونه ويؤمنون به أنّه من الله تعالى، إلا أنّ بعضهم حسداً وخوفاً من زوال الرئاسة لا يؤمنون له أي لا ينقادون له، فأهل الكتاب كلّهم يؤمنون به وإن لم يؤمنوا به (ومن هؤلاء) أي ومن المشركين (من يؤمن به) ومن لا يؤمن به (وما يجحد بآياتنا إلا القوم الكافرون) أي الساترون للحقّ والمنكرون له حيث لا يوافق هواهم أو شهواتهم أو مصالحهم، وهنا روايات صحيحة تثبت أنّ أهل الكتاب كلّهم كانوا يؤمنون بالقرآن وبالرسول ﷺ وإن كان هناك من لم يؤمنوا له أي لم ينقادوا للرسول ﷺ والقرآن ونذكر منها واحدة.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمر وابن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب زوجة رسول الله ﷺ) إنها قالت: كنت أحبّ ولد أبي إنيّه وإني عمتي أبي ياسر، لم ألقهما قطّ مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمّي أبو ياسر مغلّسين فلم يرجعا حتّى كانا مع غروب الشمس، فأتيا كالبين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الغمّ، وسمعت عمّي يقول لأبي: أهو هو أي

أحمد هو الذي يبشّر به التّوراة قال: نعم والله. قال: أتعرفه وثبته؟ قال: نعم، قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته، والله ما بقيت^(١)، هذا ويصرّح في قوله تعالى بذلك فإنه يقول: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة البقرة: الآية/ ١٠٩ -

ثم أراد الله تعالى أن يثبت أن هذا القرآن من الله تعالى وأن محمداً (ﷺ) رسول الله؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

(وما كنت تتلو من قبله) أي من قبل نزول القرآن عليك أيها النبي (من كتاب) قط (ولا) كنت (تخطه) أي تكتب أي كتاب (بيمينك) بل كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب (إذا) أي إذا كنت قبل قارئاً أو كاتباً (لارتاب المبطلون) فيقول المشركون هو كاتب، فأنشأ هذا القرآن من عنده، ويقول اليهود إن الذي بشر به التّوراة هو أمي لا يقرأ ولا يكتب (بل هو) أي القرآن (آيات بينات) واضحات الدلالة على أنها من الله تعالى تستقر (في) صدور الذين أوتوا العلم) ويعترفون بها (وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) أي المجبولون على الظلم والانحراف عن الحقّ وحبّ الباطل والشّهوات.

ثم إن الكافرين كانوا يعترضون على الرسول (ﷺ) بأنه لا يأتيهم بخوارق مثل الرّسل السابقين فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي

(١) السيرة النبوية لابن هشام ٥٢/٣.

وَيُنَبِّئُكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ
وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

(وقالوا) اعتراضاً عليك (لولا أنزل عليه آيات) خوارق عادات (من ربّه) فنقتنع بها كما أنزلت تلك الخوارق على من قبله من الرسل (قل إنما الآيات) الخوارق (عند الله) فيؤتي من يشاء منها ولكلّ نبيّ نوع من الخوارق، وليس في وسعي أن آتيكم بالخوارق كما تريدون (وإنما أنا نذير مبين) موضح إنذاري، ولست آتياً لآتيكم بخوارق كيفما أريد أو تريدون (أو لم يكفهم) معجزة وخارقة (إنا أنزلنا عليك) هذا (الكتاب) العظيم وهو القرآن يخبر عن انماضي والمستقبل وأسرار الكون، وما في قلوب الناس من أسرار، وعن أحكام قيّمة وأخلاق وغير ذلك ممّا في القرآن، فالقرآن هو أمّ المعجزات أولم يكفهم هذا القرآن (يتلى عليهم) من أمي لم يدرس قطّ ولم يكتب بتاتاً ولم يكن له علم بالكتب ولا صلة بها (إن في ذلك) القرآن (لرحمةً وذكراً) موعظةً لقوم (يؤمنون) يحبّون الإيمان بالحقّ والإستسلام له (قل) لهم أيها النبيّ (كفى) أي أكتفي أنا واكتفوا أنتم (بالله) أن يكون (بيني وبينكم شهيداً) على صدقي في الرسالة حيث إنّه (يعلم ما في السماوات والأرض) كلّ ما فيهما (و) اعلموا أن الذين (آمنوا بالباطل) وهو الأصنام (وكفروا بالله) تعالَى وانحرفوا عن دينه (أولئك هم) وحدهم (الخاسرون) لا المؤمنون بالله والحقّ الذي جاء من عنده. هذا وكان الكفار يقولون للرّسول (ﷺ) فأمطر علينا حجارةً من السماء إن كنت من الصادقين ويقول: اللهم إن كان ما يقول محمّد حقاً فأنتا بعذاب أليم إلى غير ذلك استهزاءً بالرّسول فقال جلّ وعلا:

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَعَشُوهُمْ عُذَابٌ مِنْ قَوْفِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّى أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوهُمَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾

(وستعلمونك بالعذاب ولولا أجلّ مسمّى) معيّن حدّدها لعذابهم (لجاءهم العذاب) إلا أنّه لا نقدّه عذاب أي أمة على أجلهم المحدود (وليأتيتهم العذاب) حينما جاء أجله (بغتةً) فجأةً (وهم لا يشعرون) بمجيئه (يستعلمونك بالعذاب) في الدنيا (وإنّ جهنّم لمحيطةٌ) لتحيط (بالكافرين) أي بهم إلا أنّه ذكر الكافرين للإشارة إلى أنّ سبب العذاب

هو كفرهم (يوم) منصوب بقوله لمحيطه أي لتحيط جهنم بهم (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول) الملك لهم تقريباً وفي قراءة (نقول) لهم (ذوقوا) جزاء (ما كنتم تعملون) في الدنيا من الكفر والمعاصي والذنوب.

ثم إن ضعفاء المسلمين كان يصيبهم الأذى من المشركين حينما كانوا يظهرون عبادتهم ودينهم، وكانوا يخافون الموت والفقر إن هاجروا بلدتهم إلى بلد آخر يعبدون فيه ربهم بكل حزبتهم فقال جلّ وعلا:

﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾﴾

(يا عبادي الذين آمنوا) بالإسلام ورسوله (إنّ أرضي واسعة) فهاجروا فيها (فإيتاي فاعبدون) في أي مكان استطعتم فيه أن تظهروا دينكم بدون خوف من الناس، ولا تخافوا من الموت فيمنعكم ذلك من الهجرة حيث (كلّ نفس ذائقة الموت) فتموت حينما جاء أجلها وفي أي مكان كان، فلا الهجرة تقدّم الموت ولا البقاء في الوطن يؤخره (ثم) بعد الموت (إلينا ترجعون) فنثيبكم أجراً جزيلاً مقابل الهجرة لأجل الحفاظ على دينكم وعقيدتكم. ثم بين الله تعالى ذلك الثواب فقال جلّ وعلا: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤئنهم) أي لنسكنهم (من الجنة غرفاً) في غرف من الجنة (تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها نعم) أي حسن جداً (أجر) ثواب (العاملين) لله وفي سبيل الله ووفق شريعة الله تعالى (الذين صبروا) على عقيدتهم وتحملوا الأذى في سبيلها (وعلى ربهم يتوكلون) لا على غيره، وياعبادي لا تخافوا الفقر إن هاجرتم في سبيل الله فإنه (وكأين) أي وكثيراً جداً توجد (من دابة) من دواب (لا تحمل) أي لا تقدر أن تحمل (رزقها) وتدخرها ولو لوجبة واحدة (الله يرزقها) كلما احتاجت إلى الرزق (وإياكم) ولا يضيع ولا ينسى أحداً من عباده.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أموراً يعترف بها المشركون وكلّ هذه الأمور يدعو إلى

التوحيد وترك الأصنام وعبادة غير الله، ثم يقرعهم على بقائهم على الشرك والضلال مع الإعراف لهذه الأمور؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾﴾

(ولئن سألتهم) أي المشركين فقلت لهم: (من) الذي (خلق السماوات) العالم العلويّ كله (والأرض) والعالم السفليّ جميعه (وسخّر الشمس) للإضاءة (والقمر) للإنارة ليلاً، وأوقفهما في هذا الفضاء؟ (ليقولنّ الله) فعل ذلك كله (ف) بعد هذا الإعراف (أنّى) أي كيف (يؤفكون) أي يصرفون كذباً إلى عبادة غير الله تعالى (الله) وحده (يبسط) يوسع (الرزق لمن يشاء من عباده) أن يوسع لهم (ويقدر) ويضيق (الرزق له) أي لمن يشاء (إنّ الله بكلّ شيء عليم) فيوسع الرزق ويضيقه حسب علمه هذا (ولئن سألتهم) فقلت لهم: (من) الذي (نزل من السماء ماءً) وهو المطر وغيره من ماء العيون، فإنّ كلّ ماء هو من المطر ومنّ السماء (فأحيا به الأرض) أي حرّك قواها النباتية ساكنة لا تنبت شيئاً (ليقولنّ الله) يفعل ذلك (قل الحمد) أي كلّ فعل جميل وكلّ نعم (لله) وحده، فهو الحقّ إذاً بالعبادة وغيره باطل (ولكنّ أكثرهم لا يعقلون) فيعبدون غيره ويعتقدون فيه النفع والضّر والخير والشرّ وهو لا يستطيع شيئاً.

ثم بعد وضوح الأدلة على بطلان الشرك وعبادة غير الله تعالى فإنّ كثيراً من نذس يتقون على الضلال ويرجون الباطل ويعملون به حفاظاً على منافعهم الدنيويّة ومصالحهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْمَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾

(وما) وليس (هذه الحياة الدُّنيا إِلَّا لهوٌ) لعب لا قاعدة له (ولعب) وهو ما له قاعدة، وكلّ من اللّهُو واللّعب لا ثمرة فيه وإنّه شيء مؤقت ويزول، فالدُّنيا مثله لا تبقى بل تزول (وإنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان) أي الحياة الباقية الأبدية التي لا تزول (لو كانوا يعلمون) حقيقة الدُّنيا والآخرة لما آثروا الدُّنيا على الآخرة. ثمّ أثبت الله تعالى أنّهم يختارون الضلال لأجل منافع الدُّنيا فقال جلّ وعلا: (فإذا ركبوا في الفلك) السّفينة وصار في السّفينة اضطراب (دعوا الله) وحده (مخلصين) أي منزهين (له) لله (الدين) عقيدتهم عن كلّ شرك حيث عملوا أنّه لا منقذ إِلَّا الله تعالى وحده (فلما نجّاهم) الله تعالى (إلى البرّ إذا هم يشركون) يرجعون إلى شركهم (ليكفروا بما آتيناهم) من التعم والإنقاذ من الغرق في البحر (وليتمتّعوا) بمنافع دنيوية ومصالح يحصلونها من طرق باطلة فيقولون: نجّانا فلان وفلان وينسون الله تعالى (فسوف يعلمون) عقاب عملهم هذا ونتيجة شركهم من العذاب والخزي والهوان في الدُّنيا والآخرة.

ثمّ إنّ الله تعالى بعد ما ذكر دلائل وحدته وجلائل نعمته العامّة والتي تدعو كلّ واحد منها إلى أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً، أراد أن يذكر نعمة خاصّة أنعم بها على أهل مكّة نيشكروا هذه النعمة ويوحدوا من أنعم بها عليهم ويتركوا الشّرك والضلال فقال جلّ وعلا:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّحْرَمًا ءَامِنًا وَبِنُحُطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ءَأَفِيَءًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ءَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾

(أو لم يروا) نعمة الله عليهم وهي (أنا جعلنا حرماً آمناً) وهو بلد مكّة حرّمها الله تعالى على النَّاس وجعلها محترمة عندهم، فلا يتعرضون لها ولأهلها لا في داخل مكّة ولا في خارجها، احتراماً لبيت الله الذي فيها (ويتخطّف) النَّاس (من حولهم) فيقتلون وينهب أموالهم وهم آمنون لا يتعرض لهم أحد (أفبالباطل) وهو الأصنام (يؤمنون) يعتقدونهم آلهةً (وبنعمه الله) هذه (يكفرون) والاستفهام للتوبيخ والتّقريع (ومن) الاستفهام للإنكار فيفيد التّفي أي ولا تجد (من أظلم) أي أكثر ظلماً وتجاوزاً عن الحقّ وانحرافاً عنه (ممن افترى على الله الكذب) فنسب إليه شركاء كذباً (أو كذب بالحقّ) وهو التّوحيد والإسلام والقرآن والرّسول (﴿٦٧﴾) (لما جاءه) هذا الحقّ واتّضح بالدلائل

والبراهين، ثم أنذر هؤلاء فقال جلّ وعلا: (أليس في جهنم مثوى) مأوى ومقاماً للكافرين) وهم هؤلاء وكلّ من حذا حذوهم وانحرف عن شريعة الله تعالى.

ثم بعد هذه المناقشات الكثيرة أراد الله تعالى أن يطمئن المؤمنين فقال جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾

(والذين جاهدوا فينا) أي في عبادتنا ونشر ديننا وشريعتنا (لنهديتهم) أي لنوصلهم (سبلنا) إلى الخير والسعادة لأنهم بجاهدتهم هذا محسنون (وإن الله لمع المحسنين) فيسعدهم في الدنيا بالتصبر والعزّ والسيادة، وفي الآخرة بالتعميم المقيم والحسنى والزيادة، فالله ينصرهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، فطوبى لمن كان الله نصيره فلن يغلب في الدنيا ولا يخسر في الآخرة، وصلى الله على المولى محمد وعلى آله وصحبه وأُمَّته أجمعين والحمد لله رب العالمين.

سورة الروم

(مكية، نزلت بعد سورة الإنشقاق وهي ستون آية. سميت بالروم لورود كلمة الروم في الآية الثانية منها في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قد حدث أن الفرس غزوا الروم فغلبوهم ففرح بذلك مشركو مكة وقالوا: إن الفرس لا كتاب لهم مثلنا، وإن الروم لهم كتاب مثلكم أيها المؤمنون، فلننتصرن نحن عليكم كما انتصر الفرس المشركون على الروم أتباع الإنجيل فأنزل الله تعالى:

﴿١﴾ غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

(الم) سبق معناها (غلبت الروم) أي غلبت عليهم الفرس (في) أرض هي (أدنى الأرض) أي أقربها من العرب (وهم) أي الروم (من بعد غلبهم) أي من بعد مغلوبيتهم وانهزامهم (سيغلبون) على الفرس وذلك (في) غضون (بضع سنين)، فلما سمع أبو بكر هذه الآيات أخبر بها المشركين فلم يصدقوا، فراهنهم الصديق ووضع لهم الأجل ثلاث سنين، فلما أخبر الرسول ﷺ قال: يا أبا بكر زد في الرهان وامدد في الأجل؛ فإن

يُضَع من ثلاث إلى تسع، ففعل أبو بكر ذلك، فانتصر الرّوم على الفرس في السّنة التاسعة وفرح المؤمنون (لله الأمر) أي الحكم والتأثير (من قبل) أي حين غلبة الفرس (ومن بعد) أي من بعد ذلك، وهنا نجد أنّ من أدقّ ما أخبر عنه القرآن هنا أنّه قال (ويومئذ) أي ويوم أن يتغلّب الرّوم على الفرس (يفرح المؤمنون بنصر الله) لهم على المشركين حيث كان في اليوم الذي انهزم الفرس أمام الرّوم، انتصر المسلمون على المشركين في معركة بدر الكبرى، فمن أين علم محمّد أنّ الرّوم ستنتصر على الفرس، وفي اليوم الذي ينتصر المسلمون على المشركين لولا أن أوحى إليه، فاشهد بأنّ هذا القرآن من الله وأنّ محمّداً رسول الله (ينصر) الله (من يشاء وهو العزيز) أي الغالب على نصر من يشاء، ويتنقم الله تعالى من الكافرين يوم القيامة (الرحيم) بالمؤمنين في الآخرة (وعد الله) أي وعد الله تعالى وعده بالآخرة ومجيئها (لا يخلف الله وعده) فيأتي بيوم القيامة حتماً (ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) أي لا يؤمنون بذلك، وبمجيء الساعة لعدم تفكّرهم في دلائلها وعدم السّعي، لذلك حيث إنهم (يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا) ويسعون لها فقط (وهم عن الآخرة) أي السّعي لها وللعلم بها (هم غافلون) أي تاركون ومهملون.

ثمّ أراد الله تعالى أن ينبّه النّاس على ما يستدلّ به على مجيء يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿٨﴾﴾

(أولم يتفكروا في) أعماق أنفسهم فيعلموا أنّه أي أنّ الله خلق هذا الكون بحكمة لا عبث فيها، وهي أنّ يعيش النّاس في هذا الكون العظيم وفق ما يقدر هو لهم ويشترع، فإنّ واحداً من أصغر الحكام حينما يبني قرية ولو صغيرة فإنّما يبني ليسكنها من يضيعة و يضيق أوامره، فكيف بالله وهو أحكم الحاكمين، فما يبني هذا الكون إلا للعمل (بالحقّ) وإجراء النّاس الحقّ فيه، ومن البدهة أنّ كلّ النّاس لا يعملون وفق الحقّ ووفق نضاه الله تعالى، فلا بدّ من يوم يعاقب فيه من عزف عن الحقّ ويثاب من اتّبعه ونصره، فنسّموات والأرض وما بينهما يشهد كلّ ذلك على أنّ للنّاس ثواباً وعقاباً حسب أعمالهم (و) أنّ ذلك موكل إلى (أجل) وقت (مسمّى) معين للتّواب والعقاب وهو يوم القيامة (و) مع شهادة الكون على مجيء يوم القيامة (إنّ كثيراً من النّاس بلقاء

رَبِّهِمْ) يوم القيامة وحسابهم فيه (لكافرون) غير مؤمنين.

ثم أراد الله تعالى أن ينذر الكافرين بعذابه لهم في الدنيا والآخرة فقال جلّ وعلا:

﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسْتُوا أَسْوَأَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾﴾

(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من الهلاك والدمار نتيجة كفرهم وشركهم ومعاصيهم وهم (كانوا أشد منهم قوة) من هؤلاء الذين كفروا بالقرآن والرسول (ﷺ) فلم تنفعهم قوتهم شيئاً (وأثاروا الأرض) أي زرعوها بعد الحرث والكرب (وعمروها) بالمزارع والبساتين (أكثر مما عمروها) هؤلاء الكافرون، ولم يكن إهلاكهم إلا بعد التبليغ والانذار (وجاءتهم رسلهم) فبلغوهم وأنذروهم، وقد أثبت الرسل رسالتهم (بالبيّنات) بالدلائل والمعجزات الواضحة في الدلالة على رسالتهم فلم يؤمنوا بعد كل ذلك فأهلكهم الله تعالى (فما كان الله ليظلمهم) يهلكهم (ولكن كانوا) هم (أنفسهم يظلمون) حيث لم يتبعوا الرسل، فجعلوا أنفسهم مستحقّة للعذاب والدمار (ثم) بعد عذابهم هذا في الدنيا (كان عاقبة الذين أسأوا) بالكفر والآثام الدار (السوآى) أي الأسوء من كل دار وهي جهنّم وذلك (أن) أي لأنهم (كذبوا بآيات الله) أي معجزاته وبراهينه وأحكامه (يستهزون) ويستهيون بها.

ثم أخبر الله تعالى بأن الساعة آتية، وبين حال الناس فيها، فقال جلّ وعلا:

﴿اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاتٌ وَكَانُوا إِشْرَاكِيهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

بِأَيَّتِنَا وَلِقَايَ الْأَخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

(الله يبدؤ الخلق) أي بخلق الإنسان إبداء (ثم) بعد موته (يعيده) إلى الحياة (ثم) بعد إحيائه (إليه) إلى الله (ترجعون) للحساب والجزاء حسب أعمالهم (ويوم تقوم الساعة) وهو وقت الحساب (يبلس) أي ييأس (المجرمون) الكافرون، ثم بين الله تعالى بأسهم فقال جلّ وعلا: (ولم يكن لهم) للكافرين (من شركائهم شفعاء) يشفعون لهم، كم كانوا في الدنيا يأملون فيهم ذلك (وكانوا) وأصبحوا في ذلك اليوم (بشركائهم كافرين) وأعداء لهم ويتبرؤون منهم (ويوم تقوم الساعة يومئذ يفرقون) أي يصير الناس فرقتين (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وهم الفرقة الأولى (فهم في الروضة) وهي الجنة (يحبرون) نعمون ويكرمون (وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أي لقاء الله فيها وحسابه إيّاهم، وهم الفرقة الثانية (فأولئك في العذاب محضرون) جميعهم فيعذبون.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر ما يدلّ على نزاهته من كلّ نقص واتّصافه بكلّ كمال فقال جلّ وعلا:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

(فسبحان) أي اعترفوا بنزاهة الله تعالى عن كلّ نقص (حين تمسون) واستدلّوا على نزاهته بمجيء المساء الذي يستولي على الضياء شيئاً فشيئاً حتّى يستره ويصير الظلام تاماً. (و) سبحانه أيضاً (حين تصبحون) واستدلّوا على ذلك بمجيء الصّباح الذي يستولي على الظلام شيئاً فشيئاً حتّى يصير الضوء التام (وله الحمد) أي الثناء بالجميل والإعتراف بتّصافه بجميع صفات الكمال (في السموات والأرض) أي يصفه بذلك ويشني عليه كلّ من فيهم في هذين الوقتين، لدلالتهما على كماله المطلق (وعشيّاً) أي وله اعتراف بنزاهته وكماله في العشاء، ويستدلّون بهذا الظلام الذي استولى على الضياء تماماً وبالتجوز المتلازمة في ذلك الوقت (وحين تظهرون) وتستدلّون بهذا النور الذي قضى على الظلام تماماً، وندلالة هذه الأوقات على عظمة الله تعالى كان التسبيح فيها أفضل وأثوب، وقد ورد في فضل التسبيح والحمد أحاديث كثيرة نذكر بعضاً منها إن شاء الله تعالى:

١- ذكر الخازن عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم^(١).

٢- عنه عن مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله (ﷺ) فقال: أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة، فسأل سائل من جلسائه قال: كيف يكتسب ألف حسنة، قال: يسبح الله مائة تسيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة^(٢).

٣- عنه عن مسلم عن جويرة بنت الحرث (رضي الله عنه) زوج النبي (ﷺ) أن النبي (ﷺ) خرج ذات غداة من عندها وهي في مسجدها؛ فرجع بعدما تعالى النهار فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قالت: نعم، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلما تكلن لوزنتهن (سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)^(٣).

ثم أراد تعالى أن يذكر آيات علمه وقدرته ووحدته من الأنفس والآفاق فقال جلّ وعلا:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ
بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾﴾

(يخرج الحي) وهو الحيوان والنبات والشجر والطير (من الميت) وهو التطفة والبذرة والثواة والبيضة (ويخرج الميت) وهو التطفة والحب والتمر والثواة والبيضة (من الحي) وهو الحيوان والنبات والشجر والطير (ويحيي الأرض) أي يحرك قواها النباتية (بعد موتها) أي بعد يبسها، فيخرج منها النباتات (وكذلك) مثل ما يخرج النباتات من الأرض بعد موتها (تخرجون) أنتم من الأرض أحياء بعد الموت وتقوم القيامة. (ومن

(١) صحيح البخاري ٢٣٥٢/٥ الحديث رقم ٦٠٤٣، صحيح مسلم ٢٠٧٢/٤ الحديث رقم ٢٦٩٤.

(٢) صحيح مسلم ٢٠٧٣/٤ الحديث رقم ٢٦٩٨.

(٣) صحيح مسلم ٢٠٩٠/٢ الحديث رقم ٢٧٢٦.

آياته أن خلقكم من تراب) فَإِنَّ التَّرَابَ يَصِيرُ نَبَاتًا وَهُوَ يَصِيرُ غِذَاءً وَهُوَ يَصِيرُ نَظْفَةً وَهِيَ تَصِيرُ إِنْسَانًا (ثم) بعد مدّة ومضي هذه الأطوار (أنتم بشر) مستوون (تنتشرون) على الأرض وتعملون فيها.

ثم أراد الله تعالى أن يبين آيات أخرى يتعامل معها الناس ويرونها يومياً فقال جلّ وعلا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ السِّنِيِّ وَالْوَيْكُمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾﴾

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم) من جنسكم ومن نظفتكم وأرحامكم (أزواجا لتسكنوا) لتميلوا وتألّفوا (إليها) وتكون العمليات الجنسية فتتناسلوا وتتكاثروا (وجعل بينكم) وبين (أزواجكم مودة ورحمة) يودّ ويحبّ كلّ الآخر ويرحمه (إنّ في ذلك) الخلق والتّراب والتّحاب (آيات لقوم يتفكّرون) ألا يرى أنّه إذا سلب الله تعالى المودة بين الزوجين ربّما يقتل أحدهما الآخر (ومن آياته خلق السموات) وما فيها من النّجوم والكواكب والأقمار والشّموس والمدارات والمجرات (والأرض) أي وخلق الأرض وما فيها من الجبال والتلال والوديان والتّباتات والأشجار وأنواع من الحيوانات ومن العيون والأنهار والبحار ومن المعادن والكنوز والآثار (و) من آياته أنكم كلّكم من أبوين هما آدم وحواء ومن عنصر واحد وبينكم (اختلاف السننكم وألوانكم) من عربيّ وعجميّ وتركّي وكردّي وفارسيّ إلى آخر اللّغات الكثيرة، ومن أحمر وأصفر وأسود وأسمر (إنّ في ذلك) الاختلاف (آيات للعالمين) كلّهم حيث ليس للانسان اقتضاء ذاتي للغة ولا لألوان دون أخرى، فتخصيص كلّ صنف بلغة ولون يكون من فاعل غيره وهو الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾﴾

(ومن آياته منامكم بالليل والنهار) وتعطلّكم بذلك عن العمل ثمّ يقظتكم وانتباهكم

من التّوم (وابتغاؤكم) وسعيكم (من فضله) من رزقه تعالى، فكلّ شخص يحبّ عملاً دون آخر أو يريد حرفة دون أخرى وسعيّاً دون آخر، فاتّحادكم في الحقيقة واختلافكم في ميولكم واختياراتكم إلى أن أصبح لكلّ عمل جماعة يحبّونه ويعملونه، وبذلك أصبح لكلّ عمل طائفة، فأكمل بذلك جميع حاجات المجتمع (إنّ في ذلك) التّوزيع لأفراد الإنسان إلى طوائف الأعمال (آيات لقوم يسمعون) القول فيتبعون أحسنه، فإنّه لولا هناك خالق مدبّر يوجّه الإنسان إلى ما يريد له لما اختلف أفراد الانسان في الميول والاختيارات، وذلك لاتّحاد حقيقتهم وعنصرهم جميعاً.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾﴾

(ومن آياته) أنّه تعالى (يريكم البرق خوفاً) فتخافون من البرق لما فيه من الصّواعق وتطمعون فيه (وطمعاً) في نزول المطر (وينزل من السّماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها إنّ في ذلك) النّظام نظم السّحب و الرّعد والبرق والأمطار (آيات لقوم يعقلون) وقد ذكرنا حقيقة ما هو البرق والرّعد عند تفسيرنا سورة الرّعد والحمد لله تعالى.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾﴾

(ومن آياته أن تقوم) أي أن تدوم وتبقى (السّماء والأرض) كما ترى تعملان (بأمره) وحسب إرادته (ثم) يهدمها الله ويخرجها عن هذه الحالة ويبدّل الأرض والسّماوات غير السّماوات (وإذا دعاكم) بعد ذلك (دعوة) إلى المحشر والحساب (إذا أنتم تخرجون) من قبوركم وتذهبون إلى عرصات المحشر، ويجزي كلّ حسب عمله وسيرته وسلوكه إن خيراً فخير وإن شراً فشر وعذاب.

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآيات و الأدلّة على عظمة ذاته وكمال صفاته وجليل قدرته وكمال علمه ذكر نتيجة هذه الأدلّة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَهُمْ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾

(و) تبيّن من هذه الأدلّة وهذه الخلائق أنّ (له) عبد له وسخر تحت يده وقدرته كلّ (من في السّموات) من الملائكة (ومن في الأرض) كلّهم من الجنّ والحيوان والانسان (كلّ له) لله (قانتون) خاضعون لأمره التّكويني لا يقدرّون الخروج عن إرادته وتقديره، فليكونوا كلّهم طائعين لأمره التّكليفي أيضاً فيعبّده ولا يعبدوا غيره ويعملوا بشريعته دون نظام آخر، ليسعدهم في الدّنيا والآخرة والله على كلّ شيء قدير (و) تبيّن أيضاً أنّه (هو بيدؤ الخلق) أي يخلق الشّيء ابتداءً ثمّ يغنيه (ثمّ يعيده) مرّة أخرى (وهو) أي الإعادة (أهون) أي أسهل (عليه) من الإيداء حسب ظنّ النّاس وإلا فلا أصعب ولا أسهل عند الله، فكلّ شيء في السّهولة بالنّسبة إلى قدرته سواء، (وله المثل الأعلى) السّلطان الأعلى من كلّ سلطان (في السّموات والأرض) بل كلّ سلطان هو يؤتاه لمن يشاء وينزعه عن من يشاء بيده الخير إنّه على كلّ شيء قدير (وهو العزيز) أي القدير على تنفيذ إرادته لا يمنعه مانع (الحكيم) ولا يريد شيئاً إلا وفيه حكمة باهرة ومصلحة ظاهرة أو خفية لا يظنّع عليها إلا الله العليم.

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى آيات من الآفاق و الأنفس على سعة ملكه وعظيم سلطانه وكمال قدرته ووفور علمه، وأشار بذلك إلى أنّه من له هذا الملك والقدرة والعلم لا يحتاج إلى شريك، ولا يقبل شريكاً له، أراد أن يذكر دليلاً من واقع حالهم على أنّ الله تعالى لا يقبل شريكاً ولا شريك له، فقال جلّ وعلا:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(ضرب) أي ذكر (الله لكم مثلاً) أي دليلاً (من أنفسكم) أي من واقعكم وهو أنّه (هل لكم من ما ملكت أيماكم) أي من عبيدكم (من شركاء) منهم (في ما رزقناكم) من الأموال والأموال (ف) تكونون (أنتم) مع عبيدكم (فيه) في ما رزقناكم (سواء) متساوون في حصة الملك وأنتم (تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) أي كما تخافون الأحرار، والجواب طبعاً وحسب الواقع كلاً، فإنّه لا يكون العبد شريكاً لمالكة في ملكه، بل ولا

يكون العبد مالكاً لشيء قط، وليس لهم قدرة على التمتع والضرر كالأحرار، فإذا كان الأمر كذلك وأنتم ملككم ليس ملكاً حقيقياً بل مجازياً، فإن الملك كله لله تعالى وضعه عندكم وتحت تصرفكم مؤقتاً، وعبيدكم بالنسبة إليكم ليسوا كمثال آلهتكم بالنسبة إلى الله تعالى، فإن الآلهة مخلوقة لله تعالى و عبيدكم ليسوا من خلقكم، فإذا أنتم لا تقبلون شركة عبيدكم لكم من ملككم المجازي فكيف تقبلون وتدعون أن الآلهة التي هم خلق الله تعالى يكونون شركاء لله في ملكه الحقيقي، وهم من خلقه إن هذا إلا ضلال مبين (كذلك) مثل ماسمعت (نفضل) نبين (الآيات) تفصيلاً (للقوم يعقلون) الآيات ومضامينها، فتبين من هذه الأدلة أنه لا شريك لله أبداً (بل اتبع الذين ظلموا) تجاوزوا الحق وهم المشركون اتبعوا (أهواءهم) وأحبوا الضلال (بغير علم) بغير دليل فأبقاهم الله تعالى على الضلال (فمن) يقدر على أنه (يهدي من أضل الله) أي حكم الله عليه بالضلال وأبقاه فيه بسبب تعنته أي لا أحد يستطيع ذلك، وكما أنه لا هادي لهم في الدنيا (ومالهم من ناصرين) ينقذهم من العذاب يوم القيامة؛ فلا تتعب نفسك أيها النبي وأيتها الداعي وراء هؤلاء، ولا تحزن عليهم واشتغل أنت ومن معك بما أمرك الله.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَنِيمَ وَلَكِن كَرِهَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾﴾
 ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾﴾ مِنْ
 الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

(فأقم) الأمر هنا نلأمة بدليل قوله بعد (منيبين) بصيغة الجمع وقوله (وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) لأن الرسول ﷺ معصوم عن ترك الصلاة فلا يؤمر بها وعن الشرك فلا يوجه إليه النهي عنه. فالمعنى فأقيموا أيها المسلمون (وجهك) أي وجوهكم (للدين) إلى دين الاسلام واثبتوا عليه (حنيفاً) أي مائلين عن ما يخالفه من كل باطل (فطرة) بدل من الدين ونصبت لأن معنى (أقم وجهك للدين) الزم الدين، وجيء بهذا البدل ليبين أن هذا الدين كان (فطرة الله) أي خلقه الله وجبلته (التي فطر) أي خلق وجبل (الناس عليها) فهذا الدين موافق للفطرة الإنسانية، فإن كل ما حرّم الله تعالى في هذا الدين فهو مبعوض عند فطرة الإنسان السليمة، وكل ما فرضه ملائم

لفطرته، فإنّ الإسلام جاء لتوجيه الناس إلى خالقهم وعبادتهم له، والانسان إذا خلى وطبعه يعرف في قرارة نفسه أنّه لا بد وأن يكون لهذا الكون صناعا عليما وقديرا يجب أن يعبد ويطاع ويشعر في قرارة نفسه بوجود حفظ العقل والمال والنفس والعرض، وكلّ ما حرّم الإسلام متعلّق بذلك، والحاصل أنّ كلّ حكم من أحكام الإسلام حينما حلّ يكون موافقاً للعقل السليم وطبيعة الانسان المستقيم وجبلته، ولو فعل ذلك لاحتاج إلى تأليف كتاب كبير ولكن اكتفينا هنا بالإشارة إليه والعامل تكفيه الإشارة، (لا تبديل لخلق لله) أي للجبلّة التي فطر الناس عليها، إلّا أنّها ربّما يطرأ عليها الغفلة بسبب تقليد أو منفعة أو مصلحة، كما يطرأ على الذهب الصّدأ فيزول ذلك الصّدأ بيّنة وتذكير، ولذلك جاء الأنبياء والمرسلون لهذا التّنبية والتّذكير فقط، فالرّسل مذكّرون، قال تعالى لرسوله (بَيِّنَةٌ) في سورة الغاشية ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾^(١) وقال للقرآن في سورة التّكوير ﴿إِنَّ هُوَ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقد بسطنا الكلام على هذا الموضوع في حينه فراجعه فإنّه يثلج القلوب والحمد لله تعالى (ذلك الذين) الذي أنزل إليكم هو (الدين القيم) المستقيم الموافق للعقل المستقيم والطّبع السليم (ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون) لانحرافهم عن الجبلّة الإنسانيّة بسبب الشّهوات أو المنافع أو المصالح الشّخصية أو التقليد أو اتّباع أصحاب الأهواء والشّهوات (منيين) حال أي أقيموا وجوهكم للذين حال كونكم (منيين) راجعين (إليه) إلى الله تعالى (واتّقوه) أي واجتنبوا عذابه باجتناب معاصيه (وأقيموا الصّلاة) لأنّها رمز العبوديّة لله وصلة بين العبد وربّه، وسبب لذكر الله فتحثّه على إطاعته (ولا تكونوا من المشركين) فتنبيوا وترجعوا إلى غير الله تعالى لجلب المنافع أو دفع المكاره أو رفعها، أو اتّباعهم دون أمر الله وشريعته، ثمّ شخّص تعالى المشركين بصفاتهم فقال جلّ وعلا (من الذين فرّقوا) أي غيّروا (دينهم) فجعلوا بدل التّوحيد الشّرك وبدل أحكامه تعالى أحكاماً حسب هواهم وعقولهم القاصرة (وكانوا) أي أصبحوا بسبب ذلك (شيعاً) جماعات متفرّقة (كلّ حزب) أي جماعة (بما لديهم) من العقائد الباطلة والأحكام الفاسدة (فرحون).

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أنّ معرفة الله ووحدته جبلّة خلق الإنسان عليها إلّا أنّه يصرّفه عن جبلته هذه أمور؛ فقال جلّ وعلا:

(١) الغاشية . ٢١ .

(٢) التّكوير . ٢٧ .

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾﴾

(وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ) شدة من المرض أو الفقر أو أي مصيبة كانت رجعوا الى جبلتهم التي خلقوا عليها وهو معرفة الله ووحدته حيث (دعوا ربهم) تعالى وحده وينسون كل شيء غيره (منيبين) راجعين ومتضرعين (إليه) فقط (ثم آذاهم) الله تعالى (منه رحمة) فأنقذهم من ما مسهم (إذا فريق منهم بربهم يشركون) فينسبون الرحمة الى غير الله تعالى (ليكفروا) اللام لام عاقبة أي (فيكفرون بما آتيناهم) من رحمتنا وذلك لمنافع دنيوية يتمتعون بها وهي مربوطة بشركهم هذا ولذلك قال تعالى (فتمتعوا) بهذه المنافع (فسوف تعلمون) عاقبتها وعاقبة شرككم لأجلها وعقابكم على ذلك (أم) بمعنى همزة الاستفهام أي (أنزلنا عليهم سلطاناً) دليلاً من العقل أو النقل (فهو) ذلك السلطان والدليل (يتكلم) أي يدلّ و ينطق (بما كانوا يعملون) من الشرك و الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي لا دليل لهم على ذلك وسيعاقبون عليه أشدّ العقاب.

ثم أراد تعالى أن يذكر صفة أخرى للانسان المنحرف عن المنهج المستقيم فقال
جلّ وعلا:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾﴾

(وَإِذَا أَذَقْنَا) الإنسان المنحرف متاً (رحمة) نعمة من ائمال أو القوّة أو الجاه أو العلم (فرحوا) بطروا بها، وكان الأجدر بهم أن يتواضعوا ويشكروا الله تعالى (وإن تصبهم) في المال أو النفس (سيئة) ضرر وخسارة (إذا هم يقنطون) ييأسون من رحمة الله تعالى وكان الأجدر بهم أن يصبروا ويأملوا رحمة الله، ثم يبين لهم أنه لا حق لهم في البطر عند التعمّة ولا في اليأس عند النعمة فقال جلّ وعلا: (أو لم يروا) أي أو لم يعلموا (أنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء) فلا داعي أن يبطروا بالنعمة فإنها ليست منهم

بل من الله تعالى فليشكروه بالتواضع ولا يبطروا (ويقدر) أي ويضيق الله الرزق لمن يشاء، وذلك امتحان فليصبروا لينجحوا في هذا الامتحان ويعلموا ويتوجهوا إلى الله راجين منه التوفيق والسداد (إن في ذلك) أي في سعة الرزق لبعض وضيقه على بعض (آيات) لدلائل على أن الرزق من الله تعالى لا من العباد، فإنك ترى شخصين يعملان عملاً واحداً ويجهد متساو فينجح أحدهما ويكثر ماله ويبقى الآخر معدماً أو متأخراً، وترى عاقلاً فقيراً وأبلاً غنياً، ومن فكر في أحوال الناس وأرزاقهم يرى عجباً عجاباً: فيضطر أن يعتقد أن هناك تقسيماً للرزق وقاسماً يوسع ويضيق وليس منوطاً بالشخص وعمله بل بإرادة ذلك القاسم الحكيم.

ثم بعد أن عاقب الله تعالى الإنسان الذي يبطر ويفرح بالتعنة أراد أن يعلمه ماذا يفعل صاحب المال في ماله بدل أن يفرح ويبطر به، فقال جلّ وعلا:

﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبْوَةٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٢﴾﴾

(فات ذى القربى) من التفتة عليه ودفعت حاجته (والمسكين) بدفع حاجته وابن السبيل بدفع ما يوصله إلى وطنه إليه. والمراد بالمسكين ما يعتم الفقير (ذلك) الإيتاء والمواساة لذى القربى والمحتاجين (خير) نكل أحد من البطر والفرح والتباهي بالمال إلا أنه قال جلّ وعلا: (للذين يريدون وجهه) الله أي رضاه؛ لأنهم الذين يطبقون هذا الوعظ والإرشاد (وأولئك) الذين يريدون وجهه الله ويطبقون أمره (هم المفلحون) الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة (وما آتيتم) للناس (من ربا) من زيادة على القرض (ليربو) أي يزيد عن الذي أعطيتهم (في أموال الناس) وهم المقرضون (فلا يربو) أي فلا يبارك فيه (عند الله) لأنه لا يشيب المعطي ويعذب المعطى له (وما آتيتم) المستحق (من زكاة) تريدون وجهه (الله) أي رضاه (فأولئك هم المضعفون) المكثرون لشواهم عند الله، حيث الحسنه بعشرة أمثله إلى سبعمائة ويزيد الله لمن شاء، ولعل هذه الآية نزلت مقدّمة لتحريم الربا والله تعالى أعلم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى دلائل على قدرة الله وعلمه وأن الرزق والحياة والموت

منه أراد أن يطعن بالهة المشركين بأنهم لا يقدرّون على شيء من ذلك، فكيف يعبدونهم فقال جلّ وعلا:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ طَهَرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾﴾

(الله) هو الذي (خلقكم ثم) هو الذي (رزقكم ثم) هو الذي (يميتكم ثم) هو الذي (يحْييكم) بعد الموت (هل من شركائكم من يفعل ذلكم) الأمور (من شيء) كلاً ثم كلاً، فإذا كان الأمر كذلك (سبحانه) أي تنزهه الله (وتعالى عما) عن شركة ما (يشركون) به، فليسوا شركاء له شيء، ثم أنذرهم الله تعالى فقال جلّ وعلا: (ظهر الفساد) أي الشرك والمعاصي والخروج عن الاعتدال والعدل والإنصاف، فعم ذلك (في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس) من الإضلال وحثّ الناس على الفسوق والانحرافات (ليذيقهم) اللّام للعاقبة، فالمعنى فيذيقهم الله عاقبة (بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) أي لكي يرجعوا عن ما هم عليه من الفساد.

ثم استدلتّ تعالى بأنّ عذابه واقع عليهم إلا أن يرجعوا، فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾ فَأَقَمَ لِذَٰلِكُم مِّن قَبْلُ أَن يَأْتِيَنَّ يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ لَآئِن لَّمْ يَكْفُرُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَجْرِبُهَا لَئِن يَسْعَوْا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا جَدِيدًا ﴿٤٤﴾﴾

(قل) لهؤلاء المشركين والكافرين (سيروا في الأرض فانظروا) نظر عظة واعتبار فتروا (كيف كان عاقبة الذين من قبل) أي من قبلكم من الهلاك والتدمير ودمروا هذا التدمير لأنّه (كان أكثرهم مشركين) فإذا كان عاقبة الشرك وخيمة هذه الوحامة (فأقم) أي فأقم أيها المشرك (وجهك) وحوله (للذين) إلى الذين (القيم) وهو دين التوحيد فاسلم (من قبل أن يأتي يوم) لعذابك (لا مردّ له) لذلك اليوم ولا للعذاب فيه (من الله) تعالى لأنّ الله تعالى إذا جاء بالعذاب فلا يرده (يومئذ) أي يوم أن جاء عذابهم (يصدعون)

أصله يتصدعون، قلبت التاء صاداً فأدغمت فيها أي يتألمون.

ثم بعد هذه الدعوة الملحة من الله تعالى عباده إلى الإيمان والتوحيد والإعراض عن الكفر والشرك، ربما يتوهم بعض الجهلة أنّ لله تعالى حاجة بالناس وعبادتهم فأظهر الله تعالى غناه عن ذلك وذكر أنّ الدعوة ليست إلا لمنفعتهم لا لمنفعة الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾

(من كفر فعليه) ضرر ووبال كفره، ولا يضرّ الله كفره ولا الإسلام ورسوله شيئاً (ومن عمل صالحاً) وفق الإيمان (فأولئك) ينفعون أنفسهم حيث (فلا أنفسهم يمهدون) يهيئون منزلاً حسناً في الآخرة (ليجزى) اللّام للعاقبة أي أنّ الله تعالى (يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جزاءً حسناً وثواباً جميلاً (من فضله) وكرمه وإحسانه، ويعاقب الكافرين حيث (إنه لا يحب الكافرين) وقولي ويعاقب... لدلالة (أنه لا يحب الكافرين) عليه.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر آية أخرى على كمال قدرته وجلال نعمته على الناس وأتى تدعو إلى التوحيد ونبت كلّ إشراك وضلال، فقال جلّ وعلا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾﴾

(ومن آياته) الدالة على قدرته ونعمته على الناس (أن يرسل) الله تعالى (الرياح مبشرات) بأنحضر (وليذيقكم من رحمته) من نعم الحبوب والثمار بسبب المطر، إذ لا حبوب ولا ثمار بدون الأمطار. (ولتجرى الفلك) أي السفن بسبب الرياح (بأمره) أي بأمر الله وتقديره، حيث ربط سلامة سير السفن بالرياح السليمة (ولتبتغوا) بالسفر على السفن والتجارة بها (من فضله) من رزقه تعالى (ولعلكم تشكرون) على هذه التعم الجليلة؛ فعبدوا الله ولا تشركوا به.

ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله وينذر الكافرين فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

(و) وبعزتي (لقد أرسلنا من قبلك رسلاً) كثيرين (إلى قومهم فجاءوهم بالبينات) بالمعجزات الدالة على رسالتهم فكفروا بهم وكذبوهم (فانتقمنا من الذين أجمروا) فأهلكناهم و عذبناهم ونصرنا عليهم المؤمنين حيث (وكان حقاً علينا) حتمنا على أنفسنا (نصر المؤمنين) فلا تحزن أيها النبي فإن الله ينصرك وينتقم من أعدائك ولكل أجل كتاب.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن الرياح ميسرة بالمطر ومجرية للسنن أراد أن يذكر أن الرياح هي تنشر السحب ويجمعها حيث شاء الله فتمطر؛ فقال جل وعلا:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَأَنْظِرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾﴾

(الله) هو (الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً) أي تنشره و تسوقه حيث شاء تعالى (فيبسطه) أي يمدّه (في السماء كيف يشاء) قلة وكثرة في المدّ (ويجعله كسفاً) قطعاً متفرقة (فترى) بعد ذلك (الودق) أي المطر (يخرج من خلاله) أي من خلال أجزائه (فإذا أصاب به) بهذا المطر مزارع وأراضي (من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) أي يفرحون فرحاً يظهر أثره على البشرة في وجوههم (وإن) أي وقد (كانوا من قبل أن ينزل عليهم) هذا المطر، وقوله من قبله بدل من قوله من قبل أن ينزل أي قبل أن يأتي الرياح بالسحاب (لمبلسين) أي لايسين من المطر، جيء بهذا البدل لتحديد وقت اليأس فإنهم كانوا عند وجود السحاب أمليين ومتروقين المطر، ولذا بين وقت اليأس أنه كان

قبل مجيء السحاب (فانظروا إلى آثار رحمة الله) أي نعمته بالمطر (كيف يحيي الله الأرض) أي يحرك قواها النباتية بالمطر فتنبت (بعد موتها) أي يبسها وتوقفها عن الإنبات (إن ذلك) القادر العظيم (لمحيي الموتى) كما يحيي الأرض (وهو على كل شيء قدير) لا يعجز عن شيء (ولئن أرسلنا) على ما أنبتت الأرض (ريحا) بلاءً (فأروه مصفراً) وهالكاً (لظلوا) لأصبحوا (من بعده) إلى من بعد الإصفرار (يكفرون) بنعمة المطر ويصير فرحهم حزناً، وهكذا فالإنسان غير كامل يفرح عند التعمه ويكفر بالتعمه عند زوالها ويحزن ويأس عند استبطاء التعمه، ولكن الإنسان الكامل في إيمانه يحمد الله في كل حال، ويجعل كل حال دليلاً على قدرة الله تعالى، وعلى أنه المتصرف في الأمور، فينيب إليه في كل حال، فيشكره عند التعمه، ويصبر عند التعمه، ولا يفرح فرح البطر، ولا ييأس ولا يكفر ويتوكل على الله تعالى في كل الأمور، ولما بين الله تعالى حال الإنسان قال نرسوله :

﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْرِينًا ﴿٥٢﴾ وَمَا أَتَتْ بِهَدْيِ الْعُمَىٰ عَن ضَلَالِنِهِمْ إِنْ سَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾﴾

(ف) إذا كان حال هؤلاء هكذا (إنك) أيها النبي (لا تسمع الموتى) أي لا تستطيع أن تسمع هؤلاء الذين هم كالموتى في عدم سماع الإجابة (ولا تسمع) ولا تستطيع أن تسمع أناساً هم كـ (الضّم إذا ولّوا مدبرين) فإنّ الأصمّ يمكن تفهمه بالإشارة إذا كان مقبلاً، ولكن إذا كان مدبراً لا يمكن إفهامه أبداً (وما أنت بهادي) أناس هم كالعمى (عن ضلالتهم إن تسمع) وتهدي (إلا من يؤمن) أي يجب أن يؤمن ويسعى له وينقاد لحقّ (فهم مسلمون) لك ومنقادون لاغيرهم، فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم، واقنع بمن اتبعك ومن ضلّ فلا يضلّ إلا على نفسه، وليس بضارك شيئاً فإنه ليس من واجبك إلا التبليغ وقد أدبته وقيمت به كأحسن مايرام. وبهذا سألني الله تعالى رسوله وخفف من أعبائه وأحزانه على ضلال الناس.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر من دلائل قدرته في أنفسهم فقال جلّ وعلا:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾﴾

(الله) هو الذي (خلقكم من ضعف) أي من شيء ضعيف جداً وهو ماء مهين يقذفه الرجل في رحم المرأة (ثم جعل من بعد ضعف قوة) حين الشباب والكهولة (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً) وهو الشيخوخة (وشيبة) وهو الهرم (يخلق مايشاء) أي يبدل هذا الخلق على أن الله (يخلق) أي يقدر على أن (يخلق ما يشاء) ويختار (و) يدل ذلك أيضاً على أنه (هو العليم) بكل شيء (القدير) على كل شيء، ومن كان هذه صنعته لا يحتاج إلى شريك ولا يقبله فلا شريك له أبداً.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال المؤمنين والمشركين في يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّا كُنَّا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(ويوم) منصوب بقوله بقسم الآتي فالمعنى ويقسم المجرمون (يوم تقوم الساعة) أي ساعة ووقت العذاب والثواب وهو يوم القيامة، ففي ذلك اليوم (يقسم المجرمون) أي يحلفون أنهم (ما لبثوا) في الدنيا (غير ساعة) فإنه من طبيعة الانسان أنه إذا أصابه النعم ينسى أيام النعم ويستقلها كأنها لم تكن (كذلك) أي مثل ما صرفوا في الآخرة عن الصدق وإدراك الحق (كانوا) في الدنيا (يؤفكون) يصرفون عن الصدق والحق (وقال) لهم الذين (أوتوا العلم والإيمان) من الله تعالى (لقد لبثتم) ما كتب لكم (في كتاب الله) من الزمان بقبسهم (إلى يوم البعث فهذا يوم البعث) قد وقع وأتى (ولكنكم كنتم) في الدنيا (لا تعلمون) لاتصدقون بمجيئه (فيومئذ) أي فيوم إذا جاء يوم البعث (لا ينفع الذين ظلموا) بالكفر والآثام معذرتهم شيئاً (ولا يستعتبون) أي لا تقبل توبتهم.

ثم بين الله تعالى سبب عدم قبول معذرتهم وتوبتهم فقال جلّ وعلا وأنعم علينا وتفضل:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

(ولقد) أي بعزتي لقد (ضربنا) ذكرنا (للناس في هذا القرآن من كل مثل) دليل ومواعظ وعبر يحتاجون إليها وما فيه الكفاية ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا بل (ولئن جئتهم بـ) أي (آية) دليل وموعظة وعبرة وحكم (ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) فيرفضون كل آية تأتي بها (كذلك) مثل ماترى (يطبع) يختم (الله على قلوب الذين لا يعلمون) لا يحبون العلم والإيمان ويستكبرون عنه فلا يدخل فيها الحق والإنقياد له (فاصبر) أيها النبي وأبها المسلم الداعي إلى الله حيث (إن وعد الله) بعذابهم في الدنيا والآخرة ونصرك عليهم وثوابك في الدنيا والآخرة (حق) يأتي لامحالة (ولا يستخفئك) أي ولا يحملتك على عدم الصبر عمل (الذين لا يوقنون) فإن لكل أجل كتاب، وقد أنجز الله وعده في الدنيا فنصر المؤمنين على الكافرين ويحقق وعده بثوابهم في الآخرة لا محالة، فإن الله لا يخلف وعده، وحينئذ يلقى المؤمنون من الله تعالى التكريم والسلام وحسن العاقبة والختام وصلّى الله على المولى محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان، والحمد لله رب العالمين ورحمنا الله تعالى في البدء والختام آمين.

تذييل: إن هذه الدلائل التي استدللّ الله تعالى بها على وحدته وقدرته وعلمه وعلى أنه الحقيق بالعبادة وحده. وكانت من الآفاق والأنفس، وأن الآيات كلّها من قوله (الله يبدؤ الخلق) إلى آخر السورة كانت مسلمة عند المشركين من أن هذه الأمور كلّها من الله تعالى وخلقها، فلذلك قامت الحجّة عليهم وعلى إبطال الشرك وأنهم ضالّون حينما يشركون. وتقوم حجّة على الملحدين أيضاً، فإنّ هذه الأمور لا يمكن أن يخلقها إلاّ صانع حيّ قدير عليم خبير وهو الله تعالى، فنرجو منه الثبات على الإيمان والتوحيد وحسن الخاتمة وهو على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

سورة لقمان

(نزلت بعد سورة الصافات، وهي أربع وثلاثون آية،
وسميت بلقمان لذكر وصية لقمان فيها).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ
يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن
رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

(الم) مر تفسيرها (تلك) الآيات التي تتلى عليكم هي (آيات الكتاب الحكيم) وهو اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم، ووصفها بالحكيم لما فيها من الحكمة (هدى) مصدر بمعنى إسم فاعل، أي هادية تلك الآيات إلى الحق والصراط المستقيم، وعبر عنه بالمصدر مبالغة في هدايتها، فكأنها نفس الهداية مثل رجل عدل (ورحمة) أي سبب رحمة ونعمة (للمحسنين) القائمين بالأعمال الحسنة. وإن القرآن هدى لكل الناس ورحمة لهم، إلا أنه خص بالمحسنين لأنهم هم يعملون بها فيهدون ويرحمون بها، وغيرهم لا يستفيدون منها حيث لا يؤمنون ولا يعملون بها، والمحسنون هم الذين يعملون الأعمال الحسنة، فذكر الله تعالى بعضاً منها فتناً جلّ وعلا: (الذين يقيمون الصلاة) أي يؤدونها ويجبرون من تحت قدرتهم على أدائها (ويؤتون الزكاة) إلى مستحقيها (وهم بالآخرة هم يوقنون) إيمانهم بها يبلغ درجة اليقين، ذكر الله من الأعمال الحسنة هذه الثلاثة فقط؛ لأنّ هذه الثلاثة لو وجدت في العبد صحيحة وخالصة فقد استكمل إيمانه وإسلامه، لأنّ الإيمان بالآخرة يستلزم الإيمان بالله وملائكته والكتب

والرسل.... الخ، وكذا الصلاة وإقامتها تستلزم أداء الواجبات البدنية كلها، وأداء الزكاة يستلزم أداء الواجبات المالية جميعها، فتمّ بذكر هذه جميع أعمال الإسلام عقيدةً وعملاً ضمناً وإلتزاماً (أولئك على هدى) أي هدايةً ورشداً أوتوا (من ربهم وأولئك) الذين عملوا هذه الأعمال (هم المفلحون) أي الفاتزون بسعادة الدارين، ثم بعد أن ذكر الله تعالى وصف المحسنين ومالهم من الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة أراد أن يذكر غيرهم فقال جلّ وعلا :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِيَ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى
مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَثَرَهُ بَعْدَآبِ أَيْعُرِ ﴿٧﴾﴾

(ومن الناس من يشتري) ويتخذ ويروج (لهو الحديث) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الحديث اللاهي وهو كل حديث وكلام يقتل الوقت ولا يثمر خيراً من علم أو موعظة أو غيره، فيدخل فيه الغناء والحكايات التي لا خير ولا عظة ولا علم نافعاً فيها (ليضل) أي ليغفل الناس (عن سبيل الله) تعالى من علوم القرآن وتلاوته وعلوم العقيدة والأحكام الشرعية أو العلوم النافعة ويفعل ذلك (بغير علم) بعاقبة ذلك وبمجرد الجهل أو الحقد على الخير؛ فتكون سبباً لضياح وقته وماله ووقت الناس وأموالهم. هذا وإن الآية وإن نزلت في حق النضر بن الحارث الذي كان يشتري الكتب المحتوية على أساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم ويقول للذين يريدون أن يذهبوا نسماع القرآن من الرسول (ﷺ) إن محمداً يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن رستم وإسفنديار والأكاسرة، فكان بعض الناس يتركون سماع القرآن لسماع حكاياته الباطلة، إلا أنه هدف الآية عام في كل من يروج ما لا فائدة فيه (ليضل) الناس (عن) قيم الإسلام (سبيل الله بغير علم ويتخذها) أي يتخذ سبيل الله (هزواً) محلّ استهزاء كما في زمننا هذا؛ حيث اتخذت كثير من الأمور باسم التقدم والثقافة؛ والغرض من كل ذلك إبعاد الناس عن تقاليد الإسلام، وقد عمل المستعمر وعمل إلى أنه أصبحت كثير من الأمور الدينية والإسلامية في بلاد الإسلام خرافةً ورجعيةً عند أهل العصر ويستهزئون بها؛ وابتعدوا بذلك عن سبيل الله والضراط المستقيم (أولئك) الذين يعملون هذه الأعمال ويروجونها بيننا من الأجانب ومأجورهم متاً (لهم عذاب مهين) يهينهم

إهانةً شديدةً (وإذا تلى عليه) أي على الذي أتبع لهو الحديث (آياتنا ولى مستكبراً) عن سماعها فلا يسمعها (كأن في أذنيه قرأ) أي شيئاً مانعاً عن سماعها (فبشره بعذاب إليم) عذاب شديد الألم. وقد مرّ بي ما يصدّق هذا الواقع أنّه كنت مسافراً بين بغداد وأربيل، وكان مذياع السيّارة مفتوحاً يث أغنيات وما شابهها، إلى أن جاء وقت بثّ البرنامج الدنيّة فبثّ موعظةً دينيّةً، فلمّا بدأ الواعظ بالوعظ كان بجانبه مسلم، أي من ولد في بلد إسلامي ومن أبوين مسلمين مدوّن في دفتر نفوسه (الدين: مسلم)، فما أن بدأ الواعظ حتّى مدّ يده فسدّ المذياع وسبّ الواعظ، فدخلت معه في مناقشة إلى أن سكت خجلاً وإستحياءً، وهذا واحد من آلاف من المسلمين المرتدّين والذين نفخ في عقولهم شياطين الإستعمار والمستعمرين.

ثمّ بعد أن أنذر الله تعالى الكافرين بالعذاب الأليم أراد أن يبشّر المؤمنين؛ فقال
جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ
حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾﴾

(إنّ الذين آمنوا) بهذا القرآن (وعملوا الصّالحات) حسب وصايا القرآن والإسلام
أعدّ (لهم) من الله تعالى (جّنّات النّعيم) أي جّنّات فيها النّعيم فقط ولا مكروه فيها أبداً
(خالدين فيها) إلى أبد الأبد لا يخرجون منها ولا يخرجون (وعدّ الله) أي كان
جزاؤهم هذا وعدّ الله وعدهم أيّاه وعداً (حقاً) ثابتاً ومنجزاً لهم (وهو) أي الله (العزير)
الغالب على تنفيذ وعيده في حقّ الكافرين وإنجاز وعده للمؤمنين (الحكيم) في وعده
ووعيده لا يغفل شيئاً إلا وفيه حكمة.

ثمّ أشار الله تعالى إلى دلائل تدعو إلى عبادته وعدم الإشراف به؛ فقال جلّ وعلا:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ بَلِ الظَّالِمُونَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾﴾

(خلق) الله (السموات) أي العالم العلوي كله بعزته وحكمته (بغير عمد) يقيمها وتقوم عليه (ترونها) جملةً مستقلةً جئى بها لإثبات أنه لا عمد تقوم عليه السموات أي ترونها رأي العين أنها بغير عمد تقوم عليه، أو صفة لعمد أي بغير عمد ترونها بعيونكم، فتفيد أن لها عمداً لا يرى وهو الجاذبية التي أوقفت كل جرم من الأجرام العلوية في مكانها بتنسيق دقيق ونظام محكم وبديع، هذا المعنى عندي أوفق (وألقي في الأرض رواسي) جمع راسية أي ثابتة وهي الجبال، فألقاها تعالى في الأرض منعاً من (أن تميد) الأرض أي تضطرب بكم حيث أثبتنا الجبال ومنعها من الاضطراب (وبث) أي ونشر الله تعالى (فيها) في الأرض (من كل دابة) تدب عليها من الإنسان والجن والحيوان والطيور والزواحف وغير ذلك مما لا يحصيها إلا الله تعالى (وأزلنا من السماء) أي من العلو وهو السحاب (ماء) وهو المطر (فأنبتنا) بالماء بعد إختلاطه بالتراب (فيها) في الأرض (من كل زوج) صنف من النباتات والأشجار (كريم) أي ذي قدر وقيمة وحسن وجمال، وتفيد الآية أن كل نوع من التبات والأشجار زوج أي ذكر وأنثى ولا ينتج التبات الحب ولا الشجر الثمر إلا بعد لقاح والتقاء بين مادة الذكر ومادة الأنثى، وهذه معجزة من معجزات القرآن التي اكتشفها العلم بعد قرون (هذا) الذي ذكرناه هو (خلق الله) أي مخلوقه الذي خلقه (فأروني ماذا) أي أي شيء (خلق) الآلهة (الذين) اتخذتموهم (من دونه) والجواب لا شيء خلقوا فلا يستحقون العبادة، إذن لأن من شرط الألوهية الخلق فلا ألوهية لهم (بل الظالمون) بعبادة غير الله (في ضلال مبين) واضح لا خفاء فيه حيث يعبدون ما لا يخلق شيئاً ولا ينفع ولا يضر ولا يقدر على دفع الأذى عن نفسه فكيف عن غيره.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر موعظة لقمان لابنه ليتعظ بها الناس لأنها موافقة لدين الله وشريعته وتوحيده ونبذ كل شريك وإشراك، وذلك لاعتراف المخاطبين بلقمان وحكمته:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

(ولقد) أي بعزتي (آتينا لقمان الحكمة) وفسر الله تعالى الحكمة فقال جلّ وعلا: (أن اشكر لله) أي آتيناها القوة على شكر الله تعالى، وشكر الله هو أن لا يستعمل العبد

ما وهبه الله فيما لا يرضيه تعالى، فلا يعصى بجوارحه ولا بقلبه ولا بماله؛ لأنّ كل ذلك من هبة الله تعالى وهبها لعباده، ثم ذكر الله تعالى أنّ فائدة الشكر ومنفعته تعود إلى العبد نفسه لا إلى الله تعالى؛ فقال جلّ وعلا: (ومن يشكر الله تعالى (فإنما يشكر لنفسه) أي لمنفعة نفسه، فإنّ الله تعالى يزيد التّعمة بالشّكر في الدّنيا ويثيب عليه في الآخرة قال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد) فمنفعة الشكر تعود إلى الشّاكر لا إلى الله تعالى، كما وإنّ مضرّة الكفران تعود لصاحبه، ولذا قال الله تعالى (ومن كفر) فلا يضرّ بكفره إلّا نفسه ولا يضرّ الله شيئاً (فإنّ الله غني) عن العالمين كلّهم وعن شكرهم وعبادتهم (حميد) بذاته سواء حمده الناس أو لم يحمده.

سؤال: من هو لقمان هذا؟ وهل كان نبياً؟

الجواب: قال في منظومة بدء الأمالي:

وذو القرنين لم يعرف نبياً كذا لقمان فاحذر عن جدال

فنبوّته غير مجمع عليها، قال ابن كثير (رحمه الله تعالى) في تفسيره: اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثر على أنّه كان عبداً صالحاً من غير نبوة، وكذلك اختلفوا في نسبه فقال بعضهم: إنّه كان من السّودان حيث قال الأوزاعي: حدّثني عبد الرّحمن بن حرمة فقال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيّب فقال سعيد: لا تحزن من أجل أنّك أسود فإنّه من أخير النّاس ثلاثة من السّودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب، ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً، وقال بعضهم: إنّه كان حبشياً، وقال البعض إنّه ينتهي نسبه إلى جدّ إبراهيم (عليه السلام)، ويقال: إنّه كان قاضياً في بني إسرائيل، والحاصل أنّه كان من الحكماء الذين كان يعترف به الجاهلون والمتديّنون، فلذلك ذكره الله تعالى في القرآن، وذكر موعظته فكأنّ الله تعالى يقول للجاهلين ألاّ يعترفون بحكمة لقمان، فهذه موعظته التي تأتي وينهى فيها عن الشّرك فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

(و) أي واذكر للناس (إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) فقال له (يا بني لا تشرك

بالله) شيئاً حيث (إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) ولم يقل أعظم، لأنَّ الإلحاد أعظم منه، لأنَّ المشرك يعترف بالله وعظمته وخلقه والملحد لا يعترف بالله ولا بخلقه ولا بوجوده تعالى، فهذه موعظة لقمان ولقمان هو لقمان الحكيم و يعظ ابنه ولا يعظ الأب ابنه إلا بما هو الخير والحق والصحيح.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يُوَكِّد قول لقمان وأنَّ الشَّرْكَ ظلمٌ عظيمٌ جداً وبلغ من العظمة أنَّه لا يطاع فيه الوالدان مع ما فرضنا على الإنسان من البرِّ بهما وإطاعتهما فقال جلَّ وعلا:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَرْجِيئِي مَرْجِعَكُمْ فَإِنِ شِئْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

(ووصينا) أي وأمرنا (الإنسان) أن يبرَّ (بوالديه) الأب والأم سيَّما الأم حيث (حملته أمه) في بطنها وهي تهن أي تتعب (وهناً على وهن) أي تعباً على تعب، فكلَّ وقت يزيد تعبها إلى أن تضعه (وفصاله) أي فصل الولد عن أمه إلى الحين الذي فيه ينفطم أي لا يرتضع (في عامين) أي بعد عامين، لأنَّ مدَّة الرِّضاعة عامان، فتحمّل الأم المشقَّة في هذه المدَّة أيضاً، ثمَّ بيَّن ما وصى الله به الإنسان تجاه والديه فقال جلَّ وعلا: (أَنْ اشْكُرْ) أي قلنا له وأمرناه أن اشكر (لي) باطاعة أوامري حيث أوجدتك وخلقتك (و) اشكر (لوالديك) بإطاعتهم حيث إنَّهما كانا سبب وجودك بعد إرادتي وخلقتي لك، فهما في الدَّرَجَة الثَّانِيَة في نعمة وجودك (إلَيَّ المصير) أي مصيرك ورجوعك إلَيَّ يوم القيامة، فأعاقبك على عدم شكري والإنحراف عن شريعتي، وعلى عدم شكرك لوالديك بعدم إطاعتهم، فأطع والديك (و) لكن (إن جاهدك) أي حاولا معك لأن يحملاك (على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) في ذلك بل في كلِّ معصية فإنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (و) لكن لا تتركهما بل (وصاحبهما في الدنيا) صحابا (معروفاً) أي حسناً من خدمتهما ورعايتهما (واتَّبِع) في العقيدة و الدين (سبيل من أناب) أي رجع (إلَيَّ) في العقيدة والأحكام (ثم) يوم القيامة (إلَيَّ مرجعكم) فأجازي كلاً

حسب عقيدته وأعماله (فأنتبكم بما كنتم تعلمون) بتلاوة سجل أعمالكم ومجازاتكم عليها.

تنبيه: قال تعالى: (مالميس لكم به علم) أي مالميس له شريك فيعلم حيث لا شريك له، فنفي العلم لنفي المعلوم لا لنفي العلم به فقط.

تنبيه ثان: وصّى الله تعالى وأمرنا في آيات كثيرة ببر الولد لوالديه ولم يوص الوالدين ببرهما بالولد لأنّ ذلك لا حاجة إليه، حيث الوالدان يبران بولدهما حسب الفطرة والخلفة بل ويتفانيان في برهما إليه وخدمته.

تنبيه ثالث: إنّ الوالدين مع تأكيد الله تعالى على برهما وجعله رضاه في رضائهما وسخطه في سخطهما، إلاّ أنّه لم يجز إطاعتها وبرهما في معاصي الله تعالى، فغيرهما ممّن يجب طاعته لا يجوز أيضاً إطاعته فيما حرّم الله تعالى ومنعه وبالطريق الأولى، والحاصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ثمّ أعاد الله تعالى الكلام إلى ذكر مواعظ لقمان لابنه؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ
اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾﴾

(يا بني) أي قال لقمان لابنه، وبني تصغير ابن خاطبه به شفقة عليه لا لصغره (إنها) أي إنّ كلّ خصلة تعملها (إن تك مثقال حبة من خردل) في صغرها (فتكن) مستورة (في صخرة) أي في جوفها (أو في) أعلى السماوات (أو في) أعماق (الأرض) فلا تخف على الله تعالى بل يعلمها وأنّه (يأت بها) يوم القيامة ويظهرها ويحاسبك وفقها، فإن كانت خيراً فيثيبك بها وان كانت شراً فيعاقبك عليها (إنّ الله لطيف) أي ينفذ علمه في كلّ شيء فيصل إلى كلّ شيء (خبير) أي عالم بكلّ شيء، فهما أي اللطيف والخبير بمعنى واحد إلاّ أنّ الفرق في المدلول، فاللطيف يستعمل في مقام الرحمة والخبير في مقام السخط، فالمعنى هنا (لطيف) يعلم حسنات عباده فيثيبهم بها (خبير) بسيناتهم فيعاقبهم عليها والله تعالى أعلم.

ثمّ إنّ لقمان بعد أن نبّه ابنه على أنّ الله تعالى يعلم كلّ الحسنات فيثيب بها،

وعلم كل السيئات فيعاقب عليها، أراد أن يذكر لابنه الحسنات ويأمره بها فقال:

﴿يَبْنِيْ أَقْرِبَ الصَّلَاةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَضَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾﴾

(يا بني أقم الصلاة) أي اجعلها مقامة فيك وفيمن تحت قدرتك (وأمر بالمعروف) أي بكل ما هو حسن حسب شريعة الله تعالى، وأت به أيضاً حسب الطاقة (وإنه عن المنكر) أي كل منكر في الشرع أنه غيرك عنه واجتنبه بنفسك (واصبر على ما أصابك) من الأذى والمشقة في سبيل الأمر بالمعروف والتبهي عن المنكر (إن ذلك) أي الصبر على ذلك (من عزم الأمور) أي الأمور المزعومة أي المأمورة بها من عند الله تعالى ولا رخصة في تركها (ولا تصعر) أي ولا تمل وجهك عن المخاطب تحقيراً (للناس) المخاطبين معك (ولا تمش في الأرض مرحاً) متكبِّراً حيث (إن الله لا يحب كل) أي أي (مختال) متكبر على الناس (فخور) بما عنده من العلم أو القوة أو المال أو الجاه فيتكبر به (واقصد) أي واعتدل في (مشيك) بين السرعة، فلا تسرع كما يفعل السفهاء ولا تبطئ كما يفعل من به الخلاء (واغضض) أي اخفض (من صوتك) فلا ترفعه أكثر من اللازم فإن الصوت الرفيع أي العالي منكر ألا ترى أنه (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) لأنه عال جداً.

ثمة لما ذكر الله تعالى لهم الدليل الثقل على قبح الشرك وحسن ما أمر به الإسلام أراد أن يذكر الدليل العقلي لهم أيضاً على بطلان الشرك ووجوب اتباع شريعة الله تعالى. فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَّلُو كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾

(ألم تروا) أي ألم تنظروا أيها الكافرون (أن الله سخّر لكم) كل ما في السماوات من الكواكب و الشمس و النجوم والأقمار (ومافي الأرض) من النباتات والأشجار والجبال والعيون والأنهار (وأسيغ) وأتمّ بذلك (نعمة عليكم) نعماً (ظاهرة وباطنة) لا تعلمونها (و) مع ذلك يوجد (من الناس من يجادل في الله) في وجوده أو وحدته (بغير علم) أي دليل عقلي (ولا هدى) ولا إرشاد من رسول (ولا كتاب منير) أنزل عليه. (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) حيث ليس لكم كتاب ولا دليل، فكتاب الله هو الدليل (قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) من العادات والتقاليد ولا نتبع غيره (أولو) كان الشيطان يدعوهم) بما هم عليه من تقليد الآباء (إلى عذاب السعير) يتبعونه على ذلك التقليد.

ثم أراد الله تعالى أن يبين عاقبة من اتبع كتاب الله وعاقبة من كفر به فقال جلّ وعلا:

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُوهٗٓ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نَمُنِعُهُمْ فَيَلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ
إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ ﴾

(ومن يسلم) أي وجه (نفسه) أي ذاته (إلى الله) فعمل له وحسبما أراد (وهو محسن) أي مؤمن وموحد (فقد استمسك) أي تعلق (بالعروة) وهي ما يتعلق بها الإنسان للعروج إلى المراتب العالية والمقامات الرفيعة (الوثقى) أي الثمين الذي لا يقطع ويصل بها إلى المطلوب و السعادة (وإلى الله عاقبة الأمور) أي نهاية أموره أي أعماله فيجازيه عليها بأحسن ما يروم (ومن كفر) بدين الله (فلا يحزنك كفره) أيها النبي وآيها المسلم حيث (إلينا مرجعهم) فننتقم منهم (فينبئهم بها) بكل ما عملوا بالعقاب عليه ولا يخفى على الله تعالى من أعمالهم من شيء حيث (إن الله عليم بذات) أي بحقيقة (ما في الصدور) فكيف بغيره من الأمور (نمنعهم) في الدنيا (قليلاً) فإن كل ما في الدنيا قليل، وإن كثر جداً لأنه زائل وفان (ثم نضطرهم) أي نسوقهم جبراً (إلى عذاب غليظ) جداً وهو عذاب جهنم.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن شركهم باطل حسب ما يعرفونه فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾﴾

(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) خلق ذلك كله (قل) فإذا كان الأمر كذلك (الحمد) أي الكمال المطلق لله حيث لا يقدر على هذا الخلق إلا من له الكمال؛ فلا شريك له لأن الشريك من سمات النقص وينافي الكمال (بل أكثرهم لا يعلمون) حقيقة الأمور فيكذبونه أنفسهم بأنفسهم، حيث يعرفون بما ثبت الكمال المطلق لله، ثم ينسبون إليه ما ينافي الكمال. ثم أراد الله تعالى أن يظهر غناه عنهم وعن عبادتهم وعن حمدهم فقال جلّ وعلا (لله) تعالى مُلْكاً وَمِلْكاً لِكُلِّ (ما في السماوات) أي العالم العلوي (والأرض) وجميع ما في الأرض وهو العالم السفلي، فمن كان له هذا الملك فلا يحتاج إلى أحد ولا إلى عبادتهم حيث (إنّ الله هو الغني) المطلق (الحميد) في ذاته فلا يحتاج إلى حمد الناس له.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى كمال قدرته أراد أن يذكر سعة علمه فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفِّسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾﴾

(ولو أن) كلّ (ما في الأرض من شجرة) من الأشجار (أقلام) كانت أقلاماً (والبحر يمدّه) أي تكون البحر مداداً له أي حبراً لتلك الأقلام (من بعده) من بعد بحر الدنيا تكون (سبعة أبحر) أخرى فيكتب بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله (مانفذت كلمات الله) لما انتهت كلمات الله تعالى، بل لا تكفي تلك الأقلام ولا الأبحر إلا لكتابة نفسها، فإنه لو قسمت الأقلام إلى أجزاء لا تتجزأ، وكذلك البحار، فكلّ جزء لا يكفي إلا لكتابة نفسه، فبقي غير ذلك من الموجودات دون عدّ وإحصاء وكتابة (إنّ الله عزيز) بقدرته التي ذكرت (حكيم) بعلمه الذي ثبت له، فمن كان له هذه القدرة والعلم

لا يصعب عليه أي شيء فإذا (ماخلقكم) ابتداء (ولا بعثكم) إعادتهم إلى الحياة مرة أخرى (إلا كنفس واحدة) أي كخلق نفس واحدة في السهولة بالنسبة إلى قدرته وعلمه (إن الله سميع) بجميع الأقوال (بصير) بكل الأعمال فيجازي عليها حين البعث.

ثم ذكر الله تعالى من دلائل قدرته وسعة علمه فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾﴾

(ألم تر) أي ألم تنظر نظرة اعتبار واستدلال على قدرة الله تعالى وعلمه إلى (أن الله يولج) أي يدخل الليل في النهار (ويولج النهار في الليل) ويدخل النهار في الليل، وكيفية إدخال الليل في النهار والعكس ذكرناها عند تفسيرنا لسورة آل عمران بعد قوله تعالى: ﴿قل اللهم مالك الملك الخ.﴾. (وسخر الله الشمس والقمر كل) منها (يجري) يعمل (إلى أجل) وقت (مسمى) معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة (وإن الله بما تعملون خبير) فيجازيكم عليه (ذلك) الخلق والنظام يعلم (بأن الله هو الحق) الموجود الثابت (وأن ما يدعون من دونه) أي إلى عبادته من الهياكل والأوثان والأصنام والأشخاص (هو الباطل) عبادته ودعوة الناس إليه (وأن الله هو العليّ الكبير) لا عليّ ولا كبير سواه، بل كلّ علوّ وكبرياء هو يعطي لمن علا وكبر امتحاناً له، فإذا شكر وأطاع فيثاب وإلا فيعاقب عقاباً عسيراً.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته ونعمته من العالم العلويّ أراد أن يذكر آياته من عالم البحار؛ فقال جلّ وعلا:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَاطِلٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا جَنَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾﴾

(ألم تر) رؤية الإتعاض والاعتبار والاستدلال على قدرة الله تعالى ونعمته (أنّ الفلك) السّفن (تجري) على الماء (في البحر) دون أن تغرق وذلك بأمر الله وأرادته، حيث لو أراد الله تعالى لاختلّ شيء من الماء أو الهواء أو السفينة فتغرق السفينة في الماء فيغرق أهلها (إنّ في ذلك) أي جريان السّفن على الماء (آيات لكلّ صبار) كثير الصبر عند حدوث مكروه إلى أن يزول (شكور) كثير الشكر لله عند زوال المكروه، ولكن هؤلاء الكافرين لا صبر عندهم على المكروه ولا شكر لهم عند زواله، واستدلّ تعالى على ذلك فقال جلّ وعلا: (وإذا غشيهم) أي الناس (موج) كبير (كالظلل) جمع ظلّة وهي ما تظّل على الأرض كالجبال أو السّحب أي موج عال لغلبته، كالجبل أو كالسّحاب فزعوا ولم يصبروا ثمّ (دعوا الله مخلصين) منزهين (له) لله (الدين) أي العقيدة والدّعاء عن كلّ شرك (فلما نجّاهم) الله تعالى (إلى البرّ) اليابسة (فمنهم مقتصد) معتدل يبقى على توحيد الله ويشكر الله تعالى على نعمة النّجاة وهم المؤمنون، ومنهم من يكفر هذه النعمة وينسبها إلى الشّركاء (وما يجحد بآياتنا) أي لا يكفر بنعمنا ودلائل قدرتنا (إلا كلّ ختار) غدار (كفور) أي جبلته الكفران والشّرد.

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته ونعمته أنذر المعرضين عن هذه الآيات بعذاب يوم القيامة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٢﴾﴾

(يا أيها الناس اتقوا) أي اجتنبوا أن تعصوا (ربكم) بالشرك أو الكفر أو الآثام (واخشوا) عذابه وانتقامه (يومًا) في يوم شديد ومن شدّة ذلك اليوم إنّه (لا يجزي) والد عن (ولده) شيئاً ولا يدفع عنه العذاب (ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً) ولا الولد يستطيع أن يدفع عن والده شيئاً، فكلّ إنسان يؤخذ بذنبه ولا يفكّه أحد (إنّ وعد الله) بمجيء هذا اليوم الشّديد وهو يوم القيامة (حقّ) ثابت يأتي ولا شكّ ولا خلف فيه (فلا تغرّنكم) زينة و حلاوة (الحياة الدنّيا) فتسوقكم على المعاصي والكفر لأجلها، فإنّ الدنّيا مهما كثرت فهي فانية والآخرة لا تفنى ولا تزول (ولا يغرّنكم بالله) أي بكثرة رحمة الله تعالى ومغفرته (الغرور) وهو الشيطان حيث يوسوس إليك بأنّ الله غفور رحيم

ويسوقك بذلك إلى المعصية، فإنَّ الله شديد العقاب أيضاً، ولا تدري ما الذي يدركك من هذين الأمرين، كثرة معرفته أو شدة عقابه، وأنَّ للرحمة والمغفرة شروطاً ذكرها الله تعالى فقال جلَّ وعلا: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى﴾ سورة طه الآية / ٨٢. وقال: ﴿وَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ سورة الاعراف الآية / ٥٥. إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد الرحمة والمغفرة بشروط.

ثم إنَّ أكثر ما في هذه السورة يدور حول بيان قدرة الله التي لا تقبل العجز عن أي شيء، والاستدلال على إثبات كلا الأمرين؛ ليعلم أنه لا شريك له، حيث إنَّ الشريك يدلُّ على نقص من القدرة أو العلم، والله منزّه عن ذلك كلّهُ، فناسب أن يختم السورة ببيان مدى علمه وقدرته، كما يختم الاستدلالات ببيان النتيجة، فقال الله جلَّ وعلا:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٢٤)

(إنَّ الله عنده علم الساعة) متى تجيء ولا يعلم ذلك غيره، وهو يأتي بالساعة فيبدل هذا الكون بكون آخر بقدرته (وينزل) الله (الغيث) من السماء ولا يقدر أحد على إنزال الغيث، ويعلم متى ينزل ولا يعلم غيره ذلك (ويعلم ما في الأرحام) من البويضات، وما يصلح منها لأن تصير جنيناً، وكيف يكون الجنين والولد ذكراً أو أنثى أو خنثى، منفرداً أو توأمًا، أحمر أو أبيض أو أسود أو أسمر إلى آخر لون يكون عليه الإنسان، وكيف يكون ذكياً أو غيبياً، نشيطاً أو كسولاً، طويلاً أو قصيراً، ضعيفاً أو قوياً، سميناً أو نحيلاً، فيعلم الله تعالى ما في الأرحام بهذا التفصيل وفي حالة الإبهام الذي لا قرينة على شيء من ذلك، فلا يعلم أحد ذلك وهو الذي يقدر على خلق الجنين في الأرحام لا غيره (ما تدري نفس ماذا تكسب) أي تعمل (غداً) أي في المستقبل القريب، فكيف بالبعيد والله يعلم كلَّ ما تكسب كلَّ نفس فيما يستقبل من حياته إلى أن يموت، ولا يقدر أحد أن يعمل شيئاً إلا بقدرته وإرادته (وما تدري نفس بأي أرض تموت) والله يعلم كلَّ أحد متى يأتي وفي أي أرض يأتيه، وهو الذي يقدر على أن يخلق موت الإنسان لا أحد غيره (إنَّ الله عليم) بهذه الأمور وكلَّ الأمور الجليلة (خبير) بالدقائق من الأمور كلّها أيضاً ولا يخفى عليه شيء.

هنا قد يتبادر إلى الذهن بعض الأسئلة:

الأول: إن بعض الناس يعرفون ما في الرّحم هو ذكر أو أنثى منفرد أو توأم فكيف حصر الله ذلك في نفسه تعالى؟

الجواب: لا أحد يعرف ما في الرّحم وبالتفصيل الذي ذكرناه في حالة الإبهام، بل إنّما قد يعرف بعد ظهور بعض العلامات، والله يعلم ذلك قبل كلّ علامة وأمارة.

الثاني: إن بعض أرباب وأطبّاء التّوليد يعملون أموراً يغيّرون الجنين بها ذكراً أو أنثى وكيف ما أرادوا؟

الجواب: لا مانع من ذلك فإنّ ذلك بأسباب خلقها الله تعالى وألهمها بعض عباده، وأنّ الأسباب تعمل بإرادته الغالبة، فيرفع الأمر أيضاً إلى خلقه وتقديره.

الثالث: إن بعض المنجمين وأهل الأنواء يعلمون متى ينزل المطر وأين ينزل فكيف حَصَّ الله الأمر بذاته؟

الجواب: إنّ هؤلاء يعرفون ذلك بعد ظهور علامات وأمارات، ولكنّ الله يعلم ذلك قبل كلّ أمانة وعلامة، بل الأمارات والعلامات هو أيضاً بخلقها إياها وعلمه بها، قبل علم الناس بها.

الرابع: إنسان حكم عليه بالإعدام شتقاً حتّى الموت وذهب به إلى المشنقة أو مكان رميه بالرصاص؛ فيعلم بذلك بأي أرض يموت وكذلك من حضره الموت وهو في بيته أو مكان آخر فكيف حَصَّ الله هذا العلم بذاته؟

الجواب: إنّ حال اليأس من الحياة وتيقن الموت له حكم الموت ولذلك لا تقبل التّوبة ولا الإيمان في ذلك الوقت فالمراد: أنّ الله يعلم ذلك قبل ذلك وقبل أن يولد الشّخص، ولا يعلم هذا العلم أحد غيره. فثبت أنّ الله وحده هو العليم الخبير بهذه الأشياء^(١) ولذا

(١) إنّ الله سبحانه وتعالى وحده ليس عليمًا بهذه الأمور الخمس على سبيل الحصر بل هو عليم بما لا يحصى مما لا يعينه البشر وإنما خص هذه الأشياء بالذكر لكونها لاصقة بالإنسان جداً ومتكررة في حياته وبهمه معرفته. فقد ذكر هذه الخمس لأنّ الناس كثير والسؤال عن موعد الساعة متى هو، فأجابهم الله تعالى بأنّ عنده الساعة مختص بالله تعالى فلا تسألوا عنها فإنكم لا تعلمون أشياء لاصقة بحياتكم وتحتاجون إلى معرفتها لعلاجها حسب رغبتكم كالقدرة على تنزيل المطر أو معرفة مواطن ومواعيد نزوله لأجل زرعكم ومعرفة ما في الرّحم من استعداد لعدد الأولاد ونوعهم، وكذلك معرفة ما تكسبونه غدا وأنتم بأشد الحاجة إليه لأجل التدبير والتخطيط للمعاش وكذلك معرفتكم بموعد موتكم للإستعداد له، فإذا كانت الأمور التي أنتم بأشد الحاجة إلى معرفتها قد غيبها الله تعالى عنكم لحكمة فكيف بما لا تنفعكم معرفته ولا تحتاجون إلى معرفته وهي موعد الساعة، فلا تسألوا عنها لأن علمها عند الله فقط. / انظر تفسير الرازي ٢٥/١٤٤.

قال الرسول (ﷺ): ﴿مفاتيح الغيب خمس وتلا هذه الآية الكريمة﴾^(١).

* * *

هذا ما وصل إلي علمي القاصر من تفسير هذه السورة الشريفة فإن كان من الله فأشكره شكراً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وإلا فأستغفره وأرجو منه أن يوفقني إلى الصدق والصواب وأن يختم أعمالي وأعماري بالخير، وأن يرزقني حسن الخاتمة، وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة على رسوله وأمته وصحبه وآله، والحمد لله على إنعامه وإفضاله على كل حال وفي البدء والختام.

(١) صحيح البخاري ٤/١٦٩٣ الحديث رقم ٤٣٥١. ونصه: عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.

سورة السجدة

(مكية نزلت بعد سورة - المؤمنون - وهي ثلاثون آية، سميت بالسجدة لأن الآية (١٥) فيها يسجد التالي عند تلاوتها).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿المر﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
 أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
 لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

(الم) مرّ تفسيره (تنزيل الكتاب) أي القرآن مبتدأ خبره (من رب العالمين) وجملة (لا ريب فيه) معترضة بين المبتدأ (الكتاب) وخبره لتأكيد مضمونهما، أي لا ريب في أنّ تنزيل القرآن على محمّد هو (من رب العالمين) جلّ وعلا، ونفى الله تعالى الشك في ذلك لأنّه كلّ من تفكّر في القرآن وإعجازاته ومفاهيمه لا يبقى عنده شكّ في أنّه من الله تعالى (أم) بمعنى همزة الاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير فالمعنى أنّهم (يقولون افتراه) أي افتراه محمّد على الله تعالى، وليس من الله بل هو من عنده أو تعلّمه من أحد من الناس (بل) كذبوا في ذلك القول حيث (هو) أي القرآن (الحقّ) الموافق للواقع والضّمير والوجدان والعقول السليمة، وجاء (من ربك) أيها النبيّ (لتنذر) به (قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون) أي لكي يهتدوا به إلى الحقّ في العقائد والأحكام.

سؤال: إنَّ كان المراد بقوله: (لتنذر قوماً) وهم أهل مكة أو العرب ينافي قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) وإن كان يراد به كلِّ الأقوام ينافي قوله: (ما أتاهم من نذير قبلك) لأنَّ اليهود والتَّصاري أتاهم نذير قبله، وهو موسى بالنسبة لليهود وعيسى بالنسبة للتَّصاري (على نبينا وعليهما الصَّلَاة والسَّلَام)، فكيف التَّوفيق؟.

الجواب: إنَّ المراد كلِّ الأقوام لأنَّه بعثه عامة للنَّاس وقوله: (ما أتاهم من نذير من قبلك) أي بعد انحرافهم عن الدِّين الحقِّ وتبديلهم له لا مطلقاً وإلاَّ فأهل مكة أيضاً جاءهم نذير وهما إبراهيم وإسماعيل (على نبينا وعليهما الصَّلَاة والسَّلَام).

ثمَّ أراد الله تعالى أن يذكر آتَه لا يستحقَّ العبادة إلاَّ هو ولا إله إلاَّ هو فقال جلَّ وعلا:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾﴾

(الله) مبتدأ و(الذي) مع صلته صفته، وخبره مالكم الخ، فالمعنى (الله الذي) اتَّصف بأنَّه (خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) والعالم العلويَّ كلَّه و(الأرض) أي العالم السفليَّ جميعه (وما بينهما) من طبقات الهواء ومختلف المخلوقات (ثم) بعد خلق هذه الأشياء كلَّها (استوى على العرش) استواءً يليق به (ما لكم) في الكون كلَّه (من دونه من ولي) يتولَّى أموركم من التَّفَعُّع أو الضَّرر كما تعتقدون أيَّها المشركون أنَّ الأصنام تنفعكم أو تضرِّكم (ولا شفيع) كما تزعمون أنَّ هؤلاء الآلهة يشفعون لكم عند الله تعالى يوم القيامة فينقذونكم من العذاب (أفلا تتذكرون) بأنَّ من له هذا الخلق لا شريك له ولا يقبل شريكاً أبداً (يدبِّر الأمر) أي يصدر الأمر بوقوع الحوادث (من السَّمَاء) ويرسله بالملائكة (إلى الأرض) ثمَّ يعرج الملك الموكل بالأمر (إليه) إلى جهة حكمه، ويتمَّ نزول الملك وعروجه (في يوم كان مقداره ألف سنة مما) أي من السنين التي (تعدُّون) أي من هذه السنوات التي نحن نعدُّها ونمشي عليها في حساباتنا الدنيوية، فيكون مدَّة نزول

الملك مسافة خمسمائة سنة من سنواتنا، ومدة عروجه خمسمائة سنة منها، ويقطع الملك هذه المسافة نزولاً وعروجاً في يوم واحد، الحاصل أنّ نسبة سرعة البشر إلى سرعة الملك كنسبة واحد إلى الألف، فتكون المسافة بين الأرض والسماء التي ينزل منها حكم الله تعالى خمسمائة سنة حسب سيرنا لو سرنا فيها، ولا تنافي هذه الآية قوله تعالى في سورة المعارج (تعرج الملائكة والروح إليه في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة) لأنّ المقصود هنا المسافة من الأرض إلى السماء التي فيها اللوح المحفوظ وما في المعارج من الأرض إلى العرش، ولو قسّمنا مسافة نزول الملك من العرش إلى الأرض وعروجه فيها إليه لكانت مائة ألف سنة، فالحاصل أنّ المسافة بين اللوح إلى الأرض خمسمائة سنة لنا، وللملك نصف يوم، وبين العرش والأرض خمسين ألف سنة لنا وللملك يوم واحد أيضاً، فيفيد أنّ الملائكة الذين يعرجون إلى العرش أسرع من الذين يعرجون إلى اللوح بتسع وتسعين درجة، ومن هؤلاء الملائكة الذين يعرجون إلى العرش جبريل (عليه السلام)، هذا وللآية تفاسير أخرى ولكن إلى هذا المعنى مال فكري الفاتر وذهنى انقاصر والله تعالى أعلم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر لذاته صفات أخرى تقتضي التوحيد فقال جلّ وعلا:

﴿ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾

(ذلك) الذي خلق هذا الكون العظيم هو (عالم الغيب) أي كلّ ما غاب عنكم (والشهادة) أي وكلّ ما تشاهدونه (العزير) المقتدر على عقاب أعدائه وهم المشركون (الرحيم) بأوليائه وهم المؤمنون الموحّدون (الذي أحسن) أجاد خلق (كلّ شيء خلقه) وأوجده (وبدأ خلق الانسان) أي خلقه وصوّره فابتدأ (من طين) لازب (ثمّ جعل نسله) أي تناسله وذريته (من سلاله) ممّا ينسل أو يخرج، ثمّ بين ذلك بقوله: (من ماء) ينسل ويخرج من الرّجل ثمّ يدخل رحم المرأة (مهين) أي حقير ذلك الماء (ثم) بعد أن صوّر الإنسان الأوّل من الطين (سواه) أي أتمّ تصويره وقومه (ونفخ فيه) أي وقذف فيه (من

روحه) أضاف الروح إلى نفسه لأنه من عالم الأمر الذي لا يدخل للمخلوق فيه وإنما هو يوجد بأمر كن فيكون (وجعل لكم السمع) لتسمعوا الحق فتتبعوه (والأبصار) لتروا به الحق فتأخذوا به (والأفئدة) لتعرفوا به الحق فتعتقدوه (قليلاً ما) تأكيد أي قليلاً قليلاً جداً (تشكرون) هذه التعم حيث تصرفون السمع فيما لا فائدة فيه وتنظرون بالأبصار إلى ما لم يأذن الله فيه، وتملأون قلوبكم بأفكار باطلة وعقائد فاسدة وخيالات مضرة ومبادئ مضللة ما أنزل الله بها من سلطان.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلّق بالمبدأ وهو الله تعالى أراد أن يذكر ما يتعلّق بالمعاد وهو الآخرة فقال جلّ وعلا:

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾﴾

(وقالوا) أي الكافرون (إذا ضللنا) أي غبنا وبلينا (في الأرض) أي في خلق جديد) فنبعث بعد ذلك، ولم يكن استفهامهم هذا للإستعلام (بل هم بقاء ربهم) يوم القيامة وبعد الموت (كافرون) وإنما الاستفهام للعناد والاستهزاء بقول المؤمنين أنّ الساعة تأتي وتقوم (قل) بلى (يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم) أي يقبض أرواحكم (ثم) بعد الموت (إلى ربكم ترجعون) فيحاسبكم على عقيدتكم الباطلة هذه وأعمالكم القبيحة كلّها. ثم أراد الله تعالى أن يذكر حالهم يوم القيامة فقال جلّ وعلا:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰهَا
وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾

(ولو ترى) المنظر المهيب (إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم) خوفاً وخجلاً

لرأيت أمراً عظيماً فيقول المجرمون (ربنا أبصرنا) أي علمنا الحق (وسمعنا) استجبنا له (فارجعنا) أي أعدنا إلى الدنيا فإنه إن أعدتنا (نعمل صالحاً) حيث (إننا موقنون) بما بلغنا الرسل، فلا يستجاب لهم هذا الدعاء حيث قد بلغوا في الدنيا فلم يبق لهم معذرة تقبل ولا دعاء يستجاب.

سؤال: وهنا كأن سائلاً يسأل ويقول: فلماذا لم يجعل الله أمر الساعة والألوهية أمراً بديهيّاً واضحاً كما في الآخرة ليهتدي الناس كلهم؟

فنجيبه بقوله تعالى (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) جبراً فجعلنا أمر الألوهية والرسالة والآخرة بديهيّاً مكشوفاً ومشاهدّاً (ولكن) لم نفعل ذلك بل جعلنا العلم بهذه الأمور مربوطاً بالأدلة والبراهين والعلامات، وهيأنا تلك الأدلة أمام عقول الناس بحيث لو تفكروا فيها لوصلوا إلى مدلولاتها، ولم نكتف بذلك بل أرسلنا رسالاً تبهّوهم على الأدلة وذكرهم بها، ودعوهم إلى الاعتراف بمدلولاتها والإتيان لها؛ وذلك ليبقى فضل في العمل والإيمان والإنقياد للحق فيستحق من انقاد له للثواب والتكريم ويتميز خبثاء النفوس وأهل الكبرياء والاستعلاء عن اتباع الحق والداعي إليه، ولولا ذلك لاستوى كل الناس ولم يبق فضل في الخير على الشر ولا في الحسن على القبيح فامتاز بهذه الطريقة أصحاب الضمائر النيرة، أما أصحاب النفوس المظلمة فاستحقوا العذاب.

وبذلك (حق القول) أي صدر حكماً بأنه (لأملأن جهنم من الجنة والناس) الخبثاء والأشرار (أجمعين) ونقول لهم حينما دخلوا جهنم (فذوقوا) العذاب (بما نسيتم) ما مصدرية أي بسبب نسيانكم (لقاء يومكم هذا) فما صدقتم رسلي حينما أنذروكم به، وتركتم الاستدلال والتفكير للوصول إلى التصديق به وتركتم العمل له، فكما أنكم نسيتم هذا النسيان (إننا نسيناكم) أي تركناكم من شمول الرحمة بكم (وذوقوا) هذا العذاب (عذاب الخلد) أي المؤبد الذي لا خروج منه (بما تعملون) أي بسبب الأعمال التي كنتم تعملونها في الدنيا، وليس ذلك بظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

سؤال: هل ملك الموت إسم لشخص معين من الملائكة وهو يقبض الأرواح كلها، أو هو إسم جنس تحته أفراد كثيرون مخصصون لقبض الأرواح؟

الجواب: إنه ورد في ما يتعلق بالوفاة وقبض الأرواح آيات نذكرها ثم نحكم حسب ما يظهر من تلك الآيات وهي:

١- قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ سورة النساء الآية/ ٩٧.

٢- قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ سورة الأنعام الآية/ ٦١.

٣- قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ سورة الأعراف الآية/ ٣٧.

٤- قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ﴾ سورة الأنفال الآية/ ٥٠.

٥- قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ضَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سورة النحل الآية/ ٢٨.

٦- قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ سورة محمد الآية/ ٢٧.

فهذه الآيات كلها تفيد أن الملائكة الذين يتوفون أرواح الناس ويقبضونها كثيرون لا شخص واحد، فملك الموت إما اسم جنس يشمل كل ملك يقوم بقبض الأرواح، أو هو شخص واحد رئيس لهؤلاء الملائكة، ونسب إليه فعل الوفاة هنا لأنه الأمر كما نسب إلى الله تعالى، لأنه الأمر الحقيقي والخالق للوفاة وذلك في آيات منها:

١- قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سورة الأنعام الآية/ ٦٠ -

٢- قال تعالى: ﴿وَلِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم﴾ سورة يونس الآية ١٠٤.

٣- قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ سورة الزمر الآية/ ٢٧.

وما يقال أن ملك الموت واحد غير معقول لأنه في آن واحد يموت آلاف

الأشخاص في آلاف الأمكنة، فيلزم وجود ملك الموت في آن واحد في آلاف الأمكنة، وهو محال، لأن وجود جسم في آن واحد في مكانين محال، فكيف بآلاف الأمكنة، وملك الموت جسم كما لا يخفى، وما قيل أنه جعلت له الأرض كالطست يتناول منها حيث شاء ينافي قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا﴾ لأنه يفيد أنه يأتي الميت رسل، وما قيل أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فتتزع أعوانه روح الإنسان، فإذا بلغ ثغره سخره قبضة ملك الموت، يوجب كونه حاضراً عند كل ميت فيصدم المحال كما ذكرنا، فالحق أن ملك الموت إسم جنس له أفراد كثيرون يقومون بقبض الأرواح، أو هو رئيسهم يأمرهم بقبض الأرواح، هذا وإن صح حديث يخالف ما قلنا فيجب تأويل الحديث أو الآية للتوفيق بينهما والله تعالى أعلم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى المجرمين ومصيرهم أراد أن يذكر المؤمنين وثوابهم؛ فقال جل وعلا:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ۝١٨﴾

(إنما يؤمن بآياتنا) القولية والكونية (الذين) يحبون الحق والوصول إليه وطابت نفوسهم عن الأنانية والاستكبار، وخشعت قلوبهم للحق فهم (إذا ذكروا بها) بالآيات (خرؤا لها سجداً) أي متقادين لها ومؤمنين بمقتضاها (وسبحوا) أي نزهوا الله تعالى عن الشركاء وسمات التنقص جميعها مقترناً تسييحهم هذا (بحمد ربهم) أي بحمدهم لربهم، أي بوصفه بجميع صفات الكمال (وهم لا يستكبرون) عن الحق وعن أتباعه وعن أتباع من جاء به (تتجافى) أي ترتفع (جنوبهم عن المضاجع) أي يقومون بالليل ولا ينامون (يدعون) أي يعبدون (ربهم) بالصلوات أو عبادات أخرى (خوفاً) أي يخافون خوفاً من عذابه (و) يطمعون (طمعاً) في رحمته (ومما رزقناهم) من المال أو القوة أو العلم أو الجاه (ينفقون) على من احتاجوا إليه، فهذه أوصاف من صدق إيمانه وحسن إسلامه، ثم

أراد الله تعالى أن يذكر ثوابهم فقال جلّ وعلا: (فلا تعلم) أيها السامع مقدار عظمة وكثرة (ما أخفي لهم) أي ادخر لهم عند الله تعالى (من) ما يكون سبب (قرة أعين) لهم بما ادخر لهم وجوزوا هذا الثواب (جزاء بما) أي بسبب الذي (كانوا يعملون) في الدنيا من الحسنات والكفّ عن السيئات، ثم بعد أن ذكر الله تعالى عقاب المجرمين وثواب المؤمنين، أراد أن يردّ على من يتوهم أنّ كلّ الناس سواء في العاقبة والمصير، فقال جلّ وعلا مستهتماً للإنكار والتوبيخ: (أفمن كان مؤمناً) يكون (كمن كان فاسقاً) أي كافراً كلّاً فإنهم (لا يستون) في العاقبة والمصير، وهذه الآية من دلائل مجيء يوم القيامة، فإنه نرى هناك مؤمنين صالحين يموتون ولم يحصلوا على ثواب في الدنيا على إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وبجانبهم مجرمون يموتون لم يلقوا في الدنيا عقاباً على جرائمهم، فلو ذهب الإثنان سواء ولم يأت يوم لثواب المطيع وعقاب العاصي لا يظهر عدالة الله تعالى، وهذا محال فلا بدّ من يوم يجري فيه الثواب والعقاب.

ثم أراد الله تعالى أن يبيّن ثواب المؤمنين وعقاب المجرمين، فقال جلّ وعلا:

﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾﴾

(أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الأعمال التي اعتبرها الشرع صالحات (فلهم جنات المأوى) أي جنات هي مأوى ومسكن الصالحين (نزلاً) أي ينزلون هناك ويكرمون فيها تكريماً (بما) أي بسبب (ما) الأعمال الصالحة التي (كانوا يعملون) إياها في هذه الدنيا، اللهم اجعلنا منهم، آمين يا أرحم الراحمين.

هذا مصير المؤمنين، وأما مصير الفاسقين فقد ذكره الله تعالى؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَرَّغَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

(وأما الذين فسقوا) أي كفروا بدليل مقابله مع (وأما الذين آمنوا) ولأنّ السورة مكية ومعلوم أنّ في الآيات التي نزلت بمكة لم تفرض الأحكام، فيوجد الفاسق بترك

الأحكام (فمأواهم) أي مأوى الفاسقين (النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها) ويتحركوا (أعيدوا) وأسكنوا (فيها وقيل لهم) اسكنوا و(ذوقوا عذاب النار الذي كنتم) في الدنيا (به) بذلك العذاب (تكذبون) حينما تندرون به (ولنديقنهم من العذاب الأدنى) أي الأقرب وهو عذابهم في الدنيا (دون) أي قبل (العذاب الأكبر) في الآخرة (لعلهم يرجعون) أي لكي يرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم، ثم أراد الله تعالى أن يبين سبب استحقاقهم للعذاب؛ فقال جلّ وعلا: (ومن) الاستفهام للإنكار أي لا نجد أحداً هو (أظلم ممن ذكر آيات ربه) القولية منها والكونية (ثم أعرض عنها) ولم يتعظ بها فهؤلاء مجرمون فلذلك نعدّ بهم حيث (إننا من المجرمين منتقمون) في الدنيا والآخرة.

ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله بذكر حال سيدنا موسى ﷺ فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٣٤﴾﴾

(ولقد) أي وبعثني يا محمد (لقد آتينا موسى الكتاب) التوراة (فلا تكن) أيها النبي (في مرية) في شك (من لقائه) من أنك تلقى موسى وتراه في الآخرة وفي الدنيا، فرآه الرسول ﷺ) في ليلة المعراج وورد في الصحيح ما يخبر عن تلاقيهما ليلة المعراج منها:

١. عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم ضوئاً جعداً، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلاً مربع الخلق إلى الحمرة إلى البياض سبط الشعر، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه (فلا تكن في مرية من لقائه)^(١) رواه البخاري ومسلم كما ذكره الخازن.

٢. ذكر الخازن عن مسلم عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: أتيت على موسى ليلة المعراج ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره^(٢).

(١) صحيح البخاري ١١٨٢/٣ الحديث رقم ٣٠٦٧، صحيح مسلم ١٥١/١ الحديث رقم ١٦٥.

(٢) صحيح مسلم ١٨٤٥/٤ الحديث رقم ٢٣٧٥.

وهنا ذكر الخازن سؤالين نوردهما مع الجواب:

الأول: قد صحّ في حديث المعراج أنّ الرّسول (ﷺ) رأى موسى في السّماء السّادسة فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث المعراج؟

الجواب: أنّه رآه مرّتين مرّة بالكثيب ومرّة بالسّماء السّادسة.

الثاني: أنّ الرّسول (ﷺ) قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له»^(١) فكيف رأى موسى وهو يصلي في قبره؟

الجواب: أنّ المراد من الحديث أنّ عمله التّكليفي ينقطع، وأمّا العمل الاختياري لتلذذ بذكر الله تعالى وعبادته وبدون أمرهم به فلا ينقطع، ألا يرى أنّهم يسبحون الله تعالى وهو عبادة، ويسلم بعضهم على بعض والسّلام عبادة، قال تعالى: ﴿دعواهم فيها﴾ أي في الجنّة (سبحانك اللهم وتحتيتهم فيها سلام) إنتهى الجواب والله تعالى أعلم.

وقال بعض المفسرين: (فلا تكن في مريّة) في شكّ (من لقائه) أي أنّك تلتقي مع موسى وكتابه فيما أوصى إليكما من التّوحيد وأمّهات الأحكام، فدينكما واحد هو الإسلام، وقال آخرون: معناه فلا تكن في شكّ (من لقائه) أي إنّك تلاقى ما هو لاقاه من إيذاء الكافرين وعدواة المشركين، فإنّ هذا ستّة الله في الأنبياء والمرسلين يضطهدون أولاً ويكون لهم العزّة والنّصر في الخاتمة وآخر الأمر، فلا تحزن أيّها الرّسول، والكلّ صحيح، ويجوز أن يراد هذه المعاني كلّها حيث لا تناقض بينها والله تعالى أعلم.

(وجعلناه) أي كتاب موسى (هدى) هادياً ومرشداً إلى الحقّ (لبنى إسرائيل وجعلناهم) أي بني إسرائيل بسبب العمل بالتّوراة وتطبيقها (أئمة يهدون) التّاس ويسوسونهم (بأمرنا) أي حسب أمرنا (لما صبروا) أي مدّة ما صبروا على العمل بالتّوراة وشريعتنا (وكانوا بأياتنا) بأحكامنا (يوقنون) ويعلمون بها، ثمّ اختلفوا فمنهم من انحرف ومنهم من استقام على حقيقة ما في التّوراة وعمل بها وبهذا الاختلاف ذلّوا في الدّنيا وينالهم في الآخرة سوء العذاب كما قال الله تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

(١) الجمع بين الصحيحين ٣٠٨/٣ الحديث رقم ٢٧٣٣.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ) لا غيره (يفصل) يقضي ويحكم بينهم يوم القيامة (فيما) في كل أمر (فيه يختلفون) بإظهار الحق والباطل وأثابة المحق وعقاب المبطل.

ثم أراد الله تعالى أن يعظ أهل مكة والمشركين بإطلاعهم على حال أمم أخرى غير أمة موسى، وبما يرون من آثار قدرة الله تعالى وإنعامه على الناس، فقال جل وعلا:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾

(أو لم يهد لهم) يبين ويظهر لهم آتة (كم) أي كثيراً (أهلكنا من) أهل (القرون) وهم (يمشون) حينما يسافرون إلى الشام (في مساكنهم) الخاوية وآثارهم المدمرة (إن ذلك) الإهلاك نهؤلاء الأقوام بسبب تكذيبهم للرسل (آيات) لعبراً وعظات (أف) بعد هذه الدلائل كنه والعبير جميعها (لا يسمعون) هؤلاء لدعوة الرسول أي لا يستجيبون لها (أو لم يروا) أننا نسوق الماء (إلى الأرض الجرز) التي لم تنبت شيئاً (فتخرج به) بالماء (زرعاً) نباتاً (تأكل منه) أنعامكم وأنفسكم (أبعد هذه الأدلة الظاهرة (لا يبصرون) لا يدركون مدلولاتها من قدرة الله ووحدته فينقادوا لها، والاستفهامان للتوبيخ والتفريع، فقال للأول: لا يسمعون لأنه منوط بالخبر عن تلك الأقوام، ولثاني: يرى بالأبصار والله تعالى أعلم. ثم إن الكفار بالرغم من سماعهم لهذه العبر والعظات ورؤيتهم لهذه الدلائل والآيات كانوا يستهزئون بالمؤمنين كما قال تعالى:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

(ويقولون) أي الكافرون للمؤمنين حينما يندرونهم بعذابهم يوم القيامة وإن الله تعالى يفتح بينهم وبين الكافرين بعذاب الكافرين وثواب المؤمنين، فيقول المشركون والكافرون للمؤمنين استهزاءً (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) في قولكم أنه يأتي هذا،

وقد قال بعض المفسرين المراد يوم الفتح مكة أو يوم بدر، إلا أن هذا المعنى ينافي قوله تعالى: (قل) أيها النبي وأيتها المسلم (يوم الفتح) إذا جاء (لا ينفع الذين كفروا إيمانهم) فإن الإيمان كان ينفع ويقبل يوم فتح مكة ويوم بدر وفي سائر المعارك، وإنما لا ينفع الإيمان ولا يقبل يوم القيامة (ولا هم ينظرون) أي لا يمهلون بل يساقون إلى النار فوراً، والمعنى أن هذا اليوم يأتيكم وتؤمنون في ذلك الوقت إلا أنه لا ينفع إيمانكم ولا يقبل، لأن ذلك اليوم دار جزاء لا عمل، وهنا دار العمل فقط، ثم أراد الله تعالى أن يسلي رسوله ويعدده بالتصبر عليهم فقال جلّ وعلا: (فأعرض عنهم) ولا تستعمل معهم العنف والشدة (وانتظر) فإننا ننصرك عليهم (إنهم منتظرون) أيضاً أن تصيبك حادثة من حوادث الزمان فتهلك، ولكن انتظارك بالتصبر عليهم حتى وانتظارهم خائب، فإن لك وللمؤمنين الغلبة والتصر وحسن الخاتمة، وقد أنجز الله تعالى وعده ونصر رسوله وأهل الإيمان.

اللهم انصرنا على الكافرين وارزقنا حسن العمل والخاتمة آمين، وصلى الله على المولى محمد وآله وصحبه وأمتّه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

سورة الأحزاب

(مدنية، وآياتها ثلاث وسبعون، نزلت بعد سورة آل عمران، سميت بهذا الإسم لما فيها من ذكر قصة الأحزاب).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾﴾

إعلم أنّ الله تعالى قد حكم في هذه السورة فأصدر أحكاماً وشرع أموراً ترسخ في قلوب الناس خلالها؛ فكانت هذه الأحكام مما يكون سبب بليلة وإفشاء إشاعات ضدّ الرسول ﷺ وتطبيقه لهذه الأحكام، ويفتح باباً واسعاً وثغرة ينفذ منها المنافقون إلى قلوب المؤمنين، لتشكيكهم في دينهم ومحاولة إدخال الرّيب في نفوسهم، فلذلك افتتح الله تعالى هذه السورة بالأمر بتقوى الله وعدم مخالفة أوامره، وأتباع ما يوحي إليه وتنفيذ ما فيه، وعدم إطاعة الكافرين والتوكّل على الله تعالى مهما حاول الكافرون والمنافقون، وسعوا لإحباط هذا الدين والثّيل منه ومن التّابعين له، فقال جلّ وعلا: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ) خاطب النبيّ (ﷺ) وأراد الأمة لأنّ الرسول (ﷺ) لم يكن من يتصور منه القيام بخلاف ما يؤمر به أو ينهى عنه، لأنّه معصوم من كلّ ذنب، إلّا أنّه وجّه الخطاب إليه لأنّه المبلّغ، وليعلم الناس عظمة الموقف، فإنّه خاطب الله تعالى رسوله هذا الخطاب المهيب فكيف بهم، (اتق الله) أي اجتنب عذابه بإمتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، (ولا تطع الكافرين والمنافقين) في ترك العمل بما أنزل إليك وعدم تطبيق ما يحكم به

الله تعالى حيث: (إن الله كان عليماً) فلا يحكم بشيء إلا وهو موافق للعلم والعقل والمنطق السليم، (حكيماً) وكلّ أحكامه موافق للحكمة، ولما فيه مصلحة الناس وتنظيم حياتهم تنظيمًا يلائم الحقّ وما فطر الإنسان عليه، (واتبع ما يوحى إليك) وطبق كلّ ما فيه من الأحكام المشرّعة، (من ربك وكان الله بما تعملون) من تطبيق أحكامه أو إهمالها (خبيراً) عالماً غير غافل، فيجازيكم وفق علمه بذلك؛ فيثيب المتّع ويعذب المنحرف عنه (وتوكل على الله) ولا تخف من مؤامرات الكافرين والمنافقين ومشاغباتهم (وكفى) أي واكتف (بالله وكبيراً) فهو ينصرك عليهم ويحبط كلّ مؤامراتهم.

ثم بعد هذه التوصيات بدأ الله تعالى بإلغاء بعض الأحكام المتبعة انذاك من الأحكام الجاهلية التي لم يكن لها صلة بالشرايع الإلهية النقية، فقد حرّم التفاق وألغى كون الظهار طلاقاً، وحرّم التبني؛ فقال جلّ وعلا:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ﴾

(ماجعل) أي ماخلق (الله) تعالى (لرجل) واحد (من قلبين في جوفه) أي في صدره، فيستطيع أن يحمل عقيدتين كلّ عقيدة في قلب، وإنما جعل له قلباً واحداً وهو لا يسع إلا عقيدة واحدة، فإذا صدقتم في إيمانكم فلا تميلوا إلى الكفار ومبادئهم أبداً وفي أي شيء، وإلا فيكون ذلك نفاقاً يشهد عليكم على أنّكم كاذبون في الإيمان والإسلام، فالمسلم يجب أن يكون صريحاً صامداً صارماً متبرئاً من كلّ عقيدة ودستور إلا نظام الإسلام ودستوره الآتي من الله رب العالمين، وبهذا حرّم الله تعالى التفاق والتقية في الحقّ والدين، بعدما ذكر الله تعالى الظهار فقال جلّ وعلا: (وما جعل) الله (أزواجكم اللاتي تظاهرون منهنّ أمهاتكم) فتقولون لهنّ أنت عليّ كظهر أمي، وبمجرد هذا القول تحرمونهنّ تحريماً مؤبداً، كتحریم الأمّ من ناحية الزواج بها، فإنّ هذا القول وهذا الحكم باطل حيث لسن أمهاتكم، فلا يحرم عليكم، بل إنّما يكون قولكم هذا

كحلف يوجب كفارة خاصة، وقد ذكرنا حكم الظهار وكفارته في سورة المجادلة مفصلاً والحمد لله. وبهذه الآية أبطل الله تعالى الحكم الجاهلي وهو أن الظهار سبب لتحريم الزوجة من زوجها تحريماً مؤبداً كالأم. ثم أراد الله تعالى أن يلغي حكماً جاهلياً آخر وهو نظام التبني؛ فقال جلّ وعلا: (وما جعل أدياءكم) جمع دعوي، أصله دعيو، بمعنى مدعو، وهو من كان يدعى أي ينسب إلى رجل آخر، غير أبيه فيقال له مثلاً: ابن زيد، وهو ليس ابنه حقيقة، فما جعل الله هؤلاء الأدياء (أبناءكم) ولا يعطيه حكم الأبناء بمجرد قولكم هذا إبنني، حيث (ذلكم) القول (بأفواهكم) وليس موافقاً للواقع، حيث ليس إبناً لكم (والله يقول الحق) بأنهم ليسوا أبناءكم، فليس لهم حكم الأبناء (وهو) أي الله تعالى بقوله الحق في كل شيء (يهدي) الناس جميعاً ويرشدهم إلى (السيب) الحق والنظام القويم والمنهج المستقيم لحياة الفرد والأمة والجماعة، فاتبعوا هذا السبيل، إذ هو سبيل الله وفيه الفوز بسعادة الدارين، وحيث إن هؤلاء الأدياء ليسوا أبناء لمن تنسبون إليهم فتركوا هذه النسبة ولا تنسبهم إليهم بل (ادعوه) أي انسبوهم (لآبائهم) الحقيقيين (هو) أي نسبهم إلى آبائهم الحقيقيين (أقسط) أي عدل وأقسط عند الله تعالى ودعوتهم إلى غيرهم جور وعدل عن الحق (فإن لم تعلموا آباءهم) الحقيقيين حيث كان هناك من اشترى عبداً ثم أعتقه وتبناه، أو كان من يجد لقيطاً لا يعرف له أب فيتبناه (ف) هم (إخوانكم في الدين) فادعوهم وقولوا لهم يا أخي إذا كان حراً (و) هم (مواليكم) جمع مولى إن كانوا عبيداً فأعتقوا وتبناهم من أعتقهم فقولوا له مولاي فلان، والمولى هنا بمعنى المنعم عليه. وذلك لأن السيد أنعم عليه بإعتاقه (وليس عليكم جناح) أي إثم (فيما أخطأتم به) من نسبتهم وقولكم لهم خطأ ابن فلان بعد ما حرّم ذلك (ولكن) عليكم إثم في (ما تعمدت قلوبكم) وقلتم ذلك تقصداً (وكان الله غفوراً) لمن أخطأ (رحيماً) بكم حيث يغفر عن الخطأ ولكن العمد لا يغفر عنه إلا لمن تاب واستقدم.

تبيته: في توضيح التبني:

إن التبني حكم جاهلي قديم جداً، والذي نجده في القرآن كان موجوداً في زمان يعقوب (عليه السلام) حيث إن ابنه يوسف (عليه السلام) حينما اشتراه عزيز مصر أراد أن يتبناه كما قال تعالى: ﴿وقال الذي اشتراه من مِصْرَ لَأُمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ سورة يوسف الآية/ ٢١. وكذلك كان موجوداً بعد زمان يوسف (عليه السلام) فيروي لنا

القرآن أنّ آل فرعون حينما التقطوا موسى أراد فرعون أن يقتله إلا أنّ امرأته منعتة من قتله كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ سورة القصص الآية/٩ - هذا هو التّبني باختصار، ولكن كان للتّبني أنواع وهي:

الأول: أنّ الرّجل يأخذ ابن رجلٍ آخر هبةً أو شراءً منه فيجعله ابناً له، ويعلن ذلك بين الناس؛ فيكون ابنه ويعطى له حكم الإبن الحقيقيّ من الإرث والحرمة والنّسب والمصاهرة والرّضاع، لا فرق بينه وبين الإبن الحقيقيّ في شيء.

الثاني: يلقي الرّجل ولداً غير معروف النّسب فيتّخذه ابناً له ويعلن ذلك بين الملاء، فيكون حكمه حكم الإبن الحقيقيّ كما سبق.

الثالث: كان الرّجل يعتق عبده ويجعله ابناً له، فيعطى حكم الإبن الحقيقيّ كما سبق.

فلما جاء الإسلام أبطل هذه الأنواع كلّها وحرّم التّبني وأبطل أحكامه من الحرمة في النّسب والرّضاع والمصاهرة، ومن أن يرث المتبنيّ - بفتح التّون من المتبنيّ، بكسرهما، أو بالعكس. وحرّم نسبة أحد إلى غير أبيه، فقد روى البخاري ومسلم عن سعد ابن أبي وقاص وأبي بكر أنّ التّبنيّ (ﷺ) قال: (من ادّعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه فالجنة عليه حرام)^(١).

ثمّ بعد أن أشار الله تعالى إلى أنّه لا إرث ولا محرمة إلا بالنّسب أو المصاهرة أو الرّضاع أراد أن يستثني التّبنيّ وأزواجه من هذا العموم، فقال جلّ وعلا:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْكُمْ أُولِيَّكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦١﴾﴾

(١) صحيح البخاري ٦/٢٤٨٥ الحديث رقم ٦٣٨٥، صحيح مسلم ١/٨٠ الحديث رقم ٦٣.

(التَّبَيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) فهو يرثهم إن لم يكن لهم عصبه، قال (ﷺ) (أنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه)^(١) أي يأخذ ماله لبيت المال لا لنفسه ويعقل أي يعطي الدية عنه، هذا وإنَّ المؤمنين يرثون التَّبَيُّ (ﷺ)، قال (ﷺ): (نحن معاصر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة)^(٢) توضع في بيت المال للمسلمين. (وأزواجه) أي أزواج الرسول (ﷺ) (أمهاتهم) أي أمهات المؤمنين في احترام وحرمة نكاحهن أبداً، وأما في حلِّ النظر إليهن والخلوة بهن ففيه قولان: الصحيح عدم الجواز لأنَّه لو كان ذلك حلالاً لما فرض عليهن الحجاب. ثم إنَّه كان هناك توارث بالإيمان أو بالهجرة أو بالمواخاة فألغى الله تعالى ذلك فقال جلَّ وعلا: (وأولو الأرحام بعضهم أولىٰ ببعض) في الإرث من غيرهم (في كتاب) أي في حكم (الله) تعالى وغيرهم (من المؤمنين) فلا يرث أحد من غيره بالإيمان إذا لم يكن بينهما قرابة إلا من لم يكن له ذو قرابة، فإنَّه لبيت مال المؤمنين (والمهاجرين) فلا يرث مهاجر مهاجراً بالهجرة دون القرابة، فلا حقَّ نهؤلاء في مالكم (إلا أن تفضلوا إلى أوليائكم) أي أصدقائكم (معروفاً) بالوصية له أو الوقف عليه وضمن الشروط الموضوععة في الشرع والمبيئة في كتب الفقه (كان ذلك) الأحكام المذكورة في هذه الآيات (في الكتاب) أي في اللوح المحفوظ (مسطوراً) مكتوباً عند الله تعالى.

سؤال: فإذا كانت هذه الأحكام مسطورةً في اللوح المحفوظ وكانت من أحكام الله تعالى، فكيف آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار وكان يرث بعضهم من بعض بسبب الإيمان أو الهجرة أو المواخاة؟

الجواب: إنَّ الرسول فعل ذلك بناء على الأعراف السائدة في ذلك الوقت من التوارث بالحلف والإتفاق في الدين، فلما نزلت الآية أبطلت هذه الأعراف، وقد كان الرسول لا يبطل عرفاً إلا أن يأتي الوحي بإبطاله والله تعالى أعلم، وهذا الجواب عندي أولى من أن الآية نسخت السنة لأنَّ النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يوجد محمل سوى النسخ.

(١) سنن ابن ماجه ٩١٤/٢ التحديث رقم ٢٧٣٧.

(٢) مسند الربيع ٢٦١/١ التحديث رقم ٦٦٩.

ثم بعد ذكر هذه الأحكام أشار الله تعالى إلى أنّ الرّسل والأُمم مسؤولون عن شريعة الله تعالى وأحكامه، فالرّسل مسؤولون عن تبليغها ودعوة الناس إليها، والأُمم مسؤولون عن تطبيقها والعمل وفقها؛ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾﴾

(و) واذكر (إذ أخذنا من النبيين) كلهم (ميثاقهم) أي عهدهم بتبليغ شريعتنا والدعوة إليها (و) وأخذنا (منك) ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) خصّ هؤلاء بالذكر بعد ذكرهم في ضمن النبيين لأنهم أكبر الرّسل وفي الترتيب إشارة إلى ترتيبهم في الفضل (وأخذنا منهم) من النبيين كلهم (ميثاقاً غليظاً) أي متيناً جداً (ليسأل) اللّام لام عاقبة، فالمعنى أنّه أخذنا الميثاق، وعاقبة ذلك الميثاق أن يسأل الله تعالى (الصّٰدِقِيْنَ) وهم الرّسل (عن صدقهم) أي الوفاء بالميثاق وتبليغهم الأُمم بما أمر الله تعالى لإلزام الأُمم بالحجّة كي لا يقولوا لم نبلّغ ولم يأتنا أمر ولا نهي (وأعد) الله تعالى (للكافرين) الذين لم يتبعوا الرّسل ولم ينقادوا لشريعة الله تعالى (عذاباً أليماً) جداً، ومن مفهومه المخالفة يفهم أنّه تعالى أعدّ للعالمين بدين الله والمطّبقين لأحكامه ثواباً كريماً جداً.

ثم أراد الله تعالى أن ينبّه المؤمنين على نعمة عظيمة أنعم بها عليهم وهي إحباطه كيد الأحزاب الكفّرة الذين اجتمعوا ضدّهم وعسكروا قرب المدينة ليستأصلوا المؤمنين كلهم، فأحبط الله تعالى كيدهم ورجعوا خائبين وذلك ليشكر المؤمنون هذه النعمة فيعملوا بدين الله ويثبوا عليه ويجاهدوا في سبيله، فإنّه ما أنعم الله تعالى بهذه النعمة عليهم إلّا لأنهم كانوا معتقدين دين الله ومطّبقين لأحكامه؛ فقال جلّ وعلا: (يا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) إلى آخر الآيات التي تذكر قصة الأحزاب.

قصة الأحزاب: وقيل ذكر الآيات والبدء بتفسيرها نريد أن ننقل لكم قصّة الأحزاب لتكون سبباً لتسهيل فهم الآيات المتعلقة بها فنقول: قال الخازن أنّه قال البخاري رحمهما الله تعالى: قال موسى بن عقبة أنّ غزوة الأحزاب، ويقال لها أيضاً غزوة الخندق، كانت سنة أربع من الهجرة، وروى محمّد ابن إسحاق عن مشايخه: أنّ نفرّاً من اليهود، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن الحقيق وأبو

عمّار الوائلي في نفر من بني التّضير ونفر من بني وائل هم اللّذين حرّبوا الأحزاب وجمعوهم على حرب رسول الله (ﷺ)، فكان من قصّتهم أنّهم خرجوا حتّى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله (ﷺ)، وقالوا إنّنا سنكون معكم عليه حتّى نستأصله، فقالت قريش: يا معشر اليهود إنّكم أهل الكتاب الأوّل والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فديننا خير أم دينه؟، قالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحقّ منه، فقال الله تعالى فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتوا نَصيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾ سورة النساء الآية/ ٥٠ - فلما قالوا لقريش قولهم هذا سرّهم ما قالوا، ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله (ﷺ)، فاجتمعوا على ذلك، ثم خرج أولئك التّفر من اليهود حتّى جاؤوا غطفان وقيساً وعيلان، فاجتمعوا على ذلك وأخبروهم أنّهم سيكونون معهم عليه، وأنّ قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة، والحرث بن عوف أبي حارثة الحرلي في بني مرّة، ومسعر بن رخيلة بن نويرة ابن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع، فلما سمع بهم رسول الله (ﷺ) وبما اجتمعوا له من الأمر حفر الخندق حول المدينة، وكان الذي أشار على رسول الله (ﷺ) بالخندق سلمان الفارسي وكان أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله (ﷺ) وهو يومئذ حرذ، فقال: يا رسول الله كتّا بفارس إذا حوصرنا ضربنا خندقاً علينا، فعمل فيه رسول الله (ﷺ) والمسلمون حتّى أحكموه، وروي أنّ رسول الله (ﷺ) خطّ الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكلّ عشرة منهم أربعين ذراعاً، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلاً قوياً، فقال المهاجرون سلمان مّا وقال الأنصار سلمان مّا، فقال النّبى (ﷺ): سلمان مّا أهل البيت، قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والسّعمان بن مقرن المزني وستّة من الأنصار في أربعين ذراعاً، فحفرنا حتّى إذا كتّا تحت، أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة حتّى كسرت حديدنا وشقّت علينا، فقلنا يا سلمان أرق إني رسول الله (ﷺ) وأخبره بخبر هذه الصّخرة، فإنّما أن يعدل عنها فإنّ المعدّل قريب، وإنّما أن يأمرنا فيها أمره، فإنّا لا نحبّ أن نجاوز خطه، قال: فرقى سلمان إلى رسول الله (ﷺ) وهو ضارب عليه قبة تركيّة، فقال: يا رسول الله خرجت لنا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق، فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتّى ما يجينا منها شيء قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك فإنّا لا نحبّ أن نجاوز خطك، فهبط رسول الله (ﷺ)

مع سلمان إلى الخندق واستند على شق الخندق وأخذ (ﷺ) المعول من سلمان وضربها به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، يعني المدينة، حتى كأنه مصباح في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله (ﷺ) تكبير فتح وكبر المسلمون معه، ثم ضربها رسول الله (ﷺ) الثانية فبرق منها برق حتى أضاء ما بين لابتيها حتى لكأنه مصباح في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله (ﷺ) تكبير فتح وكبر المسلمون معه، ثم ضربها رسول الله (ﷺ) فكسرهما وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله (ﷺ) تكبير فتح وكبر المسلمون معه، ثم أخذ بيد سلمان ورقى، قال سلمان: بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط، فالتفت رسول الله (ﷺ) إلى القوم وقال: أرايتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول، قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق البرق الذي رأيتم، فأضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق البرق الذي رأيتم، أضاء لي منها قصور قيصر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاء لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا، فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله وعد صدق، وعدنا التصر بعد الحصر، فقال المنافقون: ألا تعجبون يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه ينظر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرع لا تستطيعون أن تبرزوا، قال: فنزلت الآية القرآنية: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وأنزل الله ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ سورة آل عمران الآية/٢٦. عن أنس قال خرج رسول الله (ﷺ) إلى خندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من التصب والجوع قال:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

فقالوا مجيبين له:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى جِهَادٍ مَا حَيَّنَا أَبَدًا

عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي (ﷺ) ينقل معنا التراب وهو يقول:

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَإِنَّا لَنُحِبُّ اللَّهَ وَإِنَّا لَنُحِبُّ

فأنزلن سكيناً علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنةً أبينا

ويرفع بها صوته، وفي رواية أخرى قد وارى التراب بياض إبطيه.

وبعد هذا فلنرجع إلى حديث ابن إسحاق حيث قال: فلما فرغ رسول الله (ﷺ) من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة من الجرف والغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد، حتى نزلوا بذنب نعمى إلى جانب أحد، وخرج رسول الله (ﷺ) والمسلمون معه حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكريه والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والتساء فرفعوا إلى الآكام، وخرج عدو الله حييء بن أخطب من بني التضير حتى أتى كعب بن أسود القرظي صاحب عقد بني قريظة، وكان قد وعد رسول الله (ﷺ) على قومه وعاهده على ذلك، فلما سمع صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حييء: يا كعب افتح لنا، فقال ويحك يا حييء إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاً، فقال: ويحك افتح أكلمك، قال: ما أنا بفاعل، قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفاً أن آكل معك، فاحفظ الرجل ففتح له، فقال: ويحك يا كعب جئتك بعزّ الدهر وبيحر طام، جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نعمى إلى جانب أحد، وقد عاهدوني وعاهدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه، فقال له كعب: جئتني والله بذلّ الدهر وبيجام قد يهرق ماؤه ويرعد ويرق ليس فيه شيء، دعني ومحمداً وما أنا عليه، فإني لم أر من محمداً إلا صدقاً ووفاءً، فلم يزل حييء بن أخطب بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له على أن أعطاه من الله عهداً وميثاقاً لئن رجعت قريش ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك، فنقض كعب بن أسد العهد وبريء مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله (ﷺ)، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله (ﷺ) وإلى المسلمين؛ بعث رسول الله (ﷺ) إلى سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة وهو يومئذ سيد بني الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة أخو الحرث بن الخزرج وخوادم بن جبر أخو بني عمر بن عوف فقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا ما بلغنا عن هؤلاء القوم أحقّ أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا إليّ لحناً أعرفه، ولا تفتّوا

أعضاء الناس، وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول الله (ﷺ)، وقالوا: لا عقد بيننا وبينه ولا عهد، فشاتمهم سعد بن عباد وشاتموه، وكان رجلاً عنده حدة، فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمهم، فما بيننا وبينهم أكبر من المشاتم، ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله (ﷺ) فسلموا وقالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة، بأصحاب رسول الله (ﷺ) وأصحاب رجيع خبيب بن عدي وأصحابه، فقال رسول الله (ﷺ): الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين، وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كلّ ظنّ، ونجم التفاق من بعض المنافقين حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً، وقال أوس بن قيطي أحد بني حارثة: يا رسول الله إن بيوتنا لعورة من العدو، وذلك على ملاء من رجال قومه، فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خارجة من المدينة. فأقام رسول الله (ﷺ) وأقام المشركون عليها بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالثبل والنحصى، فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله (ﷺ) إلى عيينة بن حصن وإلى حرث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله (ﷺ) وأصحابه، فخرج بينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة، فذكر رسول الله (ﷺ) ذلك لسعد بن معاذ وسعد بن عباد فاستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله أشيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم أمر تحبّه فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأتني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كلّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأصنام لا نعبد الله ولا نعرفه ولا يظعمون أن يأكلوا مئاة تمرّة واحدة إلا قرئى أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وعزّنا بك نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله وما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال رسول الله (ﷺ): أنت وذاك، فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال: ليجهدوا علينا، فأقام رسول الله (ﷺ) والمسلمون وعدوهم فحاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا أنّ فوارس من قريش عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّان ونوفل بن عبد الله بن ضرار بن الخطاب

ومرداس أخو بني محارب بن فهدي قد نشبوا للقتال وخرجوا على خيلهم، فمروا على بني كنانة فقالوا: تهيؤوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان، ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا عليه فلما رأوه قالوا: والله هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها، ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق وضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق ولسع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم القفرة التي اقتحموا منها، وأقبلت الفرسان تعتف نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثنته الجراحة فلم يشهد أحدًا، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال علي: يا عمرو إنك كنت تعاهد الله لا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهما، قال: أجل، قال له علي: فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام، قال: لا حاجة لي بذلك، قال: إني أدعوك إلى التّزال، قال: ولم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، فقال علي: لكن والله أحب أن أقتلك، فحمى عمرو عند ذلك، فاقتحمه عن فرسه فعفره أو ضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتناولا وتجادلا فقتله علي، وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقتل مع عمرو رجلان منه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات بمكة، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وكان قد اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة فقال: يا معشر العرب قتله أحسن من هذه، فنزل إليه علي فقتله، فغلب المسلمون على جسده فسألوا رسول الله (ﷺ) أن يبيعهم جسده، فقال رسول الله (ﷺ) لا حاجة لنا في جسده وثمانه فشانكم به فخلّى بينهم وبينه. قالت عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة، وكان من أحرز الحصون في المدينة، وكانت أم سعد بن معاذ معنا في الحصن، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، فمر سعد بن معاذ، وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة وهو يقول: لا بأس بالموت إذا حان الأجل، فقالت له: الحق يا بني فوالله قد اخترت، قالت عائشة: فقلت: يا أم سعد والله لو ددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي، وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، قالت: فرمي سعد يومئذ بسهم فقطع منه الأكل رماه خباب بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة، قال سعد: عرق الله وجهك في النار، ثم قال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقيني لها فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمنني حتى تقرّ عيني من بني قريظة، وكانوا

حلفاءه ومواليه في الجاهلية، قال محمد بن إسحاق فيما بلغه: أنّ صفية بنت عبد المطلب كانت في قارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان معنا مع النساء والصبيان، قالت صفية: فمرّ بنا رجل من اليهود، فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله (ﷺ) والمسلمون في نحر عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا أت، قالت: فقلت يا حسان إنّ هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدلّ على عورتنا من ورائنا من اليهود، وقد شغل عنا رسول الله (ﷺ) وأصحابه، فانزل إليه فاقتله، فقال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، قالت: فلمّا قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاً، اعتجرت، ثم أخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلتها، فلمّا فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان إنزل إليه فاسلبه فإنّه لم يمنعي من سلبه إلا أنّه رجل، قال: مالي بسلبه حاجة يا بنت عبدالمطلب. قالوا: وأقام رسول الله (ﷺ) وأصحابه فيها، وفيها ما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم، ثم إنّ نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله (ﷺ) فقال: يا رسول الله إنّي قد أسلمت وإنّ قومي لم يعلموا بإسلامي، فأمرني بما شئت، فقال رسول الله (ﷺ): إنّما أنت فينا رجل واحد، فخذلّ عنا إن استطعت فإنّ الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان نديماً لهم في الجاهلية، فقال لهم: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصّة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم، فقال لهم: إنّ قريشاً وغطفان جاؤوا للحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه، وإنّ قريشاً وغطفان ليسوا كهيتكم، البلد بلدكم به أموالكم وأولادكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحوّلوا منه إلى غيره، وإنّ قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره إن رأوا نهضة وغنيمة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين هذا الرجل، والرجل ببلدك لا طاقة لكم به، إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى تنجزوه، قالوا: لقد أشرت برأي ونصح، ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي إياكم ورفاقي محمداً، فقد بلغني أمر رأيت حقاً عليّ أن أبلغكم نصحاً لكم فاكنموا عليّ، قالوا: نفعنا، قال: تعلمون أنّ معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيك فتضرب أعناقهم ثم تكون معك

على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً، ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يامعشر غطفان أنتم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني، قالوا: صدقت، قال: فاكتموا عليّ، قالوا: نفعل، فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم مثلما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان ممّا صنع الله لرسوله (ﷺ) أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: إننا لسنا بدار مقام قد هلك الخفّ والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمّداً ونفرغ ممّا بيننا وبينه، فأرسلوا إليه أنّ اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم مالم يخفّ عليكم، ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمّداً، فإننا نخشى إن خسرتم الحرب واشتدّ عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركونا، والرّجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمّد، فلما رجعت إليهم الرّسل بالذي قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: تعلمان والله أنّ الذي حدّثكم به نعيم بن مسعود لحقّ، فأرسلوا إلى بني قريظة إنّا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا معنا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرّسل: إنّ الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقّ، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهبوها، وإن كان غير ذلك شمروا إلى بلادهم وخلّوا بينكم وبين الرّجل في بلادكم، فأرسلوا إلى قريش وغطفان أنّا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً، فأبوا عليهم وخذل الله عزّ وجلّ بينهم، وبعث عليهم الرّيح في ليالٍ شاتية شديدة البرد تكفأ قدورهم وتطرح أنبتهم، فلما انتهى إلى رسول الله (ﷺ) ما اختلف من أمرهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم نيلاً. وروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد ابن كعب القرظي وروى غيره عن ابراهيم التميمي عن أبيه قالاً: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله، رأيت رسول الله (ﷺ) وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي، قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كُنا نجهد، قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا ولخدمناه وفعلنا معه ما فعلنا، فقال حذيفة: يا ابن أخي والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسول الله (ﷺ) فقال: من يذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنّة؟ فما قام ممّا رجل، ثم صلى رسول الله (ﷺ) هوناً من اللّيل ثم التفت إلينا فقال مثله، فسكت القوم وما قام ممّا رجل، ثم صلى رسول الله

(ﷺ) هوناً من الليل ثم التفت إلينا فقال: هل من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يتم أحد دعائي رسول الله (ﷺ) فقال: يا حذيفة، ولم يكن لي بد من القيام حين دعاني رسول الله (ﷺ) فقلت: لبيك يا رسول الله، وقمت حتى أتته فأخذ بيدي ومسح رأسي ووجهي ثم قال: إذهب إلى هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم ولا تحدثن شيئاً حتى ترجع إلي، ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فأخذت سهمي وشددت على أسلابي، ثم انطلقت أمشي نحوهم كأنما أمشي في حمّام. فذهبت فدخلت في القوم وقد أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً، وجنود الله تفعل به ما تفعل لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء، قال: وأبو سفيان قاعد يصلي، فأخذت سهماً فوضعت في كبد قوس فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته فتذكرت قول رسول الله (ﷺ) لا تحدثن حدثاً حتى ترجع، فرددت سهمي في كنانة، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله بهم لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء، قام فقال: يا معشر قريش ليأخذ كل منكم بيد جلسه فلينظر من؟ فأخذت بيد جليسي فقلت من أنت؟ فقال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان بن فلان رجل من هوازن، فقال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بني قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل، وقام إلى جملة وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. وسمعت غطفان بما فعل قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهم، قال: فرجعت إلى رسول الله (ﷺ) كأنني أمشي في حمّام فأتيته وهو قائم يصلي، فلما سلم أخبرته فضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل، فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفاء، فأدناني النبي (ﷺ) فأنامني عند رجليه وألقى عليّ طرف ثوبه، وألصق صدري ببطن قدميه، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان فذلك قوله عز وجل: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ﴾ أي من فوق الوادي.

وإلى هذه القصة أشار الله تعالى فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونًا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

(بأيّها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه (اذكروا نعمة الله عليكم) بنصره إيتاكم
وخذلان أعدائكم الكافرين، وقد كان ذلك التصر (إذ) وقتها (جاءتكم جنود) كثيرون من
الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود بني النضير، (فأرسلنا عليهم ريحاً) قلبت قدورهم
وقلعت خيامهم وأضأت نيرانهم (وجنوداً لم تروها) أي أنتم، أو الجنود أو كلاهما، وهم
الملائكة جاؤوا ليدخلوا الرعب في قلوب الأحزاب والكفرة، فانهمزت الأحزاب بدون
قتال وأحبط الله تعالى كيدهم (وكان الله بما تعملون) يوم الأحزاب (بصيراً) من حفر
الغندق وانصمود والثبات على العقيدة والوقوف أمام العدو والاستعداد للتضحية بالمال
والنفس في سبيل نصره الإسلام ورسوله، فيثيبكم عليه في الآخرة بالجنة كما أثابكم في
الدنيا بالتصر وخذل الأعداء، ثم أراد الله تعالى أن يذكر شدة ذلك اليوم على المؤمنين
فقال جلّ وعلا: (إذ جاؤوكم) أي الجنود والأحزاب (من فوقكم) حيث جاءت قبيلة
غطفان وأسد، يرأس مالك بن عوف النضري قبيلة غطفان، ويرأس قبيلة أسد عينية بن
حصن الفزاري ومعها ألف، فنزلوا من فوق الوادي شرق المدينة وكان معهم حييء بن
أخضب اليهودي وطليحة بن خويلد الأسدي (ومن أسفل منكم) حيث أتت قريش وكنانة
من بطن الوادي غربيّ المدينة، وكان يرأسهم أبو سفيان بن حرب القرشي (وإذ زاغت)
أي خسعت وشخصت (الأبصار) من الخوف (وبلغت القلوب الحناجر) أي زالت
انقلوب أي الأرواح عن أماكنها فبلغت الحناجر فكادت أن تخرج من شدة الرعب
(وتظنون بالله) أي بتقديره (الظنوناً) مختلفة. فأما المسلمون فكانوا يترقبون من الله تعالى
التصر والظننر. وأما المنافقون فظنوا الإستئصال والدمار. روي أنّ المسلمين قالوا لرسول
الله (ﷺ): هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا اللهم استر
عوراتنا وأمن روعاتنا^(١). فكان هذا دعاء لكلّ مسلم يدعو به عند الشدة والخوف
(هنالك) في ذلك الوقت (ابتلي) اختبر (المؤمنون) ليظهر المخلصون والصادقون في

(١) مسند الإمام أحمد ٣/٣ الحديث رقم ١١٠٠٩.

إيمانهم، والمنافقون الذين دخلوا الإسلام كذباً وزوراً (وزلزلوا) أي وحركوا (زلزالاً شديداً) حركة قويّة من الخوف والشدة لا يقف أمامها إلا الجلد الصامد القويّ في العقيدة والإيمان، فإنّ مثل هذا المسلم لا يبالي حيث يعتقد الخير في كلّ حال، فإنّ قتل فهو إلى الجنة في الآخرة، وإن انتصر فإلى العزة والسّيادة في الدّنيا. ونتيجة لهذا الإبتلاء والاختبار انكشف المنافقون فأصبحوا يثون البلبله بين المسلمين ويزيدون الطّين بلة والأمر شدة ببلبتهم ودعاياتهم السيئة، فذكر الله تعالى حالهم فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأَنزَلْنَا مَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَإِلَهِهِمْ مِنْ قَبْلُ لَآ يُؤْتُونَكَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾﴾

(وإذ) أي واذكر إذ (يقول المنافقون) وهم عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه (والذين في قلوبهم مرض) وهو الكفر والتفارق، جيئ بهذه الجملة صفة للمنافقين لبيان سبب أنّهم يقولون (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) أي إلا وعداً غرّونا به فكانوا يقولون إنّ محمّداً كان يعدنا فتح الشّام وقصورها واستلام كنوز كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله، وهذا هو الغرور (وإذ) أي واذكر (اذ قالت طائفة) أخرى (منهم) من المنافقين (يا أهل يثرب لا مقام) لا تستطيعوا القيام ولا قرار (لكم) هنا في معسكر الرّسول (ﷺ) (فارجعوا) إلى المدينة وإلى بيوتكم، فكان بعضهم يرجعون بدون استئذان من الرّسول (ﷺ) (ويستأذن فريق) طائفة (منهم النبيّ) للرجوع إلى بيوتهم (ويقولون إنّ بيوتنا عورة) أي عارية عن الحصانة ويكذبون في قولهم هذا حيث (وما هي) أي بيوتهم (بعورة إن) أي ما (يريدون) بقولهم هذا (إلا فراراً) من الجهاد لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وكانوا يحبّون الرجوع إلى الكفر إن استطاعوا، كما قال تعالى: (ولو دخلت) أي ولو دخل المدينة المشركون واستولوا (عليهم من أقطارها) من نواحيها (ثمّ سئلوا الفتنة) أي الرجوع إلى الشّرك (لأنّوها وما تلبّثوا) وما توقّفوا (إلا) زماناً (بسيراً) قليلاً مدّة معرفتهم بزوال سلطة المسلمين (و) أي وبعزّتي (لقد) جاؤا

باختيارهم وإتهم (كانوا عاهدوا الله) أي عاهدوا رسول الله (ﷺ)، وجيء بهذه العبارة ليعلم أن المعاهدة مع الرسول (ﷺ) معاهدة مع الله تعالى فعاهدوا (من قبل) أي من قبل مجيء الأحزاب أنهم يقاتلون وأنهم (لا يولّون الأدبار) للعدوّ ولا ينهزمون (وكان وعد الله مسؤولاً) عنه ويعاقب المرء على نقضه ومخالفته.

ثم بعد أن كشف الله تعالى حال المنافقين وما فعلوا، أمر الرسول (ﷺ) أن يعظهم موعظة فيها زجر بليغ لكي لا يرتكبوا هذه الأعمال مرة أخرى وفي قتال آخر إن حصل فقال جلّ وعلا:

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾

(قل) يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين (لن ينفعكم الفرار) شيئاً (إن فررتم) في أي قتال وأي معركة (من الموت أو القتل) فإنه لو كتب الله الموت أو القتل عليكم لأصابكم، وإن كنتم في بروج مشيدة (وإذا) أي وإذا فررتم ولم يكتب الموت أو القتل عليكم (لا تمنتعون) بالحياة في الدنيا بعد الفرار (إلا) زماناً (قليلاً) لأن مدة الحياة في الدنيا مهما طالقت فهي قليلة لا تتجاوز إلا سنوات عديدة (قل من ذا الذي يعصمكم) أي يمنعكم (من الله إن أراد بكم سوءاً) فيدفعه عنكم (أو أراد بكم رحمة) نعمة فيزيلها عنكم، والاستفهام للإنكار أي لا أحد يمنع الله من ذلك (ولا يجدون من دون الله ولياً) لهم يتولّى أمرهم (ولا نصيراً) ينصرهم فكلّ أمر بيد الله تعالى من التفع والضرّ فكيف الفرار من أمره ومخالفة عهده ونقض ميثاقه، إن هذا إلا ضلال مبين، فلينتهوا عن ذلك فيما يستقبل من الزمان.

ثم شدّد الله تعالى التكبّر على المنافقين وذكر لهم أوصافاً دنيئة ووجه إليهم إنذاراً شديداً فقال جلّ وعلا:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي

يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِاللَّسِنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ
 أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسِبُونَ
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
 يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

(قد يعلم الله المعوقين منكم) أي الذين يعوقون الناس ويمنعونهم عن القتال
 والجهاد (والقاتلين لإخوانهم) أي لأصحابهم وأصدقائهم (هلموا) تعالوا (إلينا) وارجعوا
 عن معسكر النبي (ﷺ) (و) هم بأنفسهم (لا يأتون البأس) أي القتال (إلا قليلاً) بقدر ما
 يخفون التناق عليهم، فهم لا يعضدوكم بالمال بل إنهم كانوا (أشحة) بخلاء بصرف
 المال (عليكم) للصر في سبيل الجهاد ولا يشاركونهم في القتال أيضاً، بل (فإذا جاء
 الخوف) من دخول القتال (رأيتهم ينظرون إليك) أيها النبي وأنتهم على حال (تدور)
 تتحرك (أعينهم كالذي يغشى) يساق (عليه من) سكرات (الموت) فينظر يميناً وشمالاً
 (فإذا ذهب الخوف سلقوكم) رموكم وتكلموا معكم (باللسنة حداد) فكأنهم هم الذين
 هزموا العدو وحدهم، وطلبوا من الغنيمة الحظ الأوفر فكانوا (أشحة) أي حريصين
 (على) أخذ (الخير) أموال الغنيمة (أولئك لم يؤمنوا) فلا يستحقون شيئاً من الغنيمة
 (فأحبط الله أعمالهم) القليلة التي عملوها تقية ورياء واختفاء وراءها (وكان ذلك)
 الإحباط لأعمالهم (على الله يسيراً) سهلاً لا صعوبة فيها، وإن هؤلاء المنافقين لا يزال
 الخوف مسيطراً عليهم فإنتهم (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) لم يرجعوا (وإن يأت
 الأحزاب) مرة أخرى (يودوا) يحبوا (لو أنهم بادون) أي ساكنون خارج المدينة (في
 الأعراب) بعيدين عنكم (يسألون عن أنباءكم) أخباركم (ولو كانوا فيكم) ولم يخرجوا
 من المدينة (ما قاتلوا) هذه المرة أيضاً (إلا قليلاً) ويقدر ما يتقون به من ظهور كفرهم
 ونفاقهم.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنافقين أراد أن يذكر موقف الرسول (ﷺ) من
 الصبر والطمأنينة والثقة بالله والجد في العمل والعطف على المؤمنين وبث الثقة في
 نفوسهم، وأنه يجب أن يتخذ قدوة لكل مسلم ولكل قائد؛ فيقتدوا به في أخلاقه في
 هذه في الحرب وفي السلم وفي كل حالة من أحوال الحياة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٦١﴾

(لقد كان لكم) يوم الخندق ويوم الأحزاب في أعمال وأخلاق الرسول (ﷺ) من الصبر والطمأنينة وبت الثقة في قلوب المسلمين والتضحية في سبيل نصره دين الله تعالى (أسوة حسنة) اقتداء وتبعية حسنة (لمن كان يرجو الله) أي رضاه (واليوم الآخر) أي نعيمه في يوم القيامة (وذكر الله كثيراً) فافتدوا به لتسعدوا وتفوزوا بالفلاح في الدارين.

ثم أراد الله تعالى أن يذكر موقف المؤمنين فقال تعالى:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾
﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْطِهِمْ لَمَّا بَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاتَبَ اللَّهُ قَوْمًا عَرَبِيًّا﴾ ﴿٢٥﴾

(ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا) مع ما بلغت قلوبهم الحناجر وزاغت أبصارهم وبلغت الشدة غايتها (هذا ما وعدنا الله ورسوله) من التصبر وفتح الشام وبلاد فارس (وصدق الله ورسوله) في وعدهما (وما زادهم) ما أصابهم من الشدة (إلا إيماناً) بالتصبر (وتسليماً) وانقياداً لأمر الله وقيادة الرسول (ﷺ) بعكس ما قال المنافقون حين بلغتهم الشدة إذ قالوا (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) وخالفوا الرسول وما اتقادوا للقتال (من المؤمنين رجال) وأي رجال حيث (صدقوا ما عاهدوا الله عليه) من الجهاد في سبيله والضمود أمام العدو والثبات مع النبي (ﷺ) إلى التصبر أو الشهادة، بعكس المنافقين الذين نقضوا العهد وخالفوه (فمنهم) أي فمن المؤمنين (من قضى نحبه) أي مات أو قتل في سبيل الله (ومنهم من ينتظر) أي يموت أو يقتل في الجهاد (وما بدلوا) عزمهم على الثبات على العقيدة ومع النبي (ﷺ) (تبديلاً) بتناً (ليجزى الله) اللام لام العاقبة

فالمعنى كانت عاقبة هذه المعركة أن (يجزي الله الصادقين) في عهدهم النَّصر والعزّة في الدُّنيا والجنّة في الآخرة (بصدقهم) أي بسبب صدقهم وجهادهم (ويعذب المنافقين إن شاء) تعذيبهم في الدُّنيا بالذل وفي الآخرة بالنار (أو يتوب عليهم) إن تابوا (إنَّ الله كان غفوراً) لمن تاب منهم (رحيماً) بهم بعد توبتهم (وردَّ الله الذين كفروا) وهم الأحزاب (بغیظهم) أي مع غيظهم وقلوبهم المحروقة حقداً وحسداً على المؤمنين حيث (لم ينالوا) من حركتهم هذه (خيراً) نصراً ونجاحاً بل خزياً وعاراً وخذلاناً وخجلاً (وكفى الله المؤمنين القتال) حيث هو هزم الأحزاب وحده دون أن يقاتلهم المؤمنون وهزمهم بالريح والرَّعب والملائكة (وكان الله قوياً) على ما أَرادَه من هزيمتهم (عزيراً) لا يمنعه من تنفيذ إرادته أحد أبداً، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.

العبر من غزوة الخندق (الأحزاب):

- ١- إنّ الكفر ملّة واحدة، وكلّ فئة من الكفار هم عدو الإسلام؛ فعلى المسلمين أن لا يثقوا بأية فئة منهم، فإنّه لا تجد فئة منهم إلا وتريد بالإسلام والمسلمين شراً.
- ٢- إنّ الايمان الصادق لا يتميّز عن الايمان المشوب بالكذب والتفان إلا عند الشدة والابتلاء ونيل المكارة والكروب في سبيل الايمان.
- ٣- إنّ المؤمنين إذا صدقوا في إيمانهم وعملوا بإخلاص وتوكلوا على الله، وعملوا لرفع راية الله تعالى ونشر دينه في الأرض، فإنّ الله ينصرهم على أعدائهم مهما كانوا أقوياء وأكثر عدداً، فينصرهم بالرَّعب والريح والملائكة وغير ذلك يخذل الله تعالى به من يشاء من الكفار وأعداء الإسلام ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾^(١).

ثمّ بعد أن أشار الله تعالى إلى غزوة الأحزاب أراد أن يشير إلى غزوة بني قريظة فقال تعالى:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾

(وأنزل) عطف على قوله (ورد) فالمعنى آتة بعد ما ردّ الله الأحزاب خائبين غائظين (أنزل الذين ظاهروهم) أي عاونوا الأحزاب (من أهل الكتاب) وهم يهود بني قريظة فأنزلهم الله تعالى (من صياصيحهم) جمع صيصية بكسر الصاد الأوّل وكسر الصاد الثاني وهي الفلعة، فأنزلهم الله من قلاعهم (وقذف في قلوبهم الرّعب) أي الخوف فأصبحتم (فريقاً تقتلون) أيهم وهم المقاتلون (وتأسرون فريقاً) وهم النساء ومن دون الحلم من الذكور (وأورثكم) أي وأعطاكم الله تعالى (أرضهم) من المزارع والبساتين (وديارهم) جمع دار (وأموالهم) المنقولة (وأرضاً) أخرى يهبكم الله (لم تطئوها) أنتم بعدّ وهي أرض خيبر (وكان الله على كلّ شيء) أراد فعله (قديراً) لا يعجز عن شيء، وفي هذه الآية معجزة وهي أنّها أخبرت بأنّ المسلمين يستولون على أرض خيبر، ووقع الأمر كما أخبرت الآية. ونسرد لكم قصة بني قريظة كما هي في سيرة ابن هشام.

(غزوة بني قريظة)

أمر الله رسوله على نسان جبريل بحرب بني قريظة، حيث في ظهر أحد أيام السنة الخامسة للهجرة أتى جبريل رسول الله (ﷺ) (كما تحدّث الزّهري) معفراً بعمامة من استبرق على بغلة عليها هالة، وعلى الهالة قطيفة من ديباج فقال: أوقد وضعت السّلاح يا رسول الله؟ قال: نعم، فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السّلاح بعد، وما رجعت الآن إلّا من طلب القوم أنّ الله عزّ وجل يأمرك يا محمّد بالمشير إلى بني قريظة، فإلى عامل الجهد فزلزل بهم.

دعوة الرّسول (ﷺ) المسلمين للقتال: فأمر رسول الله (ﷺ) مؤذّنًا، فأذن في الناس من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينّ العصر إلّا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام.

تقدّم عليّ وتبلغه رسول الله (ﷺ) ما سمعه من سفهائهم:

قال ابن اسحاق: وقدّم رسول الله (ﷺ) عليّ ابن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدراها الناس. فسار عليّ ابن أبي طالب، حتّى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله (ﷺ)، فرجع حتّى لقي الرّسول (ﷺ) بالطّريق، فقال: يا رسول الله، لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأجنبيّ، قال: لم؟ أظنّك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً، فلمّا دنا رسول الله (ﷺ)

من حصونهم قال: يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نعمته؟ قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولاً.

سؤال الرسول عمّن مرّ بهم فقبل دحية فعرّف أنّه جبريل: ومّر رسول الله (ﷺ) بنفر من أصحابه بالصّورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: هل مرّ بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله، قد مرّ بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة، عليها قطيفة وديباج، فقال رسول الله (ﷺ): ذلك جبريل، بعث إلى بني قريظة ينزل بهم ويحصونهم ويقذف الرّعب في قلوبهم، ولما وصل رسول الله (ﷺ) بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم، يقال لها بئران، قال ابن هشام يقال لها: بئر انا.

تلاحق المسلمون بالرسول: قال ابن اسحاق: وتلاحق به الناس، فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة، ولم يصلوا العصر لفقول الرسول (ﷺ): لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة، فشغلهم ما لم يكن منه بدّ في حربهم، وأبوا أن يصلوا لقلوله (ﷺ) حتّى تأتوا بني قريظة، فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة، فما عاتبهم الله تعالى على ذلك في كتابه، ولا عتفهم به الرسول (ﷺ)، حدثني بهذا الحديث أبو إسحاق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري.

حصارهم ومقالة كعب بن أسد لهم: قال: وحاصرهم رسول الله (ﷺ) خمساً وعشرين ليلة حتّى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرّعب، وقد كان حبيء بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب ابن أسد بما كان عاهده عليه، فلما أيقنوا بأنّ رسول الله (ﷺ) غير منصرف عنهم حتّى يناجزهم، قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيّها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرّجل ونصدّقه، فو الله لقد تبين أنّه لنبيّ مرسل وآته الذي تجدونه في كتابكم فتأمّنون على دماءكم وأموالكم وأبناؤكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التّوراة أبداً ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتن عليّ هذه فهلمّ فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثمّ نخرج إلى محمّد وأصحابه رجالاً مصّلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتّى يحكم الله بيننا وبين محمّد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدنّ النّساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال: فإن أبيت عليّ هذه فإنّ اللّيلة ليلة السّبب وإن عسى أن يكون محمّداً وأصحابه قد أمّنونا فيها، فأنزلوا لعلنا نصيب من

محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً.

أبو لبابة وتوبته: قال: ثم أتهم بعثوا إلى رسول الله (ﷺ) أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمر بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس نستشيرهم في أمرنا، فأرسله رسول الله (ﷺ) إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان ليكون في وجهه فرق نهم، وقالوا له: يا أبا لبابة أتري أن نزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقة آتة الذبح، قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدمي من مكانهما حتى عرفت آتي خنت الله ورسوله (ﷺ). ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله (ﷺ) حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من أعمدته وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عليّ ممّا صنعت، وأعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبداً ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً.

ما نزل في خيانة أبي لبابة: قال ابن هشام وأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي قتادة ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾^(١).

موقف الرسول من أبي لبابة وتوبة الله عليه: قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ﷺ من السحر وهو في بيت أمّ سمنة فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله ﷺ من السحر وهو يضحك، قالت: فقلت: ممة تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله ستك قال: تيب على أبي لبابة، قالت: قلت: أفلا يبشّره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت قال: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عنيهن الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشّر فقد تاب الله عليك، قالت: فثار النسّ إليه ليضلّقه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده، فلما مرّ عليه رسول الله ﷺ خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه^(٢).

ما نزل في التوبة على أبي لبابة: قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست

(١) الأنفال . ٢٧ .

(٢) سيرة ابن هشام ١/٢٩٩ .

ليال تأتيه إمرأته في كلّ وقت صلاة فتحلّه للصلاة ثمّ يعود فيرتبط بالجدع، فيحادثني بعض أهل العلم والآية التي نزلت في توبته قول الله عزّ وجل: ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) سورة التوبة الآية/١٠٢.

إسلام نفر من بني هدل: قال إسحاق: ثمّ إنّ ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا التّضير نسبهم فوق ذلك هم بنو عمّ القوم، أسلموا تلك اللّيلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله (ﷺ).

أمر عمرو بن سعدي: وخرج في تلك اللّيلة عمرو بن سعدي القرظي، فمرّ بحرس رسول الله (ﷺ)، وعليه محمد بن مسلمة تلك اللّيلة فلمّا رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدي وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله (ﷺ)، وقال لا أعدر بمحمّد أبداً، فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللّهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، ثمّ خلّى سبيله، فخرج على وجهه حتّى أتى باب مسجد رسول الله (ﷺ) بالمدينة تلك اللّيلة، ثمّ ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا، فذكر لرسول الله (ﷺ) شأنه فقال: ذاك رجل نجّاه الله بوفائه، وبعض النّاس يزعم أنّه فيمن أوثق من بني قريظة على حكم رسول الله (ﷺ)، فأصبحت رفته ملقاة ولا يدري أين يذهب، فقال رسول الله (ﷺ) فيه تلك المقالة والله أعلم أي ذلك كان.

نزول بني قريظة على حكم الرسول وتحكيم سعد:

قال: فلمّا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله (ﷺ) فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول الله (ﷺ) قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فترّلوا على حكمه. فسأله إياه عبد الله بن أبيّ بن سلول فوهبه له - فلمّا كلمته الأوس قال رسول الله (ﷺ): ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى، قال رسول الله (ﷺ): فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان رسول الله (ﷺ) قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي

(١) المصدر نفسه.

الجرح وتحسب بنفسها على خدمة من كانت به حكيمة من المسلمين، وكان رسول الله (ﷺ) قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخذق: اجعلوه في خيمة ريدة حتى أعوده من قريب، فلما حكّمه رسول الله (ﷺ) في بني قريظة فحملوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من آدم وكان رجلاً جسيماً جميلاً، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله (ﷺ) وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإنّ رسول الله (ﷺ) إنّما ولّك ذلك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال لقد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة اللائم، فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمتهم التي سمع عنه، فلما انتهى سعد إلى رسول الله (ﷺ) والمسلمين قال رسول الله (ﷺ) قوموا إلى سيّدكم، فأما المهاجرون من القريش فيقولون إنّما أراد رسول الله (ﷺ) الأنصار، وأما الأنصار فيقولون قد عمّ بها رسول الله (ﷺ) فقاموا إليه، فقالوا يا أبا عمرو: إنّ رسول الله (ﷺ) قد ولّك أمر مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد بن معاذ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم لما حكمت قالوا: نعم وعلى من ها هنا؟ في التّاحية التي فيها رسول الله (ﷺ)، وهو معرض عن رسول الله (ﷺ) إجلالاً له، فقال رسول الله (ﷺ) نعم، قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرّجال وتقسّم الأموال وتسبى الذّراري والنساء.

رضاء الرسول بحكم سعد: قال ابن اسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ عن لقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله (ﷺ) لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة^(١).

سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأي ابن هشام: قال ابن هشام: حدّثني بعض من أتق به من أهل العلم أنّ عليّ ابن أبي طالب صاح وهو محاصر بني قريظة يا كتيبة الإيمان، وتقدّم هو والزبير بن العوام، وقال: والله لأذوقنّ ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. فقالوا: يا محمّد تنزل على حكم سعد بن معاذ.

مقتل بني قريظة: قال ابن اسحاق ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله (ﷺ) بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النّجار، ثم خرج رسول الله (ﷺ) إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخذق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلّ

(١) أي من فوق سبع سماوات.

الخنادق، يخرج بهم إليه إرسالاً، وفيهم عدو الله حييء بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم ست مئة أو سبع مئة، والمكثرون لهم يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة، وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى لرسول الله (ﷺ) إرسالاً يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وإنه من ذهب به منكم لا يرجع، هو والله القتل، فلم يزل ذلك الذأب حتى فرغ منهم رسول الله (ﷺ).

مقتل ابن أخطب وشعر ابن جوال فيه: وأتي بحيء بن أخطب عدو الله وعليه حاة له فقاحية، قال ابن هشام فقاحية ضرب من الوشى قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة (أنملة) لئلا يسلبها، مجموعة يدها إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى رسول الله (ﷺ) قال أما والله ما لمت نفسي في عدواتك ولكته من يخذل الله يخذل، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدروا وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه، فقال جبل بن جوال التعلبي:

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكته من يخذل الله يخذل
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل

قتل من نسائهم امرأة واحدة: قال ابن اسحاق وقد حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين: أنها قالت لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، قالت والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهراً وبطناً ورسول الله (ﷺ) يقتل رجالها في السوق، إذ هتف هاتف باسمها ابن فلانة قالت أنا، والله قالت قلت: لها ويلك مالك؟ قالت: أقتل، قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثه، قالت: فانطلق بها فضربت عنقها، فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى عجباً منها، طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل، قال ابن هشام وهي التي طرحت الرّحاً على خالد بن سويد فقتلته.

شأن الزبير بن باطا: قال ابن اسحاق وقد كان ثابت بن قيس بن الشّمس كما ذكر ابن شهاب الزهري أتى الزبير بن باطا القرصي، وكان يكتى عبد الرحمن، وكان الزبير قد منّ على ثابت بن قيس في الجاهلية، ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان منّ عليه يوم بعث، أخذه فجر ناصيته ثم خلّى سبيله، فجاءه ثابت وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أردت أن أجزيك بيدك

عندي، قال: إنَّ الكريم يجزي الكريم، ثم أتى ثابت بن قيس رسول الله (ﷺ) فقال: يارسول الله إنَّه كانت للزبير عليّ مئة وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمه، فقال رسول الله (ﷺ): هو لك، فأتاه فقال: إنَّ رسول الله (ﷺ) قد وهب لي دمك فهو لك، قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ قال فأتى ثابت رسول الله (ﷺ) فقال: بأبي أنت يارسول الله هب لي امرأته وولده، قال: هم لك، قال: فأتاه فقال قد وهب رسول الله (ﷺ) أهلك وولدك فهم لك، فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك، فأتى ثابت رسول الله (ﷺ) فقال: يارسول الله مال، فقال: هو لك، فأتاه ثابت فقال قد أعطاني رسول الله (ﷺ) مالك، قال ثابت: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يترأى فيها عذارى الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل، قال: فما فعل سيّد البادي والحاضر حييء بن أحطب؟ قال: قتل، قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ قال: قتل، قال: فما فعل المجلسان يماني كعب بن قريظة ويماني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا وقتلوا، قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا الحقتني بالثوم، فما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قبلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة، فقدمه ثابت فضرب عنقه، فلما بلغ أبو بكر الصديق قوله ألقى الأحبة قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً. قال: ابن هشام قبلة دلو ناضح (و) قال زهير بن ابي سلمى: في (قبلة):

وقابل يتغنّى كلما قدرت على العراقي يدهاء قائما دفقا

وهذا البيت في قصيدة له، قال ابن هشام: ويروى وقابل يتلقّى يعني قابل الدلو يتدول.

أمر عطية ورفاعة: قال ابن اسحاق: وكان رسول الله (ﷺ) قد أمر بقتل كل من أنبت منهم. قال ابن إسحاق وحدثني شعبة بن الحجاج عن عبدالمك بن عمير عن عطية القرظي قال: كان رسول الله (ﷺ) قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم. وكنت غلاماً فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. قال ابن اسحاق: وحدثني أيوب ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة أخو بني عدى بن التجار أنّ سلمى بنت قيس أم المنذر أخت الصليب بن قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله (ﷺ) قد صلّت معه القبليتين وباعته بيعة النساء - سأله رفاعة بن سموأل القرظي وكان رجلاً قد بلغ فلاذ بها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة

فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل قال: فوهبه لها فاستحبه.

قسم فيء بني قريظة: قال ابن اسحاق: ثم إن رسول الله (ﷺ) قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفارس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل من ليس له فارس سهم، وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً، وكان أول من وقعت فيه السهمان وأخرج منها الخمسة، فعلى سنتها وما مضى من رسول الله (ﷺ) فيها وقعت المقاسم ومضت السنة في المغازي، ثم بعث رسول الله (ﷺ) سعد ابن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل سبابة من سبابة بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم خيلاً و سلاحاً.

شأن ريحانة: قال وكان رسول الله (ﷺ) قد اصطفى لنفسه من نسايتهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله (ﷺ) حتى توفي عنها وهي في ملكه، وقد كان رسول الله (ﷺ) عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك، فهو أخف عليّ وعليك فتركها، وقد كانت حين سبأها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها رسول الله (ﷺ)، ووجد في نفسه لذلك من أمرها، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية بشرني بإسلام ريحانة، فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسرّه ذلك من أمرها. (انتهت القصة).

* * *

تنبيه: لعل بعض الحاقدين على الإسلام ورسوله (ﷺ) يتخذون من قصة بني قريظة ثغرة للطعن في الرسول (ﷺ) وأن يصفوا عملهم في حق بني قريظة بأنها قسوة شديدة وبعيدة عن الإنصاف، كيف لا وقد حفر حفرة وذبح حوالي ثمان مئة شخص، وألقى جثثهم في الحفرة وواراهم بالتراب، ولكن أصحاب العقول السليمة ومن تعمق في حال بني قريظة وقصتهم يشهد بأنهم كانوا يستحقون ما فعل الرسول بهم، وأن الرسول (ﷺ) كان محقاً في حكمه ومنصفاً وحاكماً بالقسط والعدل وذلك لما يلي:

١- إن غزوة بني قريظة لم يقم بها الرسول (ﷺ) من عنده وباختيار منه، بل إن الله تعالى أمره بها، ويدل على ذلك ما ذكر في أول قصتهم أنّ جبريل أتى رسول الله

(ﷺ) بعد رجوعه من الخندق فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله! قال: نعم، فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح، إن الله عزّ وجلّ يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليه فزلزل بهم، وبعد ذلك أذن الرسول (ﷺ) في الناس بالذهاب إلى حرب بني قريظة.

٢- إن هذا الحكم الذي حكم به الرسول على بني قريظة لم يكن من عنده بل كان حسب اختيار بني قريظة، فإنهم نزلوا على حكم رسول الله (ﷺ)، وجعل الرسول حكمهم حليفهم سعد بن معاذ، ورضي بنو قريظة بحكمه، فحكم عليهم بقتل الرجال وأسر النساء ومن دون الحلم من الذكور، وقد وافق حكم سعد حكم الله فيهم، حيث قال الرسول (ﷺ) لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.

٣- إنهم كفروا بالإسلام ورسوله حسداً واستكباراً مع علمهم وتعينهم بأن محمداً هو الرسول الذي بشر به التوراة وأخذ منهم العهد أن يؤمنوا به، ويدلّ على ذلك ما ذكر في القصة أن رئيسهم كعب بن أسد قال لهم: يا معشر اليهود إنّه قد نزل بكم ما ترون، وإني عرض عليكم خلافاً ثلاثاً، فخذوا أيها شئتم، قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدّقه، فوالله لقد تبين لكم أنّه لنبيّ مرسل، وإنّه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً.

٤- إنهم كانوا مخبرين بنبيّ الإسلام والقتل إن لم يسلموا، ومن أسلم منهم لم يقتل، بل ومن طلب الأمانة لم يقتل، بدليل أنّ ثعلبة بن سحبة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد أسلموا تلك الليلة التي نزلوا على حكم رسول الله (ﷺ)، فسلموا من القتل والسلب وقبل إسلامهم، وقد عفى الرسول عن زبير بن باطا ووهب له أهله وماله وولده حينما استأمنه ثابت بن قيس إلا إنّ الزبير أبي إلا أن يقتل ولم يرض بهذه الأمانة كما مرّ في القصة. ووهب رسول الله (ﷺ) رفاعة بن سموال القرظي لسلمي بنت قيس وعفى عنه، فتبين من ذلك أنّ أي واحد منهم أسلم أو ائتمنه مسلم أو طلب الأمانة لم يكن ليقتل إلا أنّهم لم يفعلوا واحداً من هذه الأمور، وما رضوا إلا بالقتل عناداً واستكباراً.

٥- إنهم نقضوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين الرسول (ﷺ) في أخرج الأوقات وأشدّ الأحوال، وخانوا الله ورسوله والميثاق^(١).

٦- إنهم كانوا مصرّين على عداوة الرّسول (ﷺ) والإسلام ما بقي فيهم الحياة وما استطاعوا ذلك وبكلّ ما يملكون من وسائل، فإنّه كما مر في القصة أنّهم أتوا بحبيء بن أخطب ليقتل، فلمّا نظر إلى رسول الله (ﷺ) قال: أما والله ما لمت نفسي على عداوتك.

٧- إنهم ما كانوا يريدون إلّا استئصال المؤمنين ورسولهم، فمن أراد استئصالك أفلا تستأصله؟ قل: بلى وربّي، فحقّاً كان ما فعل بهم الرّسول (ﷺ) وعدلاً، وما ظلمناهم بل كانوا أنفسهم يظلمون.

ثمّ إنّه بعدما قضى المسلمون على بني قريظة وأصبحت أموالهم وأملاكهم كلّها للمسلمين ومن قبلهم، أجلي بنو قينقاع وبنو التّضير وبقيت أموالهم للمسلمين، ووسّع الله تعالى الرّزق على المؤمنين ووهبهم رغداً في العيش، وكان بيد الرّسول (ﷺ) أموال كثيرة كان له الحقّ في صرفها على نفسه وأهله، فكان بإمكانه أن يعيش عيشة الملوك إلّا أنّ الرّسول (ﷺ) حينما أخبره الله بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً مسكيناً؟ استشار جبريل (ﷺ) فأشار عليه أن يكون نبياً مسكيناً، فاختار الرّسول (ﷺ) المسكنة، واختار الشّطف في العيش والكفاف، وكان يدعو دائماً ويقول: اللّهم اجعل رزق آل محمّد كفافاً^(١)، فكان يكتفي بما يقي من الحرّ والقرّ ويستر العورة وما يدفع العطر ويسدّ الجوع، ويصرف ما زاد على ذلك على المسلمين وحوادثهم ومصالح الإسلام، هذا من جانبه، ومن الجانب الآخر رأت نساؤه الطّاهرات أنّ الرّسول (ﷺ) أصبح بجانب نبوته

(١) لو فرضنا أن اليهود بعد نقضهم العهد مع النبي واتفاقهم مع المشركين قدّر لهم النصر على المسلمين ونيّهم آنذاك مع ما في قلوبهم وقلوب المشركين آنذاك من الغيظ والحقد لقاموا حتماً بقتل النبيّ ورجاله وسي نساء المسلمين وأطفالهم غدرا وخيانة، فهم قد نقضوا العهد مع النبيّ واتفقوا مع المشركين لضربه من الخلف والمشركون من الأمام في أخرج الأوقات وأضعف حالة احتياج المسلمين إلى الحفاظ على موثيق المواطنة والتناصر التي كانت بينهم، فغدروا بهم لنقضهم عليهم لا ليسلموهم. فالعدل أن يفعل بهم مثل ما عزموا على فعله قصاصاً وكنتيجة معتادة للحرب آنذاك لا خيانة ولا غدرا، لانه بعد أن أراد اليهود عدّة مرات قتل النبيّ والقضاء على دينه وأمته لم يبق مجال للعنف عنهم لأنهم كما قال الله تعالى (ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه).

(٢) صحيح ابن حبان ٢٥٤/١٤ الحديث رقم ٦٣٤٣.

ملكاً، ورأين في يده من الأموال ما يجعل في وسعه الترفيه عليهم، فلماذا يقين يعشن عيشة المساكين، فطلبين من الرسول (ﷺ) الزيادة في التفقة والتوسيع في الرزق والترفيه في الطعام والحلي والملابس، وأن يعشن عيشة أزواج الملوك، أليس زوجهن ملكاً؟ أو عيشة المترفين أليس زوجهن غنياً، ولكن الرسول (ﷺ) لم يستجب لهنّ طلبهن ولم يلب رغبتهنّ، فهو رسول يريد الله والآخرة ومصصلحة الإسلام، وليس ملكاً يريد الدنيا وزينتها ومصالحه الشخصية، ونتيجة الإلحاح من نساته في هذا الطلب ضاق صدر الرسول (ﷺ) وغضب عليهن، وفي هذا الأثناء والرسول في هذه الحالة من مضايقة النساء له أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله (ﷺ) فلم يؤذن له، وأقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثمّ أذن لهما فدخلا والتبّي (ﷺ) جالس ونساءه حوله وهو ساكت، فقال عمر في نفسه لأكلمنّ النبيّ (ﷺ) لعله يضحك فقال: يا رسول الله يا رسول الله ! لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني التفقة أنفاً فوجأت عنقها، فضحك الرسول (ﷺ) حتى بدت نواجذه، وقال: هنّ حولي يسألانني التفقة، فقام أبو بكر ليضرب عائشة، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، وكلاهما يقول: تسألان النبيّ (ﷺ) ما ليس عنده، فمنعهما الرسول من ضربهما، وتدخلّ الوحي في الأمر ونزلت هذه الآيات التي فيها يقول الله جلّ وعلا:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

(يأتيها النبيّ قل لأزواجك) جواباً لطلبهنّ زينة الدنيا وكانت تسعاً (إن كنتن تردن) اللذائد والترف في (الحياة الدنيا وزينتها) من الحلي والملابس الفاخرة (فتعالين أمتعنكن) أي أعطيكنّ متعة الطلاق وهي مال يعطي الرجل زوجته بعد الطلاق (وأسرحكن) أي وأطلقكن بعد ذلك (سراحاً) طلاقاً (جميلاً) وهو الطلاق السنّي، وقد ذكرنا الطلاق السنّي في سورة الطلاق، فإتي رسول الله ولا يليق بي ولا بأهلي الدخول في زينة الدنيا والترفه فيها، وإنما يليق بنا السّتر والكفاف والعفاف (وإن كنتن تردن الله) أي رضاه الله (ورسوله) أي وصحبة رسوله (والدار الآخرة) والتعميم فيها في الجنة فاقنعن بحالكنّ هذا (فإن الله أعد للمحسنات) هيباً للمحسنات منكنّ (أجراً عظيماً) في الآخرة وهنّ من

أقتنعن بالكفاف واختيار رضا الله والرسول والآخرة على الدنيا وزينتها، فلما نزلت الآية بدأ الرسول (ﷺ) بعائشة فقال لها: إني ذاك لك أمراً ما أحب أن تستعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: ماهو؟ فتلا عليها الآية، فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي بل اختار الله ورسوله، ثم عرض هذا الاختيار وتلا الآية على باقي نسائه فاختار كلهن الله ورسوله، ولم تختَرِ آية واحدة منهن فراق رسول الله (ﷺ).

ثم بدأ الله تعالى يعظ أزواج النبي (ﷺ) ويفرض عليهن أموراً تليق بجلال مقامهن كأزواج للرسول (ﷺ) وموقفهن كأمهات للمؤمنين فقال جلّ وعلا:

﴿يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣١﴾ وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾﴾

(يا نساء النبي) الإضافة للتشريف والتكريم، وللتعليل بها لما بعدها، أي حيث أنتن نساء النبي ولمقامكن هذا فأمركن أعظم حيث (من يأت منكم بفاحشة) أي بمعصية (مبينة) ظاهرة (يضاعف لها العذاب ضعفين) قيد بهذا لأنّ المضاعفة تكون بأكثر من مثلين، أي تعذب مثلي ما تعذب نساء الناس؛ وذلك لأنهن قدوة لسائر النساء، ومن هذا يفهم أنّ عذاب العلماء وأصحاب المناصب الدينية أعظم. كتب أحد الأشراف وهم أولاد فاطمة (رضي الله تعالى عنها وعنهم) رسالة إلى أحد الخلفاء يعاتبه لما حدث بينهما من جفاف، وكان يتباهى في رسالته بنسبه وأنه من أحفاد رسول الله (ﷺ)، فكتب له الخليفة جواباً على رسالته: الحسنة حسنة وإن كانت من أهل بيت النبوة فأحسن، والسّيئة سيئة وإن كانت من آل العلوية أشين (وكان ذلك) أي عذابكن يا نساء النبي ضعفين (على الله يسيراً) أي سهلاً لا صعوبة فيه (ومن يقنت منكن) أي يطع الله ورسوله فيما أمرا به (وتعمل) عملاً (صالحاً تؤتها أجرها مرتين) أي مثل أجر غيركن من النساء، فأجر النساء مقابل حسنة عشر أمثالها، فيكون أجر نساء النبي مقابل حسنة عشرين (وأعتدنا لها) في الآخرة (رزقاً كريماً) أي رزقاً كثيراً ومحترماً.

﴿يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ۚ يُطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقَمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأذْكَرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

(بانساء النبي) لكونكن نساء النبي ولمقامكن هذا المقام الكريم (لستن) أي ليست كل واحدة منكن (كأحد من النساء) فأنتن أكرم عند الله تعالى من سائر النساء (إن اتقيتن) الله تعالى وأطعتن أوامره، ثم بين الله تعالى كيفية تقواهن؛ فقال جلّ وعلا: (فلا تخضعن بالقول) لا ترفعن صوتكن عند القول والكلام مع الناس (فيطمع الذي في قلبه مرض) خبث وميل إلى الفجور (وقلن) وتكلمن مع الناس (قولاً) كلاماً (معروفاً) اعتيادياً لا دلال فيه ولا تلتطف (وقرن في بيوتكن) أمر من القرار أي اثبتن في بيوتكن (ولا تبرجن) ولا تخرجن (تبرج الجاهلية الأولى) وهو الخروج للترهة كاشفات الزينة والجمال والحلي ومحاسن اللباس (وأقمن الصلاة) المفروضة عليكن (وآتين الزكاة) إذا وجبت عليكن (وأطعن الله ورسوله) فيما يؤمر به وفي جميع الطاعات. وإن الله تعالى لا يريد بهذه الأوامر أن يشق عليكن أو يتهمكن بما لا يليق بكن بل (إنما يريد الله) من هذه المواعظ (ليذهب) أي ليعبد (عنكم الرجس) وهو الإثم وما لا يليق بمقامكن (أهل البيت) أي يا أهل بيت رسول الله وأزواجه (ويطهركم تطهيراً) من كل ما لا يليق بمقامكن (واذكرن) أي وتدبرن في (ما يتلى في بيوتكن من آيات الله) وطبقن مضامينها (والحكمة) وهي أقوال الرسول وأفعاله (إن الله كان لطيفاً) بكن (خبيراً) بأعمالكن فيؤاخركن عليها كلها ولا يخفي عليه شيء منها.

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن لأزواج النبي (ﷺ) مثل ما لغيرهن من النساء من الأجر أراد أن يبين أجر سائر النساء الصالحات فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ) أي الآتِينَ بأفعال الإسلام (والمسلمات) والآتِيَاتِ بِهَا (والمؤمنين) بالإسلام (والمؤمنات) به، وذكر الإيمان بعد الإسلام لأنَّ الإسلام أعمال ولا عبارة بالأعمال بدون الإيمان، ولا صَّحَّة ولا قبول لها (والقانتين) والمطيعين لأمر الله ورسوله (والقانتات) والمطيعات كذلك (والصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ) في الأقوال والعهود والأعمال (والصَّابِرِينَ) على أداء الواجبات واجتناب المنهيات (والصَّابِرَاتِ) على ذلك (والخاشعين) والمتواضعين غير المتكبرين (والخاشعات) والمتواضعات (والمتصدِّقين) من أموالهم على الفقراء والمحتاجين (والمتصدِّقات) كذلك (والصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ) ما فرض (والحافظين فروجهم) من الحرام (والحافظات)، كذلك (والذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) لله كثيراً (أعد) هَيَّا اللَّهُ لَهُمْ) للذِّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ (مَغْفِرَةً) عَنِ الذَّنُوبِ (وَأَجْرًا عَظِيمًا) أَي ثَوَابًا عَظِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ آمِينَ.

تنبیه: لم يذكر الله المصلِّين والمصلِّيات؛ لأنَّ هذه الأعمال المذكورة تستلزم الصَّلَاةَ، أو لأنَّ المراد بالخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم، أو المراد بالمسلمين المؤمنون، وبالمؤمنين المصلِّون والله تعالى أعلم.

ثمَّ أراد الله تعالى أن يبلغني ويقضي على عادة جاهليَّة أخرى وهي التَّفَاخُرُ بِالْأَنْسَابِ وَالتَّبَاهِي بِهَا، وقد كان أن خطب رسول الله (ﷺ) زينب بنت جحش الأسديَّة بنت أميَّة بنت عبد المطلب عمَّة النَّبِيِّ (ﷺ) خطبها، لزيد بن حارثة، فقالت زينب: أنا خير منه فلا أرضاه لنفسي، وكذلك كره أخوها عبدالله بن جحش أن تكون زينب لزيد، فأنزل الله هذه الآية فقال جلَّ وعلا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٣١﴾﴾

(وما كان) وما جاز (لمؤمن) كعبد الله بن جحش (ولا مؤمنة) كزينب بنت جحش (إذا قضى الله ورسوله أمراً) وحكماً (أن يكون لهم الخيرة) الاختيار (من أمرهم) في شؤونهم، بل يجب عليهم ترك اختيارهم لأمر الله ورسوله، كما قال الرسول (ﷺ): (لا

يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به^(١) من كل أمر. (ومن يعص الله ورسوله) فخرج عن أمرهما (فقد ضلّ ضلالاً مبيناً) واضحاً، فلما سمعت زينب وأخوها استسلما لأمر الله ورسوله، وجعلت زينب أمرها بيد رسول الله ﷺ (فزوجها من زيد ودخل زيد بها، وأرسل رسول الله ﷺ) عشرة دنائير وستين درهماً وخماراً ودرعاً وملحفة وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر.

ثم أراد الله تعالى أن يطبق الناس حكم إلغاء التبني وأراد أن يكون إلغاؤه وتطبيقه قبل كل الناس من شخص الرسول ﷺ فقال جلّ وعلا:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾

بعد أن زوج الرسول ﷺ زينب من زيد، وكان زيد عبداً اشترته السيدة خديجة ثم وهبته لرسول الله ﷺ، ثم أعتقه وتبناه الرسول ﷺ، فمكثت زينب عند زيد حيناً، ثم أصبحت تتكبر على زيد لأنها من قريش وابنة عمّة الرسول ﷺ، وكانت وضيئة وذات حسن وجمال من أتم نساء قريش، فاستنكفت أن تكون زوجة لعتيق، وكان عندها حدة في الطبع، فساءت المعاشرة بينها وبين زيد، فأتى زيد رسول الله ﷺ وقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي، فقال الرسول ﷺ له: مالك أرايت منها شيئاً؟ قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها تتكبر عليّ بشرفها وتؤذيني بلسانها، فقال له الرسول ﷺ: (أمسك عليك زوجك واتق الله) في الطلاق فإن الله تعالى لا يحب الطلاق. ثم بعد أن رأى رسول الله ﷺ إصرار زيد على طلاق زينب وما لذلك من محيص فكر رسول الله ﷺ في زينب أنها كانت بكرًا فأصبحت ثيبًا وأنها ستصبح مطلقة، وأكثر الرجال لا يرغبون في زواج الثيبات سيما إذا كانت مطلقة، فلا شك أن زينب سينكسر خاطرها ويجرح شعورها، حيث شعرت بغبنها وضياع مستقبلها، وكان

(١) الأربعين النووية ٥١/١ الحديث رقم ٩.

السَّبب في كلِّ ذلك هو رسول الله (ﷺ)، حيث زَوَّجها زيداً دون رغبتهَا، فبماذا يجبر كسر خاطرها ويعوِّض عنها هذا الغبن الذي لا غبن فوقه، لأنَّ النساءَ جلَّ همهن هو الحصول على زوج تطيب الصَّحبة معه وتحسن معاشرته والحياة معه، فلم يجد لذلك الأمرَ علاجاً إلا أن يتزوَّج هو بها بعد طلاقها، فيجبر بذلك كسر خاطرها إلا أنَّه مازال يلحَّ على زيد ويقول له: (أمسك عليك زوجك واتق الله) فلا تطلِّقها فقال تعالى: (و أي واذكر يا أيها النبي (إذ) وقتما (تقول للذي أنعم الله عليه) بالإسلام (وأنعمت عليه) بالعتق وهو زيد (أمسك عليك زوجك واتق الله) فلا تطلِّقها (وتخفي في نفسك) بأنَّه لا محيص لزيد من طلاق زينب، وآتة لا يعوِّض غبن زينب ولا يجبر كسر خاطرها إلا أن أتزوَّجها، وإنَّ هذا الأمر الذي كان في نفسك هو (ما الله مبديه) فيأمرُك بذلك، والسَّبب في عدم الإذن لزيد بطلاق زينب أنَّه (وتخشى النَّاس) أن يقولوا إنَّ محمداً تزوَّج زوج متبتَّاه، ويشيروا ببلبة وإشاعة ضدَّك (والله أحقُّ أن تخشاه) وحده ولا تخش أحداً سواه، فأذن لزيد بطلاقها (فلما قضى زيد منها وطراً) حاجته من الطَّلاق وانقضت عدَّتتها (زَوَّجناكها) جبراً لكسر خاطرها ثمَّ (لكي لا يكون) بعد زواجك بزينب (على المؤمنين حرج) امتناع ولوم (في) نكاح (أزواج أَدعياهم) زوجات متبتَّيهم (إذا قضوا منهنَّ وطراً) أي طلقوهنَّ، وبهذه الآية ألغى الله تعالى حكم التَّبتي وجميع آثاره، وطبَّق الرسول (ﷺ) أوَّل ما طبَّق ذلك على نفسه، فلا يبقى على مؤمن حرج بعد ذلك في أن ينكح طليقة دعيِّه ومتبتَّاه (وكان أمر الله) قضاؤه بزواجك زينب (مفعولاً) منتهياً ومقتضياً به. فبعد نزول هذه الآية أذن الرسول (ﷺ) لزيد في طلاق زينب، فطلقها، فلما انقضت عدَّتتها دخل بها الرسول (ﷺ) على العقد الذي قام به الله تعالى.

تنبيه: ذكر المفسِّرون في معنى قوله تعالى (تخفي في نفسك ما الله مبديه) ما

ذكرنا وفسَّرنا به الآية روايتين هما:

الأولى: أنَّ رسول الله (ﷺ) أتى بيت زينب يوماً لحاجة، فرأى زينب في درع وخمار، وكانت بيضاء جميلة، فلما رآها الرسول (ﷺ) وقع حبَّها في نفسه وأعجبها حسنها، فقال (ﷺ): سبحان الله مقلِّب القلوب، وذلك لأنَّ زينب حينما خطبها الرسول (ﷺ) أرادت زينب أن يخطبها الرسول (ﷺ) لنفسه فأبى، فلما جاء زيد ذكرت زينب ذلك لزيد، ففطن زيد ودخل في نفسه كراهية زينب، فأتى رسول الله (ﷺ) فقال: إني أريد أن أفارق زوجتي، فقال الرسول (ﷺ): (أمسك عليك زوجك واتق الله) فيكون المعنى على هذه الرواية (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) أي تخفي في نفسك حبَّ

زينب وحبّ طلاق زيد لها، وحبّ أن تتزوّجها بعد طلاقها. قال بعض العلماء: إنّ هذه الرواية في نهاية الفساد، ولا يرضى بها إلا من هو حاقف على الإسلام ومنكر لرسوله. قال في الخازن: وهذا القول فيه إقدام عظيم لمن يقول به، وقلة معرفة بحق النبي (ﷺ) وبفضله، فكيف يقال إنّه رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كانت النساء يحتجبن منه، وهو الذي تزوّجها لزيد، فلا شك في تنزيه النبي (ﷺ) عن ذلك وكيف يأمر زيدا بإمسакها ويحبّ طلاقها.

وأقول: إنّ صوغ العبارة لا تلائم هذه الرواية أيضاً، لأنّ الله تعالى لم يذكر شيئاً يشير إلى أنّ الرسول (ﷺ) أحبّ زينب وأحبّ طلاقها ونكاحه إياها بعد طلاقها، لا يستلزم أنّه أحبّها قبل، بل ربّما تزوّجها لحكمة مثل ما ذكرنا كجبر خاطرها، بل الحكمة كانت إبطال آثار النبي كما قال تعالى: لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم.... الخ) وقوله: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) ليس نصّاً في أنّ ما أخفاه هو حبّ زينب وتزوّجها، بل ربّما كان إرادة تزوّجها بها جبراً لخاطرها لا حبّاً لها، ولو أريد بقوله (سبحان الله مقلب القلوب) كما في الرواية، لقال ما الله أبداه لا ما الله مبديه، والله تعالى أعلم.

الثانية: إنّ الله تعالى أعلم رسوله وألهمه بأنّه يتزوّج زينب بعد طلاق زوجها، وتكون إحدى زوجاته إبطالاً لآثار النبي، وإنّ الرسول (ﷺ) كان يخفي هذا الذي كان في نفسه، ويقول لزيد: (أمسك عليك زوجك واتق الله)، وردّ هذه الرواية بأنّ إعلام الله رسوله (ﷺ) وإلهامه إياه شيئاً أمر بذلك الشّيء، فليس من المعقول أن يخفي الرسول (ﷺ) ما أمره الله تعالى به أو يماطل في تنفيذه، فالرأي الذي يليق بمقام الرسول (ﷺ) هو ما فسّرنا به الآية، وهو أنّ الرسول (ﷺ) قرّر أنّه إن أصرّ زيد على طلاق زينب وطلّقها فإنّه يتزوّجها جبراً لخاطرها وتعويضاً لغيرها؛ لأنّه هو الذي كان سبباً لزواجها من زيد، وهذا الرأي لم يذكره أحد من المفسرين والمفكرين فيما أعلم، وإنّما ابتكره نظام الدين عبدالحميد الأستاذ المساعد في كليّة الشريعة ببغداد في مقال نشره في مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدرها وزارة الأوقاف في عددها (٢٠٣) سنة ١٤٠٨هـ، واخترت هذا الرأي لأنّه أتق بمقام الرسول (ﷺ) وباركت في الأستاذ حينما أبدى هذا، فجزاه الله تعالى خيراً.

تنبيه آخر: إنَّ الرّواية الأولى رويت عن جماعة من التّابعين والمفسّرين الكبار وأهل العلم والصّلاح، فإنّ صحت هذه الرّواية عن الرّسول (ﷺ) فلا يقدح شيئاً في عظمة الرّسول (ﷺ) وفضله كما أقام البعض القيامة على هذه الرواية، فإنّ كلّ ما في الأمر أنّ الرّسول (ﷺ) أحبّ زينب وأحبّ أن تطلق من زيد فيتزوّجها، وأنّ هذا الأمر لا يقدح في شيء من فضل الرّسول (ﷺ) وعظمتهم بل على العكس يدلّ على نزاهته وفضله، فإنّ الرّسول (ﷺ) وإن كان رسولاً فإنّه بشر (قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد) والبشر مهما بلغ من العظمة لا يخلو عن طبعه البشري، فيعتريه الحبّ والغضب والألم والجوع والمرض والحزّ والقرّ، وإنّ هذه الأمور لا إثم فيها ولا نقص، فالحبّ شيء يخلقه الله في قلب كلّ أحد، وكذلك البغض وجميع الصّفات الجبليّة، ولا يأتّم العبد بهذه الصّفات الجبليّة والضرورية، فلا يأتّم من أحبّ امرأة وأحبّ نكاحها، وإنّما يأتّم إذا ساقه هذا الحبّ إلى فعل ما نهى الله عنه، كأن يحاول أن يختلي بها أو يمسه إلى غير ذلك من الأفعال المنهي عنها والتي تنشأ من الحبّ أو الهوى، وأمّا حديث التّفنن والحبّ فلا إثم فيهما، بل إنّ من أحبّ فعفّ يثاب على ذلك ثواب الصبر وكفّ التّفنن عن المعاصي خوفاً من الله تعالى واتباعاً للدين والشريعة، وتمسكاً بالطّهر والعفاف، والرّسول (ﷺ) لو فرض أنّه أحبّ زينب فلم يرتكب ما يخالف عظمته فإنّه بعد أن رأى زينب وأعجبهته قال: سبحان الله وخرج من البيت فوراً ولم يحاول للقاء زينب مرّة أخرى، ولم يحاول أيضاً لأنّ يطلقها زيد بل على العكس كان كلّما يأتيه زيد ليطلقها ينصحه ويمنعه من الطّلاق ويقول له: (أمسك عليك زوجك) فلمّا أصرّ زيد على الطّلاق وعلم الرّسول (ﷺ) أنّه لا مناص لزيد من الطّلاق وأمره الله تعالى بإذنه لزيد أن يطلق زوجته، فبعد كلّ هذه المحاولات ضدّ رغبة نفسه وحبّه لزينب وفق الرّواية، وبعد أمر الله تعالى بذلك أذن له في الطّلاق، فزاد الرّسول (ﷺ) بذلك عظمة وأجرأ، حيث خالف نفسه ولم يعمل شيئاً يوافق رغبته وحبّه، بل خالف وعفّ. وأمّا الرّواية الثّانية أيضاً فلا يقدح في فضل الرّسول (ﷺ) فإنّه لو فرضنا صحّة الرّواية وأنّ الله أعلمه أنّ زينب ستكون إحدى زوجاته، فليس معناه أنّ الأمر مستعجل جدّاً فيجب على الرّسول المبادرة في ذلك، وتحريض زيد على الطّلاق فوراً، بل يحتمل أنّه كان مأموراً بزواجه بعد هذه المحاولات والتّصائح لزيد في إمساكه على زوجته، فإنّ أبي زيد إلّا الطّلاق فليتزوّجها إبطالا لآثار التّبني؛ فإنّ الرّسول (ﷺ) كما قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن

هو إلا وحي يوحى^(١) فتسويف الرسول ﷺ في الأمر وقوله ﷺ) لزيد كل مرة (أمسك عليك زوجك واتق الله) كل ذلك بأمر من الله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فلا داعي إذن إلى إقامة القيامة على من قال بإحدى الروايتين وتشديد التأكيد عليه. إلا أن المحققين من المحدثين كذبوا الرواية الأولى فلا يجوز الاعتماد عليها ابداً.

* * *

ثم بعد أن طلق زيد زينب وتزوجها الرسول ﷺ) أثبتت ضد الرسول الكريم محمد ﷺ) شائعتان:

الأولى: إن المنافقين وضعفاء الإيمان كانوا يقولون ما بال محمد يكثر من النساء ويتزوج كل يوم امرأة، فكل همه الزواج والنكاح والنساء، وهو يدعي أنه نبي ورسول، فإذا كان كما يقول فلماذا لا يترك النساء ولذاذ الدنيا فقال تعالى تبرئة لساحة الرسول محمد ﷺ) ورداً على قول المنافقين، فقال جل وعلا:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٩﴾﴾

(ما كان على النبي من حرج) أي إثم ولا لوم (في) أن يفعل (ما فرض الله) أي قدر الله وأباح (له) من لذائذ الدنيا والتمتع بالنساء وفيما أباح الله تعالى له، وإن هذا الأمر من تمتع الأنبياء بما أباح لهم من النساء ليس أمراً جديداً قام به محمد ﷺ) بل إنه كان (سنة الله) أي عاداته وأمره (في) الأنبياء (الذين خلوا) مضوا (من قبل) من قبل محمد ﷺ) فكانوا يتزوجون عدداً كثيراً من النساء بإذن الله وأمره، ومحمد يفعل هذا ويتزوج مثلهم بإذن الله تعالى وأمره، فلا حرج ولا لوم عليه (وكان أمر الله) أي فعله وتقديره في زواج النبي بهذه النساء (قدراً) أي أمراً (مقدوراً) من الله تعالى ففرض به وحكم. ثم وصف الله تعالى الذين خلوا فقال: (الذين يبلغون رسالات الله) وهم

(١) النجم الآية: ٤٣.

الأنبياء (ويخشونهم) أي يخشون الله تعالى (ولا يخشون أحداً إلا الله) أي لا يخشون غير الله تعالى، فلا يباليون بلوم الناس، فلا تبالي أنت يا محمد بإشاعات الناس ولومهم (وكفى) واكتف (بالله) وحده (حسيباً) رقيباً لك ولأعمالك، ولا تضرك رقابة الناس مادام سيرك وعملك موافقاً لأمر الله تعالى وإذنه، وهذا خطاب لكل مسلم، فعلى المسلم أن لا يخاف لوم أحد ما دام عمله موافقاً لأمر الله تعالى، وأن لا يخشى إلا الله تعالى، فإن كل الأمور بيده وليس في يد أحد وقدرته شيء.

الثانية: أنهم قالوا محمد تزوج حليلة ابنه وهو زيد، فكيف فعل ذلك، وقد حرم الله تعالى حلال الأبناء فقال جل وعلا:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٤﴾﴾

(ما كان محمد) بن عبد الله بن عبد المطلب (أبا أحد من رجالكم) لا زيد ولا غيره، فليس له ابن حتى يكون هو أباه، وليس نسبته إلى أحد نسبة الأبوة والبنوة (ولكن) نسبته إليهم أنه كان (رسول الله) إليهم يجب عليهم أن يطيعوه، وأن كل أعماله وأقواله من الله تعالى، وأنه لا يخالف أمر الله في شيء (وخاتم) بفتح التاء وكسرهما أي ختم الله به (النبیین) فلا يأتي بعده أحد نبياً، ولهذه الحكمة لم يرزقه الله ولداً ذكراً حياً بلغ مبلغ الرجال لئلا يتخذة الناس نبياً لأنه ابن نبي (وكان الله بكل شيء عليمًا) فعلم أن زيدا ليس ابنه، وإن المتبني لا يكون ابناً للمتبني، ولذلك أباح للرسول وغيره أن يتزوجوا من أزواج متبناهم والله تعالى أعلم.

ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يذكروه ويعظموه شكراً على إرساله هذه الأحكام وهذا الدين القوي؛ فقال جل وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ نَجَّيْتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) شكراً على ما أولاكم من الهداية إلى

دينه القويم ومنهجه المستقيم (وسبّحوه) أي نزهوه واعترفوا بنزاهته عن الجور والخطأ في الأحكام (بكرةً وأصيلاً) أي دائم الأوقات لأن ذكر طرفي الشيء يدل على كله ويراد منه جميعه، فسبّحوه وعظّموه واشكروه لأنه (هو الذي يصلي عليكم) أي يرحمكم ويبيّن لكم أحكامه (وملائكته) يترحمون عليكم بإتيانهم بهذه الأحكام إلى رسول الله (ﷺ) (ليخرجكم من الظلمات) أي ظلمات الأعراف والتقاليد الجاهلية الفاسدة (إلى النور) نور الشريعة السّمحاء والأحكام الإلهية الناصعة (وكان) الله تعالى يوم القيامة (بالمؤمنين رحيماً) فيدخلهم الجنة ويغفر لهم (تحيتهم) من الله تعالى ومن الملائكة وفيما بينهم (يوم يلقونه) أي يلقون الله تعالى (سلام) وأعدّ لهم أجراً كريماً) أي ثواباً محترماً جداً.

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ شريعته ويتوكّل عليه وأن لا يهتم بالكافرين والمنافقين، فلا يمنعه من الدعوة إلى هذا الدين وتبليغه دعاياتهم السيئة ومكايدهم الدنيئة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطْعِ
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾﴾

(يا أيها النبي إنا أرسلناك لتكون (شاهداً) على هؤلاء الناس أنهم آمنوا أو كفروا (ومبشراً) للذين يؤمنون بسعادة الدارين (ونذيراً) للذين يكفرون بعذاب الله تعالى في الآخرة أو في الدنيا والآخرة جميعاً (وداعياً إلى) العمل بدين (الله) وشريعته وتوحيده في التكوين والتشريع، فتدعو الناس إلى دين الله (بإذنه) أي بإذن الله تعالى وأمره (وسراجاً منيراً) طريق الحق ومبيناً له (وبشر المؤمنين) والتابعين لهذا الدين (بأنّ لهم من الله) تعالى (فضلاً كبيراً) في الدنيا بالعبادة والسّيادة، وفي الآخرة بالجنة والسعادة (ولا تطع الكافرين والمنافقين) فتميل إلى أحكامهم أو تتكاسل عن الدعوة لأجلهم (ودع أذانهم) نك ونلمؤمنين، ولا تقابل السيئة بالسيئة (وتوكل على الله) في نصرك عليهم وإذلالهم (وكفى) واكتف (بالله وكيلاً) حفيظاً لك ولمن معك من كيد الأعداء والكافرين.

سؤال: إن السورة مدنية وفي المدينة فرض الجهاد، فكيف قال تعالى: (ودع أذانهم)؟
الجواب: إن القتال إنما ينشأ مع من يقاتل، وهؤلاء الكافرون لم يقاتلوا، وإنما

كانوا يؤذون الرّسول والمؤمنين بالتفاق والإشاعات ضدّه، فأمر الله تعالى رسوله أن يصبر عليهم، فإنّ الله يخذلهم أو يهديهم، فكان كما قال فاهتدى بعضهم، وبعضهم ماتوا وتطهّرت المدينة منهم.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أحكاماً أخرى فبعضها متعلّق بالمؤمنين كافّة، وبعضها متعلّقة بالرّسول خاصّة؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه ديناً (إذا نكحتم المؤمنات) القيد لموافقة العادة، لأنّ العادة والغالب أن لا ينكح المؤمن إلّا مؤمنة، وإلّا فالحكم يشمل الكتابيّة أيضاً (ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ) أي قبل الجماع معهن (فما لكم عليهنّ من عدة تعدّونها) فلهنّ التّزوج بعد الطّلاق فوراً (فمتّعهنّ) أي أعطوهنّ المتعة حينما طلقتموهنّ، والمتعة بعض من الأموال يجب على الرّوج أن يعطي للرّوجة بعد طلاقها وقدرها حسب اجتهاد القاضي وتقديره (وسرخوهنّ) أي طلقوهنّ إذا أردتم الطّلاق (سراحاً جميلاً) أي من غير إلحاق ضرر أو أذى بهنّ.

ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر أحكاماً خاصّة بالنبيّ (ﷺ)، فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾

هذه الآية نزلت بعد ما حرّم الله تعالى على المؤمنين أكثر من أربع نسوة، وكان

للرَّسُولِ (ﷺ) تسع نِسوة، فاستثنى الله تعالى النَّبِيَّ (ﷺ) من هذا الحكم لحكمة نذكرها بعد تفسير الآية إن شاء الله تعالى.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ) أَي مَهْرَهُنَّ (و) أَحْلَلْنَا لَكَ مَا مَلَكَت يَمِينُكَ إِيَّاهُنَّ (مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ) أَي رَدَّهَا عَلَيْكَ فِينَا وَغَنِيمَةً، حَيْثُ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ مَارِيَّةُ وَرِيحَانَةُ، وَهَذِهِ الْأَزْوَاجُ هُنَّ مِنْ أَقْرِبَائِكَ (وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ) وَهُنَّ (الَّتَاتِي هَاجِرُونَ) مِنْ مَكَّةَ (مَعَكَ) أَي اتِّبَاعاً لَكَ، فَ (مَعَ) لِأَدَاءِ مَعْنَى الْإِتِّبَاعِ لَا لِاتِّحَادِ زَمَانٍ هَجَرْتَهُنَّ لِهَجْرَتِهِ (وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً) إِنَّمَا هِيَ إِذْ هِيَ إِذْ الْمَخْفِقَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، فَتَكُونُ بِمَعْنَى قَدْ، أَي وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً قَدْ (وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) بِدُونِ صِدَاقٍ (إِنَّ) مَخْفِقَةً أَيْضاً، فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَدْ، أَي قَدْ (أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) بِقَرِينَةٍ أَنْ يَفْتَحَ الْهَمْزَةَ فِي قِرَاءَةِ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ بِدُونِ صِدَاقٍ، وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (ﷺ) (خَالِصَةً) أَي إِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ وَجَوَازِ الزَّوْجِ بِدُونِ صِدَاقٍ كَانَتْ خَالِصَةً (لَكَ) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَخَاصَّةً بِكَ (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وَكَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ فَهَذَا حُكْمُ النَّبِيِّ (ﷺ) فَمَا هُوَ حُكْمُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ تَعَالَى: (قَدْ عَلِمْنَا) أَي بَيَّنَّا فِي سُورَةِ أُخْرَى وَآيَاتٍ أُخْرَى (مَا فَرَضْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي) حَقِّ (أَزْوَاجِهِمْ) مِنْ عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَعَدَمِ جَوَازِ الْخُلُوعِ عَنِ الصِّدَاقِ (و) فِي حَقِّ (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ) بِشَرَطِ أَنْ تَسْتَبْرَأَ الْأُمَّةُ، وَبَشَرَطِ أَنْ تَكُونَ مُسَلِّمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَلَا تَجُوزُ لَهُ، وَأَحْلَلْنَا لَكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا ذَكَرَ (لَكَ) لَا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ) مُشَقَّةٌ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْأَزْوَاجِ وَإِبْقَاءِ الْبَعْضِ (وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً) لِلْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ تَعَدُّدِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ (رَحِيماً) وَرَحِمَهُ غُفْرًا لَا لِأَمْرٍ أُخْرٍ.

وهنا مسائل:

الأولى: الحكمة في تخصيص الرسول (ﷺ) بجواز أكثر من أربع من النساء تكمن

في أمور:

الأول: أنه حينما خيَّرهن الرسول (ﷺ) بأمر من الله تعالى بين طلب رضاء الله والرسول، والبقاء مع الرسول في شطف من العيش، وبين الدنيا وزينتها وطلاق الرسول إيَّاهن اختارت كلهن رضاء الله تعالى ورسوله والبقاء معه، وتركن الدنيا وزينتها، فلذلك أباح الله بقاءهن مع الرسول تكريماً لهن.

الثاني: أنهن أصبحن أمهات للمؤمنين، وحرِّم على سائر الناس نكاحهن، فلو أمر

الله تعالى رسوله (ﷺ) بترك بعضهن وإبقاء الأربعة فقط، لوقعت المتروكات في بؤس شديد وحالة مؤسفة دون زوج ولا معيل.

الثالث: أنّ الرسول (ﷺ) تزوّج كلّ واحدة منهنّ لمصلحة، فلو ترك بعضاً منهنّ لفاتت المصلحة التي كانت متعلقة بنكاحهنّ.

الرابع: أنّ نساء النبيّ (ﷺ) كانت كلّ واحدة منهنّ مساعدة للرسول (ﷺ) في تبليغ الأحكام الشرعية والمواعظ إلى النساء، فلو ترك واحدة منهنّ لصار نقص من المساعدات ونقصت مصلحة التبليغ للنساء.

هذه ما أعلم من الحكم حول تجاوز زوجات الرسول على الأربع، ولو فرضنا أنّه لم يكن هناك كلّ حكمة، فالله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وإنّ ذكر الحكم إنّما هو لضعفاء الإيمان، وإلا فالمؤمن الكامل لا يحتاج إلى التفتيش عن الحكم، بل يقف عند النصّ ويقول: ﴿أَمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُو الْأَلْبَابِ﴾ سورة آل عمران الآية/٧.

المسألة الثانية: أثار الكافرون والحاقدون على الرسول الكريم محمّد (ﷺ) سيّما المستشرقين والمبشرين إشاعة ضدّ الرسول (ﷺ) بأنّه كان رجلاً شهوانياً وغلبت عليه الغريزة الجنسيّة، ولذا تزوّج هذا العدد الكثير من النساء. هذا القول ضلال كبير وافتراء على الرسول (ﷺ) يكذّبه تاريخ الرسول (ﷺ) وسيرته، حيث ثبت أنّه (ﷺ) كان يتنزّه بشبابه عن نزوات الشّباب ومجونه، فلم يرو في حقّه قطّ حتّى من الأعداء الألداء له أنّه قصد يوماً مكاناً من الأماكن التي كان يرتادها فتیان مكّة، فلو كان صدر منه شيء من ذلك لتكلّم أعداؤه في حقّه وأشاعوه لإبعاد الناس عنه، وقد تزوّج السيّدة خديجة وهو في الثّالث والعشرين من عمره، وبقي معها ثمان وعشرين سنة سبع عشرة منها قبل النّبوة وإحدى عشرة بعدها، ولم يحاول في هذه المدّة الطّويلة في التّزوج بإمرأة أخرى بالرّغم من أنّه كان في وسعه أن يتزوّج بمن شاء من بنات الأشراف ذوات الحساب والحسن والجمال، فبدل ذلك على أنّه لم يكن شهوانياً همّة النساء والزّواج، وبعد وفاة السيّدة خديجة وقد وصل عمره أكثر من خمسين سنة، وذهب أكثر قوّته الجنسيّة ما تزوّج إلاّ من ثيبات أشرفن على الشّيب سوى السيّدة عائشة (رضي الله عنها)، فلو كان نكاحه منهنّ للجنس لتزوّج الأبكار والشّابات ولم يتزوّج شيخات لا يرغب فيهنّ الرّجال عادة، فدلّ ذلك على أنّه لم يتزوّج أي امرأة إلاّ لمصلحة دينيّة وإنسانيّة في زواجها، ولذا نذكر

الحكمة في زواجه لكلِّ امرأة تزوّجها، وأنّه لماذا تزوّجها؟ فنقول:

١. تزوّج بعد وفاة السيدة خديجة (رضي الله عنها) سودة بنت رفعة، وهي من السابقين إلى الإسلام، حيث أسلمت هي وزوجها سكران بن عمرو تحملاً من قريش أذى كثيراً، فهاجرا إلى الحبشة فسمعا أنّ قريشاً تخلّت عن مضايقة المستضعفين فعادا إلى مكّة ووجدا قريشاً على حالها السيئ ضدّ المسلمين، فمات زوجها وبقيت حزينة كاسفة الحال والبال فقرّر الرسول (صلى الله عليه وآله) مواساتها فتزوّجها وأزال عنها ما كانت فيه من غمّ وآتاهما شرف أئمة المؤمنين.

٢. تزوّج عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إكراماً لوالديها لما كان لهما من التّضحيات في سبيل العقيدة والعمل لإعلاء راية الإسلام.

٣. تزوّج حفصة بنت عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما بعدما استشهد زوجها في معركة بدر، فحزنت هي وأبوها حزناً شديداً، فخفف بل أزال حزنهما بزواجه من حفصة إكراماً لعمر ومجازاةً لبنتها وإزالةً لحزنهما.

٤. في السنة السادسة من الهجرة وقعت معركة بين المسلمين وبين بني المصطلق، فوقع جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق في الأسر، فأنت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تطلب المال في الغداء، فأراد الرسول أن يكرمها ليأتلّف قومها فتزوّجها، ولما علم المسلمون بذلك قالوا أصهار الرسول أسراء عندنا، فأعتق كلّهم من عنده أسرى بني المصطلق، فجاء أبوها ولما سمع بهذا التّكريم أسلم وأسلم معه قومه كلّهم، ولذا قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها): ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية.

٥. تزوّج من أمّ حبيبة بنت أبي سفيان حيث إنّها أسلمت مع زوجها عبد الله بن جحش. وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة فراراً من إيذاء قريش، فارتدّ زوجها هناك وتنصّر وبقيت هي مصرة على الإسلام، فافتقرت عن زوجها فبقيت محزونة دون صاحب ومعيّل، فلما علم الرسول (صلى الله عليه وآله) حالها بين زوج مرتدّ وأب مشرك، كتب إلى التجاشي أن يزوّجها له إزاةً لروحيتها، ولما وصلها الخبر كادت تطير فرحاً بهذا التّكريم، فزوّجها التجاشي من الرسول (صلى الله عليه وآله) وأصدقها من ماله.

٦. تزوّج زينب لما ذكرنا لتعويضها عن الغبن الذي وقعت فيه من زواجها من زيد وطلاقها منه، وكان تفتخر على ضرائها وتقول: إنكّن كلّكّن زوّجكّن أولياؤكّن من الرسول (صلى الله عليه وآله) ولكنتي زوّجني الله من رسوله (صلى الله عليه وآله).

٧. تزوّج صفيّة بنت حييء بن أخطب رئيس بني النضير، سبأها من خير، وكانت زوجاً لأحد رؤسائها، فتكريماً لنسبها وحسبها وتطييباً لقلبها أعتقها ثم تزوّجها.

وهكذا كان زواجه لكلّ واحدة من أمهات المؤمنين لمصلحة اجتماعية أو سياسية أو إحسان إلى من يستحقّه، ولم يكن لقضاء داعية الجنس، فلو كان لذلك لما تزوّج من تلك الأراامل المتروكات، وقد كان الزّواج حلالاً بدون حدّ لعدد الأزواج إلى أن حدّد الله الزّواج من أربع، فأبقى الله تعالى أزواجه له لما ذكرنا، وأحلّهنّ له ومنع منه الزّواج بعد ذلك من أيّ امرأة كانت كما يأتي ذلك في الآية الثانية بعد هذه الآية.

المسألة الثالثة: كان لرسول الله (ﷺ) خصائص فقد فرض عليه أشياء لم تفرض على غيره من الأئمة وحرّمت عليه أشياء لم تحرم على غيره، وأبيحت له أشياء لم تبح لغيره.

فإن ما فرض عليه فتسعة:

- ١- التهجّد بالليل.
 - ٢- صلاة الضّحى.
 - ٣- الأضحية.
 - ٤- الوتر.
 - ٥- السّواك.
 - ٦- قضاء دين من مات معسراً.
 - ٧- مشاورة ذوي العقول في غير الشّرائع.
 - ٨- تخيير النّساء بين الطّلاق والبقاء معه.
 - ٩- إذا عمل أثبته وندبه للنّاس.
- وأما ما حرم عليه فعشرة:**
- ١- تحريم الزّكاة عليه وعلى آله.
 - ٢- صدقة التّطوع لا يجوز له أخذه.
 - ٣- خائنة الأعين وهو أن يظهر غير ما يضمّره.
 - ٤- أن يضع لامته أي ثياب الحرب إذا لبسه.
 - ٥- الأكل متكئاً.
 - ٦- أكل الأطعمة الكريهة الرّائحة.

- ٧- التبدل بأزواجه بأن يطلق واحدة ويتزوج مكانها أخرى.
 ٨- نكاح امرأة تكره صحبتته.
 ٩ - نكاح الحرّة الكتابيّة.
 ١٠- نكاح الأمة مطلقاً.
 وأما ما أحلّ له لا لغيره فهي خمسة عشر:

- ١ - صفّي المغنم.
 ٢ - الاستبداد بالخمس أو خمس الخمس.
 ٣ - الوصال وهو صوم يومين بدون تخلّل إفطار بينهما.
 ٤- الزيادة على أربع نوسة.
 ٥- النكاح بلفظ الهبة.
 ٦- النكاح بدون وليّ ولا شهود.
 ٧- النكاح بدون صداق.
 ٨ - جواز نكاحه في الأحرام.
 ٩ - جعل الإنعتاق صداقاً لمن يتزوجها.
 ١٠- دخول مكّة بغير إحرام (في حقنا فيه خلاف).
 ١١- جواز القتال في مكّة.
 ١٢- لا يرث ولا يورث.
 ١٣- بقاء زوجيته على أزواجه بعد وفاته.
 ١٤- إذا طلق امرأة تبقى حرمة عليها فلا تزوج من أحد.
 ١٥- سقوط القسم بين أزواجه عنه.

قال جلّ وعلا:

﴿ تَرْجِي مَن نَّشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُفَوِّئُ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ وَمِن أٰبْلَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَّىٰ أَن تَقَرَّرَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَرِضْوَانٌ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ

لَكَ الْبَنَاتُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥١﴾

(ترجى) أصله ترجى من الإرجاء بمعنى التأخير أي تؤخر (من تشاء منهم) من
 أزواجك في الفراش والمبيت معها (وتؤوي) تضم (إليك من تشاء) منهن (ومن ابتغيت)
 طلبتها إلى الفراش (ممن عزلت) اعتزلتها من قبل (فلا جناح) فلا إثم ولا حرج (عليك)
 في كل ذلك (ذلك) التفويض إلى مشيئتك (أدنى) أقرب إلى (أن تقر أعينهن ولا يحزن)
 حيث إن كنت مختاراً فمن ذهبت إليها تعتقد بأنك ذهبت إليها حباً فيها، وإن كنت
 مأموراً بالذهاب إليها فتقول: إنما جاء لأنه مأمور لا حباً في (ويرضين) حينما كنت
 مختاراً (بما آتيتهن كلهن) من القسم (والله يعلم ما في قلوبكم) من الحب (وكان الله
 عليماً) بحال عباده (حليماً) لا يعاقبهم فوراً. وبعد نزول هذه الآية لم يبق القسم واجباً
 على النبي (ﷺ) ولكنه كان يقسم دائماً ويقول: (يا رب إن هذا قسمي فيما أملك) وهو
 الأمور الظاهرة (ولا تلمني فيما تملك ولا أملك) من الحب والميل القلبي. ثم بعد أن
 أحلّ الله تعالى له أزواجه الموجودة عنده، حرّم عليه أن يتزوج امرأة أخرى بعد ذلك؛
 فقال تعالى: (لا يحلّ لك) أيها النبيّ (النساء) أي زواجهنّ (من بعد) من غير هذه
 الأزواج (ولا) يحلّ لك (أن تبدل) تبدل (بهنّ) بكلهن فتطلقهنّ ولا بواحدة منهنّ
 فتطلقها وتتزوج بدلهنّ أو بدل واحدة منهنّ (من أزواج) أخريات (ولو أعجبتك حسنهن)
 حسن الأخريات (إلا) أنه يحلّ لك أن تأخذ (ما) جواري (ملكته) إياهنّ (يمينك)
 فتمتّع بهنّ (وكان الله على كل شيء رقيباً). وبهذا حرم عليه زواج أي امرأة كانت
 بعد، وأباح له أخذ الجواري والتمتع بهنّ إلا أن الرسول لم يأخذ بعد ذلك أي جارية،
 وفي الحديث أنه أبيع له بعد ذلك الزواج من النساء أيضاً إلا أنه لم يتزوج بعد ذلك،
 فهذا ممّا يدلّ على أنه ما كان يتزوج النساء لداعية الجنس، بل حسب المصلحة كما
 ذكرنا ذلك، والله تعالى أعلم.

ثم أراد الله تعالى أن يبيّن كيفية دخول بيوت النبيّ (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
 غَيْرَ نَظِيرِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ

لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤَذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيءُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيءُ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

قد سبق في سورة النور أن الله تعالى حرّم دخول أحد بيت أحد إلا بعد الاستئذان وحصول الإذن بالدخول، ولكن لم يزل الناس يدخلون بيوت النبي (ﷺ) بدون استئذان بصفة أنه كان نبيهم، وكانوا يدخلون لتعلم دينهم، وكان هناك أناس يتمتون طعام النبي (ﷺ) فيدخلون بيته قبل الطعام ويبتغون نضجه ليأكلوا منه، وبعد الأكل يبقون ويتحدّثون، فكان ذلك يؤثّر على راحة النبي (ﷺ) فأنزل الله تعالى هذه الآية.

(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا من بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) بالدخول فتدعون إلى الطعام، وحينئذ فادخلوا بعد حضور الطعام (غير داخلين قبل حضور الطعام فتكونوا (ناظرين) منتظرين (إنه) نضجه فتأكلوا (ولكن إذا دعيتم) إلى بيته (فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا) أي دخلتم للطعام وبعد أن أكلتم فخرجوا (ولا) تبقوا في بيته (مستأنسين لحديث) كلام وحكايات يذكرها البعض للبعض (إن ذلكم) من الدخول بدون إذن والبقاء الطويل في بيته قبل الطعام وبعده (كان يؤذي النبي) ويؤثر على راحته (فيستحي منكم) أن يقول لكم اخرجوا (والله لا يستحي) لا ينفك (من) إعلام (الحق) وقوله (وإذا سألتموهن) أي إذا سألتم أزواج النبي وأهل بيته (فاسألوهن من وراء حجاب) بينكم وبينهن بحيث لا يرى بعضكم بعضاً (ذلكم) أي الحجاب (أطهر) أدعى للظهور (لقلوبكم وقلوبهن) من أحاديث النفس و وساوس الشيطان (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) ولا يجوز لكم أن تؤذوا الرسول (ﷺ) بأي نوع وفي أي حال (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده) من بعد وفاته أو من بعد طلاقه إن حدث، فيحرم نكاحهن عليكم (أبداً) حرمة مؤبدة لأنهن أمهاتكم، وقد ذكر الله تعالى قبل أن أزواج النبي أمهاتهم إلا أنه صرح هنا بحرمة نكاحهن لكي لا يتوهم الناس أنهن أمهات في الإحترام

والتكريم فقط (إن ذلكم) أي نكاح أزواج النبي (ﷺ) لو فرض وقوعه (كان عند الله) تعالى ذنباً عظيماً) كنكاح الرجل أنه بدون فرق (إن تبدوا شيئاً) من القول بزواج بعض أزواج النبي (ﷺ) (أو تخفوه) فتنوا بذلك في قلوبكم (فإن الله كان بكل شيء) من الإبداء والإخفاء (عليماً) عالماً، وقد صدر من بعضكم هذا، فلذلك أذّبكم وأعلمكم بتحريم ذلك مؤثراً. وبلغ ما أمر الله تعالى بفرض الحجاب بين أزواج النبي (ﷺ) وبين المؤمنين، قال أبائهم وإخوانهم: فهل هذا الحكم يشملنا يا رسول الله؟ فأجاب الله تعالى على سؤالهم بقوله جلّ وعلا:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (٣٣)

(لا جناح) لا إثم (عليهن) على أزواج النبي (ﷺ) (في) رؤية وكلام وعدم التحجب من (آبائهن) وإن علوا، وسواء أكانوا آباءً من النسب أو من الرضاع (ولا) (أبنائهن) وإن نزلوا، وسواء أكانوا أبناءً من النسب أو من الرضاع (ولا) (إخوانهن) سواء أكانوا لأبوين أو لأب فقط أو لأم فقط وسواء أكانوا من الرضاع أو من النسب (ولا) (أبناء) (إخوانهن) من أي جهة كان الإخوان وإن نزل أبناءهم (ولا) (أبناء) (أخواتهن) وإن نزلوا، وسواء أكانت الأخوات لنسب أو رضاع ولأي جهة كانت أخواتهن (ولا) (نساؤهن) من النساء المؤمنات أو غيرهن (ولا) (ما) (الذين) (ملكتم) إياهم (أيمانهن) من الجوار والعبيد (واتقين الله) أيها الأزواج الطاهرات في غير هؤلاء، فلا يرونكم ولا ترونه (إن) الله على كل شيء) مما تعملن (شهِيداً) لا يخفى عليه شيء.

ثم بعد أن نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يفعلوا شيئاً مما يؤدي النبي، أراد أن يأمرهم باحترام النبي (ﷺ) فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٥٦)

(إن الله وملائكته يصلون) الصمير يشمل الله تعالى والملائكة، وعند بعض العلماء

أنه لا يجوز جمع الله تعالى مع الغير في ضمير واحد فقالوا: التقدير أن الله والملائكة يصلون (على النبي) وهو محمد (ﷺ)، ومعنى الصلاة هو الدعاء ولكن بالنسبة لله تعالى أنه يرحم وينزل رحمته باستمرار الزمان على النبي (ﷺ) وبالنسبة للملائكة أنهم يدعون له بالرحمة وزيادة مراتبه الشريفة، وقيل معناه بالنسبة لله والملائكة أنهم يشنون عليه، (يا أيها الذين آمنوا صلوا) ادعوا بنزول الرحمة (عليه) على النبي (ﷺ) أو أكثروا من الثناء عليه (وسلموا) عليه (تسليماً) كثيراً وكاملاً. وأقول قد ذكرت الصلاة مطلقاً، فالمراد بها كلا معنييه، أي أن الله تعالى ينزل رحمته على النبي (ﷺ) وملائكته يدعون له بالرحمة والإزدياد في الرتب العالية ويشنون عليه، فادعوا أيها المؤمنون للرسل بالرحمة وزيادة المراتب، واثنوا عليه وسلموا عليه تسليماً.

وهنا مسائل:

المسألة الأولى: في صيغة الصلاة على النبي (ﷺ) عن كعب بن عجرة (رضي الله عنه) قال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)^(١) رواه البخاري والترمذي ولفظه: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام قد علمتم) وذلك أن الرسول (ﷺ) علمهم السلام في التشهد بقوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وهناك صيغ كثيرة للصلاة أفضلها الصيغة الأولى إلا أنها يزداد، وبارك على آل إبراهيم، فتقول وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم... الخ، لأنه ورد في البخاري رواية كذلك، وتسمى هذه الصيغة الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات.

سؤال: كيف شبهت الصلاة والبركة على محمد بالصلاة على إبراهيم، والمشبه به أقوى وإن الرسول (ﷺ) أكبر من إبراهيم، فيلزم أن تكون الصلاة والبركة عليه أقوى وأزيد؟

(١) صحيح البخاري ١٢٣٣/٣ الحديث رقم ٣١٩٠. صحيح مسلم ٣٠٥/١ الحديث رقم ٤٠٥. سنن

الترمذي ٣٥٣/٢ الحديث رقم ٤٨٣.

الجواب: عن هذا السؤال بوجوه ذكرها القسطلاني (رحمه الله تعالى) في الفتح:
الأول: أنّ التشبيه باعتبار الأسبقية في الزمان لا باعتبار الأفضلية، وإبراهيم سبق رسول الله (ﷺ) في الوجود والصلاة والبركة عليه.
الثاني: إنّ المراد بآل إبراهيم كلّ الأنبياء ومن ضمنهم محمّد (ﷺ)، فالأنبياء كلّهم مع محمّد أفضل من محمّد وحده.
الثالث: أنّه صدر هذه الصيغة من الرسول (ﷺ) قبل أن يعلم أنّه أفضل من إبراهيم (ﷺ).

أقول: إنّ الكاف ليس للتشبيه، بل للقران، فإنّ الكلام وإن كان خيراً صورةً فهو إنشاء معنأً، فيكون المعنى: صلّ على محمّد وعلى آل محمّد مقارناً للصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون الدعاء بالصلاة على محمّد وآله وإبراهيم وآله معاً، ولا تشبيه هنا والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان فضل الصلاة على النبي (ﷺ) ونذكر ما ورد حول ذلك من الأحاديث بعضها إن شاء الله تعالى:

١. في مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): من صلّى عليّ صلاةً واحدةً صلّى الله عليه عشراً^(١).

٢. عن أنس (رضي الله عنه) أنّ رسول الله قال: (من صلّى عليّ صلاةً واحدةً صلّى الله عليه بها عشراً، وحطّت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات) أخرجه الترمذي^(٢).

٣. وعن أبي طلعة أنّ رسول الله (ﷺ) جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقلت: إنّنا لنرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ قال: (أتاني الملك فقال: فقال يا محمّد إنّ ربك يقول: أما يرضيك أنّه لا يصلّي عليك أحد إلاّ صلّيت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد إلاّ سلّم عليك عشراً)^(٣).

(١) صحيح مسلم ٢٨٨/١ الحديث رقم ٣٨٤.

(٢) سنن الترمذي ٣٥٤/٢ الحديث رقم ٤٨٤.

(٣) مسند الإمام أحمد ٢٩/٤ الحديث رقم ١٦٤٠٨.

٤. في الترمذي أيضاً عن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ﷺ): إن البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل علي^(١).

المسألة الثالثة: الصلاة على النبي (ﷺ) في غير الصلاة واجبة أو مندوبة؟ فنقول:

قال القرطبي (رحمته الله): لا خلاف في أنّ الصلاة على النبي (ﷺ) فرض في العمر مرة واحدة، وأما في باقي الأوقات فسته مؤكدة لا يتركها إلا من لا خير فيه. وقال البعض: هي واجبة كلما ذكر إسمه، ومنهم من قال: تجب في المجلس مرة واحدة، وإن تكرّر ذكره وقبل كلّ دعاء وبعده. ومنهم من أوجها مرة واحدة، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه كلما ذكر إسمه، لما ورد في ذلك من الأخبار الموجبة لذلك بظاهرها، وأما في الصلاة فقد ذهب الجمهور إلى أنّ الصلاة على النبي (ﷺ) من سنن الصلاة، وخالف الشافعي الجمهور، فقال بوجوبها في التشهد الأخير، فإن تركها المصلي وجبت عليه الإعادة للصلاة. وشنع بعض العلماء على الشافعي وقال: إنّ الإجماع على خلافه. وقال ابن كثير: أخطأ في دعوة الإجماع على خلاف الشافعي، حيث رجع الإمام أحمد إلى قول الشافعي أخيراً، وذهب إلى ذلك من الصحابة ابن مسعود وأبو مسعود البدي وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان. هذا وإنّ بعض الشافعية أوجب الصلاة على الآل في التشهد الأخير أيضاً، وهو وجه للشافعي إلا أنّه ضعيف جداً. وفي التشهد الأوّل ليس بواجب اتفاقاً، وهل هي مستحبة؟ هناك قولان للشافعي الأوّل نعم والثاني لا.

المسألة الرابعة: في الأوقات التي ورد الأمر بالصلاة على النبي (ﷺ) فيها وهي:

١. بعد فراغ المؤذن من الأذان، للحديث الذي رواه الإمام أحمد أنّ رسول الله (ﷺ) قال: (إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنّه من صلى عليّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعباد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة). قال ابن كثير أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب ابن علقمة^(٢).

(١) المستدرک عنی الصحيحین ٧٣٤/١ الحديث رقم ٢٠١٥.

(٢) صحيح مسلم ٢٨٨/١ الحديث رقم ٣٨٤، سنن أبي داود ١٤٤/١ الحديث رقم ٥٢٣، سنن الترمذي ٥/٥

٥٨٦ الحديث رقم ٣٦١٤، سنن النسائي ١٦/٦ الحديث رقم ٩٨٧٣.

٢. عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد: كان رسول الله (ﷺ) إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك^(١).
٣. الصلاة عليه في صلاة الجنازة: حيث ذكر الشافعي أن رجلاً من الأصحاب قال: (إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة سرّاً في نفسه، ثم يصلّي على النبي (ﷺ) ويخلص الدعاء للميت (أي بعد التكبيرة الثالثة) ثم يسلم في نفسه سرّاً (أي بعد التكبيرة الرابعة)).
٤. في صلاة العيد: قال عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) في صلاة العيد: إن المصلّي يكبر تكبيرة يفتح بها الصلاة ويحمد الله تعالى، ويصلّي على النبي (ﷺ) ثم يدعو ويكبر ويفعل مثل ذلك بعد سائر التكبيرات.
٥. عند ختم الدعاء: عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى تصلّي على نبيك. وكذلك قبل الدعاء حيث روى مرفوعاً عن النبي (ﷺ) أنه قال: لا تجعلوني كغمر الزاكب، صلّوا عليّ أوّل الدعاء وآخره وأوسطه.
٦. يوم الجمعة وليلته: روى الأمام أحمد أنه قال رسول الله (ﷺ): من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النّفخة، وفيه الصّعقة، فأكثرُوا من الصّلاة عليّ، فإنّ صلّاتكم معروضة عليّ، قالوا: يارسول الله وكيف تعرض عليك صلّاتنا وقد أرمت (أي وقد بليت)، قال (ﷺ): إنّ الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
- المسألة الخامسة:** هل يجوز الصّلاة على غير النبي (ﷺ) أم لا؟ لا خلاف في أنّ الصّلاة على غير النبي بتبعية النبي كأن تقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وعلى فلان وفلان ممّن تشاء أن تذكره جائزاً، وأمّا الصّلاة على غيره انفراداً كأن تقول: اللهم صلّ على فلان ممّن تحبّ الصّلاة عليه، ففيه خلاف ويتلخّص الخلاف في رأيين:
- الرأي الأول:** قال بعض العلماء: إنّ ذلك جائز، واحتجوا لقولهم هذا بدلائل من الكتاب والسنة نوردها فيما يلي:

(١) مسند الإمام أحمد ٦/٢٨٢ الحديث رقم ٢٦٤٥٩.

أما ما ورد من الكتاب:

١. قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾.
٢. قال تعالى في سورة البقرة في حق الصّابرين: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾^(١).

٣. قال تعالى في سورة التوبة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾^(٢).

أما ما ورد من السنة:

١. حديث عبد الله بن أوفى (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلّ عليهم، فلما أتاه أبي بصدقته فقال (صلى الله عليه وسلم): اللهم صلّ على آل أبي أوفى^(٣).

٢. حديث جابر (رضي الله عنه) أنّ امرأته قالت: يا رسول الله صلّ عليّ وعلى زوجي، فقال (صلى الله عليه وسلم): صلى الله عليك وعلى زوجك^(٤).

٣. الرأي الثاني: قال الجمهور لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة عليهم لأنّ هذا صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال أبوبكر (رضي الله عنه) ولا يقول علي (رضي الله عنه) وإن كان المعنى صحيحاً، كما لا يقال محمّد عزّ وجلّ وإن كان محمّد عزيزاً وجليلاً، وحملوا ما ورد في الكتاب والسنة على الدعاء لهم.

وأقول: إنّ الخلاف بين الفريقين لفظي، إذ الحاصل أنّه إذا أريد تعظيم غير الرّسول (صلى الله عليه وسلم) تعظيماً مثل تعظيم الرّسول فلا يجوز، وإلاّ فيجوز، إلاّ أنّ الأحسن ترك ذلك، لأنّنا يرمه التعظيم وجعل الغير كالرّسول (صلى الله عليه وسلم) في التعظيم، والله تعالى أعلم.

وعنى القول بعدم الجواز فالمراد به الكراهة لا التحريم على الصحيح، كما قال لإمام النووي: إن لم يقصد به التعظيم كالرّسول وإلاّ كفر.

وتمّ السلام على غير النبيّ في الغياب كأن تقول: زيد عليه السلام فكالصلاة على الغير.

(١) البقرة. ١٥٧.

(٢) التوبة. ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٥٤٤/٢ انحديث رقم ١٤٢٦.

(٤) سنن أبي داود ٨٨/٢ الحديث رقم ١٥٣٣.

المسألة السادسة: من المراد بالآل في قوله (ﷺ): قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد... الخ الحديث؟

الجواب: ورد ذكر الآل في ثلاثة أحاديث من الرسول (ﷺ) وهي:

١. في الزكاة وفي الخمس، بروايات مختلفة حاصل الكلّ أنّ الصدقة لا تحلّ لآل محمد (ﷺ)، فالمراد بالآل هناك كما قال العسقلاني (ﷺ) هم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب عند الشافعي، وعند مالك وعند أبي حنيفة هم بنو هاشم فقط، وعن أحمد روايتان، وعن المالكية عند بعضهم بنو قصي كلّهم وعند البعض هم بنو غالب. فالمراد بالآل في هذه الأحاديث هؤلاء على اختلاف الأقوال، فلا يجوز لهم أخذ الزكاة والصدقات.

٢. ورد في ذكر الآل في قوله (ﷺ): (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً) أي بقدر الحاجة لا يزيد عليها ولا ينقص. والمراد بالآل هنا أهل بيته، أي أزواجه الطاهرات فقط لا أقاربه من بني هاشم ولا غيرهم لأنّ الدعاء من الرسول (ﷺ) مقبول، وقد كان رزقه ورزق أزواجه كفافاً، ولكنّ أقاربه من بني هاشم وغيرهم، فقد كان منهم خلفاء وملوك ملكوا الدنيا وما فيها، وكان منهم أثرياء أصحاب الكنوز من التقود والأموال، فدلّ حالهم على أنّه لم يكونوا مرادين بدعاء الرسول (ﷺ)، وآل كان رزقهم كفافاً لا زائداً عليهم ولا ناقصاً.

وورد الآل في حديث الصلاة حيث قال (ﷺ): (قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد) والمراد بهم أتباع الرسول (ﷺ) من المؤمنين جميعاً من لدن بعثته إلى يوم القيامة وذلك للدلالة التالية:

١. ذكر النووي في شرح مسلم بعد ذكر الأقوال في تفسير الآل أنّ أظهر الأقوال هو أنّ الآل هم الأمة كلّهم.

٢. قال تعالى: ﴿ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب﴾^(١) والمراد بآل فرعون أتباعه، وهكذا فكثيراً ما ورد الآل في القرآن بمعنى الأتباع.

٣. لو كان المراد بالآل الذرية وقد أمرنا الرسول (ﷺ) بالصلاة على إبراهيم وآل

إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم أبوجهل وأبولهب ومشركو مكة، فيلزم أن يأمرنا النبي (ﷺ) أن نصلي على المشركين وأبي جهل وأبي لهب وهذا باطل.

٤. قال نشوان الحميري وهو عالم في اللغة، الآل هم الأتباع، وقال ذلك في

شعره:

آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب

٥. قال عبد المطلب حينما تعلق بأستار الكعبة ودعا حينما جاء أبرهة لهدم الكعبة

مخاطباً ربه:

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم ألك

وأبرهة كان من أتباع الصليب لا ذرية له، وكذا الله تعالى لا آل له بمعنى الذرية،

فالآل بمعنى الأتباع أي انصر أتباعك يارب على أتباع الصليب.

٦. إن الرسول (ﷺ) بعدما فتح مكة ألقى خطبة قال فيها: إن كل عصية وعنصرية

تحت قدمي، هاتين كلكم من آدم وأدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا

لعجمي على عربي ولا..... ولا..... الخ (إلا بالتقوى)^(١) فليس من المعقول أن يُنشيء

عصية لأقاربه ويأمر بتعظيمهم بالصلاة عليهم خاصة بين الأمة والمسلمين بعد ذلك،

والله أعلم^(٢).

* * *

(١) مسند الإمام أحمد ٤١١/٥ الحديث رقم ٢٣٥٣٦، ونصه: عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول

له في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، إلى لا فضل لعربي على

عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ

رسول الله، ثم قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام، ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام؟ قال ثم قال أي

بند هذا؟ قالوا بند حرام، قال: فإن الله قد حرّم بينكم دماءكم وأموالكم، قال ولا أدري قال أو أعراضكم

أم لا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله، قال ليبلغ الشاهد

الغائب.

(٢) كما أن المعروف في الإسلام أو في القرآن أن الدعاء يعم جميع المؤمنين كما قال تعالى على لسان نوح

في سورة نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا

تَبَارًا﴾ (٢٨). وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) وتخصيص الدعاء بفئة يناهي

ثم بعد أن نهى الله تعالى عن إيذاء الرسول (ﷺ) وأمر بتوقيره والصلاة عليه أراد أن يذكر عقاب من يؤذي النبي خاصة وعقاب من يؤذي المؤمنين عامة فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾﴾

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ) تعالى بنسبة ما لا يليق به من الشريك أو الولد (ورسوله) بتكذيبه وعدم إطاعته (لعنهم) طردهم (الله) تعالى من رحمته (في الدنيا) فلا يريحهم فيها (والآخرة) فيعذبهم فيها (وأعد لهم عذاباً أليماً) مذلاً لهم (والذين يؤذون المؤمنين) الرجال (والمؤمنات) من النساء (بغير ما) أي ذنب (اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً) كذباً وافتراءً (وإثماً مبيناً) أراد بذلك الكافرين والمنافقين، حيث كانوا يشيعون إشاعات كاذبة ضد الرسول (ﷺ) وضد المؤمنين والمؤمنات.

ثم أراد الله تعالى أن يجعل شعاراً للنساء المؤمنات؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٠﴾﴾

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) فليسترن بأن (بدنين) يرخين (عليهن) على أجسامهن (من جلابيبهن) جمع جلباب وهي العباءة فليسترن بها كل بدنهن (ذلك) الستر (أدنى أن يعرفن) بسببه بالطهر والعفاف والتحصن، فإنه كانت نساء ساقطات يتعرّض لهنّ الشباب، فإذا تسترن وعرفن (فلا يؤذين) فلا يتعرّض لهنّ أحد (وكان الله غفوراً) عن ما سبق من التكشف (رحيماً) ولرحمته يغفر. فالستر لجميع البدن إلا الوجه والكفين واجب على المرأة عند الجمهور، وعند بعض يجب ستر الوجه والكفين أيضاً، ويجب عليها أن تضع على وجهها برقعاً لا تُرى فيه، وهي ترى الطريق.

عمومية الرحمة. والأمثلة عنى هذا في القرآن كثيرة لا تحصى، ثم إنّ تضييق الدعاء على شريحة خاصة

من الناس ينافي كرم الله تعالى وكرم نبيه (ﷺ).

والكلّ متفقون على أنه إذا خيف الفتنة يجب ستر الجميع والله تعالى أعلم.

ثم إنه كان في المدينة بعض ضعفاء الإيمان والمنافقون يبتون إشاعات ضدّ المؤمنين ويخوفونهم من العدا، ويوهنون عزمهم؛ فقال جلّ وعلا:

﴿لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٣﴾﴾

(لئن) وبعزتي (لم ينته) لم يترك (المنافقون والذين في قلوبهم مرض) شك في الإيمان (والمرجفون في المدينة) الذين يبتون الدعايات السيئة ليخوفوا بها المؤمنين، والمعنى لئن لم يترك كلّ هؤلاء من معادة المسلمين (لنغربنك بهم) لنأمرنك بضربهم وحينئذ (فلا يجاورونك فيها) في المدينة بل يطردون منها (إلا قليلاً) وهم التائبون فيكونون (ملعونين) مطرودين من قبل المؤمنين بحيث (أينما ثقفوا) وجدوا (أخذوا وقتلوا تقتيلاً) وكان ذلك (سنة الله) عادة الله وتقديره (في) الأمم (الذين خلوا) مضوا (من قبل) حيث أمر الله تعالى المؤمنين بضرب المنافقين في كلّ أمة وتطهير البلدة منهم (ولن تجد) أيها السامع (لسنة الله تبديلاً).

وبعد ذلك تطهرت المدينة منهم فتاب من تاب ومات من مات وطرده من طرده، لنهم ففعل ببلادنا ما فعلت بهم من طرد المنافقين والكافرين.

ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة أحكاماً، ولأنّ الأحكام لتاركها عقوبة في الآخرة، كن يخوفهم الرسول بها فأصبحوا يسألون الرسول (ﷺ) عن وقت قيام الساعة، وماذا يفعل الله بالناس فيها؛ فقال جلّ وعلا:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٥﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٦٦﴾ لَا يُجَادُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٧﴾﴾

(يسألك الناس) أيها النبي (عن) وقت قيام (الساعة) يوم القيامة (قل إنما علمها) علم وقتها (عند الله) لا يعلم ذلك غيره (وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً) ولعل هذا للتحقيق لا للترجي، فالساعة قريبة لأن مدة الدنيا مهما طالت فهي قليلة بالنسبة للأبدية، بالإضافة إلى أن قيامة كل أحد تقوم بموته والموت قريب. ثم بين الله تعالى ما يفعل بالناس في الآخرة فقال جلّ وعلا: (إن الله لعن الكافرين) طردهم من رحمته؛ فلا نعيم ولا جنة لهم، بل وزيادة على حرمانهم من التعميم (وأعد لهم سعيراً) ناراً مسعرة يدخلونها ويكفونون (خالدين) مؤبدين (فيها) في السعير أبداً (لا يجدون ولياً) صديقاً يساعدهم (ولا نصيراً) ينقذهم من العذاب.

ثم ذكر الله تعالى ندامتهم في ذلك اليوم فقال جلّ وعلا:

﴿يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا ﴿٦٨﴾﴾

(يوم تقلب وجوههم) ذواتهم (في النار) فيقعون في النار مرة على البطن وأخرى على الظهر، وعلى الجنب اليمين مرة وعلى اليسار أخرى؛ فيتندّمون في ذلك الوقت (يقولون) جميعاً (ياليتنا أطعنا الله) فحكمتنا بشريعته وعملنا بها (وأطعنا الرسول) في ما بلغنا به من اتباع شريعة الله تعالى (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا) رؤساءنا (وكبراءنا) وهم المستون في العمر أو علماء السوء (فأضلونا السبيلاً) ومنعونا من الإسلام (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) أي مثل ما تعذبنا لضلالهم ومثلاً آخر لإضلالهم (والعنهم لعناً) بعداً عن رحمتك (كبيراً) ذلك اللعن.

ثم بعد ما ذكر الله تعالى في هذه السورة من تنزيه للرسول ﷺ ونهى عن إيذائه وأمر باحترامه، لم يزل بعض المؤمنين يقولون في حق النبي ﷺ، والظاهر أن هؤلاء كانوا من اليهود الذين أسلموا، فقال جلّ وعلا:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ

عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) منكم أيها المنسوبون إلى اليهودية سابقاً، فلا تؤذوا النبي إن آمنتكم صدقاً، لأن إيذاءكم لموسى كان كذباً أيضاً حيث (فبرأه الله) تعالى وأظهر نزاهته (مما قالوا) في حقه (وكان) موسى (عند الله وجيهاً) ذا جاه وشرف ومنزلة سابقة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٦﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾﴾

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) في كل عمل وفي الأقوال خاصة (وقولوا) في حق الرسول وغيره (قولاً سديداً) ولا تفتروا ولا تكذبوا على أحد، فإن فعلتم ذلك (يصلح) الله (لكم أعمالكم) فيوقفكم لصالحها (ويغفر لكم ذنوبكم) جميعها. ثم أراد تعالى ما يصلح به القول والعمل ويستقيم به الإنسان في كل مجال من الحياة وفي كل حال من أحوالها، فقال جلّ وعلا: (ومن يطع الله ورسوله) فجعل أقواله وأفعاله موافقة لما يرضيها ويوافق أمرهما (فقد فاز) في الدنيا والآخرة وبالسعادة (فوزاً عظيماً) يريحه من كل مكروه.

ثم وجه الله تعالى لومه إلى الإنسان على مخالفته لأمر الله تعالى وعدم تطبيق شريعته وعدم العمل بها فردياً واجتماعياً؛ فقال جلّ وعلا:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾﴾

(إننا عرضنا الأمانة) وهي التكليف الشرعية وتعمير الأرض وفق دين الله تعالى وشريعته، والحياة عليها وفق أوامر الله تعالى، فعرضنا ذلك (على السموات والأرض والجبال فأبين) لم يكن لهم قابلية واستعداد لذلك، وضعفن وعجزن عن (أن يحملنها وأشفقن) وضعفن (منها) من حملها (وحملها الإنسان) أي كان له استعداد وقوة على أداء الخلافة في الأرض، فلذلك كلّفناه ذلك وجعلناه خليفة في الأرض (وكان الإنسان)

تفسير القرآن العظيم

الجزء الثامن

في تفسير القرآن العظيم

تأليف

المرحوم العلامة الشيخ محمد أبو الشيخ
طه البائلي سائق (رحمة الله عليه)

١٣٣٦هـ - ١٣٨٨هـ م - ١٩١٥ - ١٩٩٥ م

دار تكملة الكتب

١٤٣٦هـ - ٢٠١٦ م

دار أحياء التراث العربى

وهم الكفرة (ظلوماً) حيث لم يؤدّوا الخلافة وفق شريعة الله تعالى (جهولاً) بعاقبة ظلمهم هذا وهو العذاب في الآخرة، كما قال تعالى: (ليعذب) اللّام لام عاقبة، أي كان عاقبة تخليف الأنسان في الأرض وظلم بعضهم بالخروج عن شريعة الله تعالى أن (يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) عن المعصية الأولى وهو الأكل من الشجرة (وكان الله غفوراً) لمن تاب لشريعة الله ورجع إليها (رحيماً) بهم فيدخلهم جنات النعيم يوم القيامة وفي الدار الآخرة وآخرة الأمور، وصلى الله تعالى على المولى محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. كتب ببغداد يوم ١٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ.